

سوالنہ چند

ہندوستان سے ۸/-
بنگلادیش سے ۸/-

صفحات ۵۹

قیمت

فی کاپی ۷۵ روپے

لفستان

ماہنامہ

سوالنہ چند

غیر مالک سے

۱۵ شلنگ

پوائی ڈاک کے لیے مزید

موصول ڈاک کا اضافہ

جلد ۴۱ بابۃ ماہ محرم الحرام ۱۳۹۳ ۱۳۹۳ مطابق مارچ ۱۹۷۳ء شمارہ (۱)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ ادلیں	عتیق الرحمن سنہیلی	۳
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۸
۳	سعادۃ انسانی	حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی	۲۱
۴	جرح و تعدیل	مولانا مفتی محمد رضا انصاری فرنگی محلی	۲۸
۵	زکوٰۃ اور ٹیکس — ایک تقابلی مطالعہ	استاذ یوسف القرضاوی	۳۹
۶	درس قرآن		
	(آخرت میں مجرموں کا حال)	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۶

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے جلد ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، جلد یا کوئی دوسری اطلاع ۱۰ مارچ تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بے صفہ دی پی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت ادنیٰ آئندہ کو اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے، پتہ کی چٹ پر کھارہ جائے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں، اس کی اطلاع ۱۰ مارچ تک کبھی جانی چاہیے، اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفستان، پجری روڈ، لکھنؤ

(دہلی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر پردہ پرانے تنویر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان پجری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الفتاح جلد پہل و حکم

خدا کا ہزار ہزار شکر کہ الفتنان نے عمر کی وہ منزل طے کر لی ہے انسانی زندگی میں ایک خاص خط فاصل قرار دیتے ہوئے قرآن اس منزل پر ایک سلیم الفطرت انسان کے دل سے اُٹنے والا ایک عرفانی نغمہ ان الفاظ میں سناتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً
وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ
اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ
الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضَاهُ وَاَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ
اِنِّيْ اتُّبِّئُ اِلَيْكَ وَاِنِّيْ مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ ۝ (الافتحان ۲۷)

دعائی کہ جب پونچھادہ اپنی بچگی کو یعنی چالیس سال کو کہا
اے میرے رب مجھے توفیق دے۔ تیرے اہل
احسان کا شکر ادا کرنے کی جو توفیق مجھ پر فرمایا
اور میرے والدین پر فرمایا۔ اور توفیق دے
کہ نیک عمل کروں جو تجھے پسند ہوں۔ اور میرے
پروہ گاہ (درستی) کے میرے لیے میری اولاد میں
میں رجوع ہوتا ہوں تیری طرف اور میں تیرے
فرمانبرداروں میں ہوں!

الفرقان اور اس کا مرتبہ جواب سے چار سال پہلے اس منزل سے گزر چکا ہو، اپنے رب کی اس لطیف ہدایت پر
شرک چھکاتے اور قرآن و حال دونوں میں اس ہدایت سے ہم آہنگی کی توفیق مانگتے ہیں۔ سَمِعْنَا وَاطَعْنَا غَفْرَانَكَ
رَبَّنَا وَالنِّفَاقُ الْمَصْنُوعُ۔

اس چالیس سال میں کتنے ہی مضامین اور مقالات الفرقان میں ایسے نکل چکے ہیں جن میں دینی اور فکری رہنمائی کا بڑا
سہارا ہے اور کچھ ایسے جن کی تاریخی اہمیت ہے، خود ناظرین الفرقان میں بھی اب غالباً زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی نظر سے یہ
نہیں گزرے، دوسروں کا تو سوال ہی کیا، اس لیے جی چاہتا ہوں کہ ایسے مضامین کا ایک مجموعہ الفرقان کے خاص نمبر کی
شکل میں شائع کر دیا جائے۔ الفرقان کے موجودہ حالات میں اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہے کیونکہ یہ بہت ضخیم نمبر ہو گا لیکن
ارادہ ہے کہ انشاء اللہ یہ کام اسی سال کے اندر کیا جائے، خدا کرے کہ شائقین اور اپنے ناظرین کا کچھ اچھا تعاون بھی اس سلسلہ
میں حاصل ہو جائے۔

نگاہِ اولیں

عَلَيْهِ الرِّحْمٰنُ سُبْحٰنَہٗ

مرکزی قانون کمیشن کے چیرمین اور سابق چیف جسٹس (سپریم کورٹ) ڈاکٹر بی گجندر گڈا نے ایک حالیہ لیکچر میں روایتی قانون اور سماجی تبدیلیوں کے موضوع پر اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ "بیکان سول کوڈ کی طرف پہلے قدم کے طور پر مسلمانوں کے لیے شادی اور طلاق کے (نئے) قوانین بنائے جانے چاہئیں۔" آپ نے فرمایا کہ "مسلم پرسنل لا ملک کی جمہوری روایات سے میل نہیں کھاتا اور اس میں تبدیلی ایک ناگزیر ضرورت کا درجہ رکھتی ہے۔" آپ نے اس بارے میں مسلمانوں کی مخالفت کو "اُن کے ایک متشدد مکتب فکر کی مخالفت" بتاتے ہوئے اور اس کی ذمہ داری کرتے ہوئے حیرت ظاہر کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ تک کو مسلم پرسنل لا میں تبدیلی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کا سبب آپ نے "مسلمانوں کی ظلمت پسندی" بتائی ہے۔

مشر گجندر گڈا کے یہ خیالات کچھ نئے نہیں ہیں، سپریم کورٹ سے ریٹائر ہونے کے بعد کئی بار انھوں نے ایسے ہی خیالات کا اظہار کیا ہے۔ چند ہی سال پہلے انھوں نے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے کانفرنس ایڈریس میں بھی جدید تعلیم یافتہ مسلمانوں کو نصیحت کی تھی کہ وہ اپنے عام مسلمان بھائیوں کو سمجھائیں کہ شادی اور وراثت وغیرہ کے جو قوانین قرآن دیتا ہے وہ اب بر محل نہیں ہیں۔ اور موصوف کی اس نصیحت سے مسلمانوں کے بزرگم خود جدید دانشوروں کی کافی ہمت افزائی بھی ہوئی۔

مشر گجندر گڈا کو تو غیر مسلم ہیں اور اسلامی قوانین پر کسی خصوصی مطالعہ کی شہرت بھی نہیں رکھتے، انھیں کے ہم پیشہ مشرے اے کے فیضی جو مسلمان بھی ہیں اور اسلامی قانون پر سند

انے جاتے ہیں خود ان کا یہ حال گزشتہ سال الفرقان ہی کے ذریعہ سامنے آچکا ہے کہ وہ اپنی عالمی شہرت کے باوجود اسلامی قانون اور اس کی تاریخ کی بہت سی موٹی موٹی باتوں سے بھی صحیح واقفیت نہیں رکھتے۔ ایسی حالت میں سٹرگنڈر گڈر کے سے اسلامی قانون کی صحیح واقفیت کے بارے میں جو توقع کی جا سکتی ہے وہ ظاہر ہے۔

ان حضرات سے پوچھئے تو سکندرمینڈ (بالواسطہ) مطالعہ کے بارے میں یہ کبھی کہنے کو تیار نہیں ہو سکتے کہ ایسے مطالعہ کی بنیاد پر بھی قطعی اور فیصلہ کن اظہار رائے کا حق کسی شخص کو مل سکتا ہے لیکن اسلامیات کے بارے میں یہ سبھی حضرات جیسے ڈاکر چکے ہیں کہ سکندرمینڈ مطالعہ ہی اصلی اور صحیح واقفیت کا ذریعہ ہے اور اس کی بنیاد پر جو سمجھ میں آئے ہے اس پر قیاساً بت اتھا کہا جا سکتا ہے۔ اب تک کے تجربے اس خوش گمانی کی اجازت تو نہیں دیتے کہ سٹرگنڈر گڈر نے اسلامی قانون کے ایسے مطالعہ کی ہم سر کی جو جس کے بعد انھیں قطعی و یارک کرنے کا حق ہو جاتا ہو۔ لیکن فرض کیجئے کہ ایسا ہے بھی تو کیا اس رجحان کا بھی کوئی حق اس سے پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ظلمت پسندی کی گالی بے تکلف زبان پر آجائے؟ جہاں عدالت حالیہ کے ریٹائرڈ چیف جسٹس کا یہ حال ہو وہاں کے عام لوگوں کے ہاتھوں اس مسلمان قوم پر جو کچھ بھی گزر جائے کم ہے! وہ آدمی مسلمانوں کے پرسنل ملا کو جمہوری روایات سے میل نہ کھانے کا طعنہ دے رہا ہے جس کے خود لب و لہجے اور طرز کلام کا بھی جمہوریت کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ ملک کی ایک پوری قوم کو ظلمت پسند کہہ ڈالنا کوئی جمہوریت کے آداب سے میل کھاتا ہے؟ اسے شاید سٹرگنڈر گڈر ہی بتا سکیں! ورنہ ہمارے ملک میں تو بعد از خرابی بیارہی ہی یہاں لیا گیا ہے، اور مسلمانوں کے ریاق و ساقی ہی میں مانا گیا ہے، کہ من حیث القوم کسی گروہ کو ایسی گالی بھی دینے کی اجازت جمہوریت کے منافی ہے (مثلاً نادفادار یا پاکستانی کہنا)۔

افسوس ہے مسلمانوں کے (یعنی خود اپنے) حال پر کہ ملک کا ایک ذمہ دار آدمی، قانون کمیشن کی چیر مینی جیسے عمدہ جلیلہ پر فائز، اولاً تو مسلمانوں کی ادبی، فکری اور اعتقادی شخصیت پر ایسا

۱۰ الفرقان بابت ۱۰ مارچ ۱۳۹۲ فیضی صاحب کے مقالے "مسلم پرسنل ملا کا جائزہ" از مولانا برہان الدین سنبلی

۱۱ ملکران کانگریس کے پہلے عام اجلاس (۱۳۹۲ء) کی کارروائی۔

بے باکانہ حملہ کر گئے اور پھر اسے اس پر کسی معذرت کی بھی ضرورت نہ محسوس ہو یا مسٹر گنجد رگڈا کی ذمہ داری نہ پوزیشن کو دیکھئے، ان کے ثقافتی مرتبے کو دیکھئے، ملک میں جمہوریت پر فخر کو دیکھئے، کوئی بات بھی مسٹر گنجد کو اس کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس زبان میں کسی قومی اکائی پر اظہار خیال کریں۔ لیکن یہ مسلمانوں کی زبانوں میں ہے کہ ان کے باپوں میں کوئی چیز، کسی کو کسی بات سے روکنے والی نہیں، ورنہ اس لیکچر کے بعد مسٹر گنجد کو بلا معذرت کیے، قانون کمیشن کی چیر مین پی پر رہنا آسان نہ ہوتا۔

غیر مسلمانوں کی پست مالی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مسٹر گنجد رگڈا، اس طرح کے ریاکار جیت تک چاہیں پاس کرتے رہیں۔ مگر کیا انہیں اس کا بھی پتہ ہے کہ جس پارلیمنٹ کو وہ مسلمانوں کے "ظلمت زدہ" گھر میں یکساں سول کوڈ کی قندیل جبریہ روشن کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں وہ اس یکساں سول کوڈ کے مقصد سے کیسے کیسے قوانین کے سودوں کو اپنے غور و خوض سے مشرف کر رہی ہے؟ حال ہی میں ایک بل متبنتی گیر (ADOPTION OF CHILDREN) کے سلسلے میں حکومت کی طرف سے راجیہ سبھا میں پیش ہوا ہے۔ کیسے سمجھ لیا جائے کہ مسٹر گنجد رگڈا جب یہ مذکورہ بالا لیکچر دے رہے تھے تو وہ اس بل سے لاعلم تھے، جس میں دقیانوسیت، رواج پرستی اور عقل و انصاف سے روگردانی کے تمام خصائص موجود ہیں؟۔ اس بل میں متبنتی گیر کے عینہ ہندو قانون کو برقرار رکھتے ہوئے کہا گیا ہے کہ متبنتی کا کوئی رشتہ اپنے اصل گھرانے سے باقی نہیں رہے گا دوائے اس کے کہ شادی کے معاملے میں جو رشتہ دار اس کے محرم ہوتے ہیں، یعنی جن سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ محرم ہی رہیں گے، اس گھرانے کی کسی وراثت کا حق اس کے لیے نہیں رہے گا۔ اس کے ماں باپ اس کے ماں باپ نہیں رہیں گے۔ تمام رشتے تبنت (Adoption) کے بعد اس گھرانے میں منتقل ہو جائیں گے جس میں اس کو متبنتی بنا لیا گیا ہے متبنتی گیر (Adopter) اس کا باپ اور اس کی پوی اس کی ماں ہوگی، ان کی وراثت کا وہ مثل ان کی حقیقی اولاد کے وارث ہوگا۔ یہ ہے اس روشنی کا ایک نمونہ جسے ہماری سیکولر اور سوشلسٹ حکومت ہند سماج سے نکال کر مسلم سماج اور دیگر اقلیتی سماجوں کو بھی عطا کرنے کے لیے سوچ رہی ہے اور پارلیمنٹ نے بھی اسے غور و خوض کے لیے بخوشی قبول کر لیا ہے۔ کیا یہ بات عقلیت، سماجی انصاف، معاشرہ کی تجدید (Modernization) اور دقیانوسیت کو رد کرنے کی جیسی کسی اس بات سے بھی میل کھاتی ہے جس کے مسٹر گنجد رگڈا کو علمبردار ہیں اور جسے وہ ہماری پارلیمنٹ کی اصل فطرت سمجھ کر اسے مشورہ دے رہے ہیں کہ مسلمانوں کے

”تاریک“ سماج کو بھی اپنی نورافرا بنیادوں پر استوار کرنے کی خدمت انجام دے؛ ایک بے اولاد شخص کو ضرورت ہو سکتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کے بچے کو گود لے لے، لیکن ایسا ہونے پر اُس بچے کو اپنے اصل ماں باپ سے کاٹ دینا، اُن کی ورثت سے محروم کر دینا، دوسری تمام رشتہ داریاں لفظ کر دینا کسی دوزخِ ظلمت میں پسند کی جانے والی باتیں ہوں تو ہوں ہمارے ترقی پسند اور عقلیت پرست دور سے ان باتوں کا کیا جوڑ؟ زیادہ سے زیادہ کوئی خاص مذہبی فلسفہ ان باتوں کا بوجہ پیدا کر سکتا ہے لیکن ایک سیکولر حکومت کا نہ صرف اس خاص مذہبی سماج میں ان باتوں کو رد رکھنا بلکہ دوسرے سماجوں تک بھی ان کو وسیع کرنے کی بات سوچنا، سیکولر ازم کو ایک مذہب کی سرپرستی کی خوبصورت آڑ بنانے کے سوا اور کیا کہلائے کا مستحق ہے؟ یہ بل جب سامنے آیا تو حیرت ہو گئی کہ سیکولر ازم کے جھنڈے تلے ایسی شرمناک حد تک کھلی ہوئی غیر سیکولر قانون سازی بھی ہو سکتی ہے اور یہ بدگمانی سو فی صدی حقیقت شناسی پر مبنی نظر آنے لگی کہ یکساں بول کوڈ کا منصوبہ اکثریت کے خاص رنگ میں سب کو رنگ لینے کے سوا اور کوئی اصل غرض و غایت اپنے پیچھے نہیں رکھتا۔ مگر حیرت اور اذیت کئے باوجود یہ شاید اچھا ہی ہوا کہ حکومت اور پارلیمنٹ نے اپنا بھرم خود اپنے ہی ہاتھوں کھول دیا۔ اور اس حسرت کا بوجہ اٹھانے کی ضرورت باقی نہیں رہی کہ

بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا
اگر اس طرہ پر تیج و ختم کا تیج و ختم نکلا

تو کیا ارشاد ہے ہمارے سابق چیف جسٹس کا اس آڈیشن بل کے بجائے میں جسے ہادی سیکولر اور ترقی پسند حکومت نے یکساں بول کوڈ کی طرف ایک قدم کے طور پر پارلیمنٹ کے سامنے رکھا ہے اور پارلیمنٹ نے اس پر غور کرنا منظور کیا ہے؟ کیا یہ ظلماتیں دور کرنے والا قدم ہے؟ اس سے عقلیت پسندی کو قوت ملے گی؟ جمہوریت روایات کو فروغ ہوگا؟ حقیقت پسندانہ زاویہ نظر قوم میں پیدا ہوگا؟ ترقی پسند سماج وجود میں آئے گا؟ یا عہدِ ظلمت کا احیاء ہوگا؟ عقلیت کی تحریک چوٹ کھائے گی؟ جمہوریت شخصی مفادات کی بیڑیوں میں کسے گی، حقیقت کی جگہ خرافات کا اور ترقی پسندی کی جگہ رجعت پسندی کا بول بالا ہوگا؟

یہ بل اپنی ضرورت کے سلسلے میں بتاتا ہے کہ سماج کے لاوارث، آوارہ گرد اور ضرورت مند بچوں کا مسئلہ حل کرنا ہو۔ لیکن اس کی دفاتر بولتی ہیں کہ ایسے بچوں کے مفاد سے درحقیقت کوئی مطلب نہیں

صرف ایک ہندو رواج کو زلزلے کے ایک قابل قبول عنوان سے دوسرے سماجوں میں بھی داخل کر دینا ہو۔ البتہ اس میں جو کھلی مضرتیں زمانے کے اخلاقی بگاڑ اور کچھ نئے حالات سے پیدا ہو گئی ہیں ان کے پیش نظر کچھ نئی قانونی پابندیاں وضع کر دی گئی ہیں۔ ورنہ جس قسم کے بچوں کی ضرورت کا نام اس میں لیا گیا ہے ان کی ضرورت کی تکمیل سے اسے کوئی سروکار نہیں!

مگر کیوں اس پر تعجب کیا جائے کہ مسٹر گنڈرگڈ کہ قانون سازی کے سلسلے میں حکومت اور پارلیمنٹ کے اس قسم کے عملی رجحانات کے باوجود مسلمانوں پر برہمن ہودہ ہے جس کو وہ انھیں پرنسپل لائیں ترمیم کا حق کیوں نہیں دیتے! مسٹر گنڈرگڈ کے تو خود اسی لیکچر میں، علاوہ ان کے غیر جمہوری لب و لہجے کے، یہ تجویز بھی بڑی شدید ہے کہ دستور سے مذہبی تبلیغ کی آزادی اور تبدیل مذہب کا حق نکال دیا جائے۔ وہ اس آزادی کی خواہیاں گناتے ہوئے کہتے ہیں کہ "اسی آزادی سے یہاں اقلیتیں وجود میں آئی ہیں" اور یہ کہ "یہ آزادی مذہب کی پابندی کے دستوری حق کے خلاف ہے"۔ تو جس شخص کو یہاں اقلیتوں کا وجود اچھا نہیں لگتا اور جو مذہبی تبلیغ اور تبدیلی کی آزادی میں اکثریت کے مذہب کا خسارہ دیکھ کر اس آزادی کو ختم کرنے کا خواہاں ہو اس کی نظر میں اس وڈیشن بل میں کیا برائی ہو سکتی ہو! پارلیمنٹ کے زیر غور بل اندر مسٹر گنڈرگڈ کی یہ تقریر دونوں اس بات کا آخری درجہ کا ثبوت ہے کہ یکساں سول کوڈ کی "ترقی پندانہ" باتوں کے پیچھے مسلمانوں کو ہندوانے کے سوا کوئی دوسری فکر کام نہیں کر رہی ہو۔ ورنہ اگر یہ فکر حقیقت پسندی کی عقل و فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگی کی اور سماجی زندگی کو دائمی سہولت و انصاف کے تقاضوں پر استوار کرنے کی ہوتی تو مسلمان اس یکساں سول کوڈ کی تحریک کا چیلنج اس اعتماد کے ساتھ قبول کر سکتے تھے کہ ان کی شریعت کے معاشرتی قوانین کے سوا کوئی اور قوانین اس معیار کے نہیں مل سکتے۔ بالکل تازہ مثال اس اعتماد کو حوصلہ بخشنے والی یہ موجود ہو کہ ہندو کوڈ میں طلاق کے بعد دوسری شادی کی مدت کم سے کم ایک سال رکھی گئی تھی مگر چند سال کے تجربے کے بعد لوگ حج پڑے ہیں اور اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ مدت گھٹا کر تین ماہ کر دی جائے۔ جو عورتوں کی حد تک تو گویا قرآن والی ہی مدت ہے۔ لیکن اسکو کیا کیجئے کہ ایسی باتیں فطرت کی تعزیریں بھگتنے کے بعد ہی سہج ہوتی ہیں۔ ورنہ یا تو خدا اور اسکے پیغمبر سے متکبرانہ بے نیازی کے تحت اندھا دھند تجربوں کی طرہ طبعیت جاتی ہو یا پھر احمائی ذہنیت فرسودہ قوانین ہی کو کچھ میک اپ کے ذریعہ اس زمانے میں بھی چلانے کی کوشش ہو جس کے بعد کوئی رات مسلمانوں کیلئے اسکے سوا نہیں رہتا کہ وہ اس یکساں سول کوڈ سے معافی چاہیں۔

کتاب المعاشرة والمعاملات

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّسٌ)

نکاح وازدواج اور اُس کے متعلقات

[اس سلسلہ کی اس سے پہلی قطاب سے قریباً ایک سال پہلے صفر ۱۳۹۲ھ کے شمارہ میں شائع ہوئی تھی۔ اُس کے بعد سے دو طویل بیرونی سفر پیش آئے اور ان کے علاوہ بھی حالات ایسے رہے کہ اس سلسلہ کی کوئی قطاب مرتب نہ ہو سکی، اتنے طویل وقفہ کے بعد اب پھر یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے کہ تمکین کو پہونچے۔]

نکاح اور شادی کا طہیت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عربوں میں مرد و عورت کے باہمی تعلق اور اولاد سے متعلق کئی طریقے اور ضابطے رائج تھے، اُن میں سے بعض نہایت گندے اور شرمناک تھے، ایک طریقہ اصولی طور پر صحیح اور شریفانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُس کی اصلاح فرما کر بس اسی کو باقی رکھا اور دوسرے سارے طریقے یکسر ختم فرمادیے اور اُن کو سنگین گناہ اور جرم قرار دیا۔

آپ نے اپنے طرز عمل اور ارشادات سے نکاح و شادی کا جو عمومی طریقہ مقرر فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مرد کی طرف سے عورت کے اولیاء اور سرپرستوں کو پیام دیا جائے اور رشتہ کی طلب و استدعا کا جائزہ دہ اگر رشتہ کو مناسب اور قرین مصلحت سمجھیں تو عورت کے عاقلہ بالغہ اور صاحبِ رائے

ہونے کی صورت میں اس کی مرضی معلوم کر کے اور کسین ہونے کی صورت میں اپنی مخلصانہ اور خیر خواہانہ
صوابدید کے مطابق رشتہ منظور کر لیں اور نکاح کر دیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہی طریقہ فطرت و حکمت کے
عین مطابق ہے۔

نکاح و شادی کی اصل ذمہ داریاں چونکہ منکوحہ عورت پر عائد ہوں گی اور وہی ساری عمر
کے لیے اُن کی پابند ہوگی اس لیے اس کی رائے اور رضامندی لینا بھی ضروری قرار دیا گیا ہے،
اور اس کے نفس کا اصل مختار خود اسی کو قرار دیا گیا ہے، ولی اور سرپرست کو حق نہیں ہے کہ
اُس کی مرضی کے خلاف کسی سے اس کا نکاح کرے۔ اسی کے ساتھ عورت کے شرف
نسوانیت کی رعایت سے ہدایت فرمائی گئی کہ معاملہ اولیاء اور سرپرستوں ہی کے ذریعہ طے ہو اور
وہی عقد نکاح کرنے والے ہوں۔ یہ بات عورت کے مقام شرف کے خلاف ہے کہ کسی کی بیوی بننے
کا معاملہ وہ خود براہ راست طے کرے اور خود سامنے آکر اپنے کو کسی کے نکاح میں دے۔ علاوہ
ازیں چونکہ کسی لڑکی کے نکاح کے کچھ اثرات اُس کے خاندان پر بھی پڑتے ہیں اس وجہ سے بھی
اولیاء (خاندانی بزرگوں) کو کسی درجہ میں دخل نہ دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی حقیقت
ہے کہ اگر سارا معاملہ عورت ہی کے ہاتھ میں دے دیا جائے اور اولیاء بے تعلق رہیں تو اس کا
بہت زیادہ امکان ہے کہ بیچاری عورت دھوکہ کھا جائے اور کسی کے دام فریب میں آکر خود اپنے
حق میں غلط فیصلہ کر لے، ان سب وجوہ کی بنا پر ضروری قرار دیا گیا ہے کہ (خاص امتثنائی
صورتوں کے علاوہ) نکاح و شادی اولیاء ہی کے ذریعہ ہو۔

نکاح و شادی کے سلسلہ میں ایک رہنمائی یہ بھی فرمائی گئی ہے کہ جس عورت سے نکاح
کرنے کا ارادہ ہو وہ اگر دیکھی بھالی بالکل نہ ہو تو اگر ہو سکے تو پیام دینے سے پہلے ایک نظر دیکھ لیا
جائے تاکہ بعد میں کوئی خرخشہ پیدا نہ ہو یہ مقصد ایک درجہ میں قابل اعتماد عورتوں کے دیکھنے
سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔

ایک ہدایت یہ بھی فرمائی گئی کہ اگر کسی عورت سے نکاح کے لیے کسی دوسرے مرد کی طرف سے
پیام دیا جا چکا ہے تو جب تک اس کے لیے انکار نہ ہو جائے اور بات ٹوٹ نہ جائے اس کے
لیے پیام نہ دیا جائے۔ اس کی حکمت ظاہر ہے۔

نکاح کے لیے یہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے کہ وہ خفیہ نہ ہو، کچھ لوگوں کی موجودگی میں علانیہ ہو جو اس کے شاہد اور گواہ ہوں، بلکہ بہتر بتایا گیا ہے کہ مسجد میں ہو، — اسی طرح نکاح کے موقع پر خطبہ بھی مسنون ہے۔

مرد کی طرف سے عورت کے لیے مہر کا نذرانہ بھی ضروری قرار دیا گیا ہے
ان سب امور اور نکاح کے دوسرے تعلقات سے متعلق احادیث ذیل میں پڑھئے!
مرد عورت کے جوڑ و ملاپ اور اس سے پیدا ہونے والی
اولاد کے بارے میں زمانہ جاہلیت کے طریقے اور ضابطے:-

عَنْ قَائِلَةٍ أَنَّ النِّكَاحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْكَامٍ
فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ وَلَيْتَهُ
أَوْ لَيْتَهُ فِيمَنْ دَفَعَتْهَا إِلَيْهِمْ وَنِكَاحٌ آخَرُ كَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ
إِذَا طَهَّرْتَ مِنْ طَمَئِنِّهَا أَرْسِلِي إِلَى فُلَانٍ فَمَا سَبَّحَ مِنْهُ وَبَعَثَتْهَا
رُوحَهَا وَلَا تَمْسُهَا أَبَدًا حَتَّى يَنْبُتَ حَمْلُهَا مِنْ ذَاكَ الرَّجُلِ الَّذِي
تَسَبَّحَ مِنْهُ فَإِذَا ثَبَتَ حَمْلُهَا أَصَابَهَا رُوحُهَا إِذَا أَحَبَّ وَإِنَّمَا
يَفْعَلُ ذَاكَ الْإِنْسَانُ فِي نِكَاحِهِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا النِّكَاحُ نِكَاحُ
الْإِسْتِصْنَاعِ، وَنِكَاحٌ آخَرُ يَجْمَعُ الرَّهْطُ مَا دُونَ الْعَشْرَةِ فَيَدْخُلُونَ
عَلَى الْمَرْأَةِ كُلَّهُمْ يُصِيبُهَا فَإِذَا حَمَلَتْ وَوَضَعَتْ وَمَرَّ عَلَيْهَا لَيَالٍ
تَعْدُ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلٌ أَنْ
يَمْتَنِعَ حَتَّى يَجْمَعُوا عِنْدَهَا، تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ
مِنْكُمْ لَمْ يَكُنْ قَدْ وَلَدْتُ فَهُوَ ابْنُكَ يَا فُلَانُ تَسْمِي مَنْ أَحَبَّتْ
يَا سَمِيَّةُ يَسْمُو بِهِ وَلَدَهَا وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنْهُ الرَّجُلُ وَ
النِّكَاحُ الرَّابِعُ يَجْمَعُ النَّاسُ الْكَثِيرَ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لَا
تَمْتَنِعُ مَنْ جَاءَهَا وَهِيَ الْبَغَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ

تَكُونُ عَلِمًا فَمَنْ أَرَادَهُنَّ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ فَإِذَا حَمَلَتْ إِحْدَاهُنَّ
وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جَمِعُوا لَهَا وَدَعَا لَهُمُ الْقَافَةُ ثُمَّ أَحَقُّوْا وَلَدَهَا
بِالَّذِي يُرَوْنَ فَالْتَطَابُ بِهِ وَدُعَى ابْنَهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنْ ذَلِكَ —
فَلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَقِّ هَذِهِ نِكَاحُ
الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهِ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمِ — رواه البخاری

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے (انہوں نے بیان فرمایا) کہ
زمانہ جاہلیت میں نکاح (یعنی مرد و عورت کے جوڑنا) اور اس سے پیدا ہونے والی اولاد سے
معلق (چار طریقے رائج تھے۔ ان میں سے ایک طریقہ تو وہ تھا جو (اسولی طور پر) آج بھی رواج
میں ہے کہ ایک آدمی کی طرف سے دوسرے آدمی کو اس کی بیٹی یا اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے
نکاح کا پیام دیا جاتا ہے پھر وہ مناسب ہر مقررہ کر کے اس لڑکی کا نکاح اس آدمی سے
کر دیتا ہے۔

دوسرا طریقہ یہ تھا کہ کسی آدمی کی بیوی جب حیف سے پاک ہوتی (اُس وقت عورت میں
حالمہ ہونے کی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے) تو وہ کسی بڑی شان والے آدمی کے بارے میں خود اپنی
بیوی سے کہہ دیتا کہ تو اس آدمی کو بلا کر اُس سے نیوک کر لے (یعنی اُس سے تعلق قائم کر لے) اور
اس کی صحبت سے حل حاصل ہونے کی کوشش کر اور پھر وہ شوہر اپنی بیوی سے خود اُس وقت
تک الگ رہتا جب تک کہ اُس دوسرے آدمی سے حل قرار پاتا، پھر جب اس کے حل کے آثار
ظاہر ہو جاتے تو اُس کے بعد یہ شوہر حرب خواہش اپنی بیوی سے صحبت کرتا اور یہ سب کچھ
اس غرض سے کرتا کہ لڑکا نجیب (بڑی شان والا) پیدا ہو، اور اس طریقہ کو "نکاح استبذل" کہا جاتا تھا۔

۱۔ یہ شرمناک طریقہ زمانہ جاہلیت میں عربوں کے بعض بہت قبیلوں میں رائج تھا۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک بہت سطح کا
آدمی جانتا تھا کہ اس کا بیٹا مثلاً بہادر اور شہسوار ہو یا شکیل و جمیل اور قد آور ہو تو وہ کسی ایسے آدمی کے معلق جو ان صفات
میں ممتاز ہو تا اپنی بیوی سے کہتا کہ تو اس آدمی سے تعلق قائم کر لے تاکہ اس کا حل قرار پائے اور پھر (باقی نگاہ معفوہ)

اور ایک اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ چند آدمیوں کی ایک ٹولی روایت میں رکھنا "کا لفظ ہے جو دشمن کے لیے بولا جاتا ہے) ایک عورت کے پاس پہنچتی اور ان میں سے ہر ایک اس سے صحبت کرتا (اور یہ سب باہمی رضامندی سے ہوتا) پھر اگر وہ عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو چند روز کے بعد وہ ان سب آدمیوں کو بلواتی (اور دستور کے مطابق) کسی کے لیے بھی اس کی گنجائش نہ ہوتی کہ وہ نہ آئے۔ اس لیے سب ہی پہنچ جاتے تو وہ کہتی کہ جو کچھ ہوا تھا وہ تمہیں معلوم ہے اور (اس کے نتیجہ میں) میرے بچہ پیدا ہوا اور پھر وہ ان میں سے جس کو چاہتی نامزد کر کے کہتی کہ اے فلا نے یہ تیرا لڑکا ہے۔ پھر وہ لڑکا اسی کا مان لیا جاتا تھا اور وہ آدمی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ (یہ تیسرا طریقہ تھا)

اور چوتھا طریقہ یہ تھا کہ ایک عورت سے بہت سے لوگوں کا جنسی تعلق ہوتا کسی کے لیے کوئی دھوکہ نہ ہوتی، یہ پیشہ ور رنڈیاں ہوتی تھیں۔ ان کے گھروں کے دروازوں پر بطور علامت کے ایک نشان نصب ہوتا تھا جو کوئی بھی چاہتا ان کے پاس پہنچ جاتا، تو جب ان میں سے کسی کو حمل رہ جاتا اور پھر بچہ پیدا ہوتا تو اس سے تعلق رکھنے والے یہ سب لوگ جمع ہو جاتے اور قیادہ شناسی کے ماہرین بلائے جاتے، پھر وہ (اپنی قیادہ شناسی سے) اس بچہ کو جس کے نطفہ سے سمجھتے اسی کا لڑکا قرار دے دیتے اور اس سے چپک جاتا اور اسی کا بیٹا کہا جاتا، وہ اس سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ (ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے زمانہ جاہلیت کے یہ سب طریقے بیان کرنے کے بعد فرمایا) پھر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین حق کے ساتھ مبعوث ہوئے تو آپ نے جاہلیت کے ان سب (شر مزاک اور حیا سوز) مروج طریقوں کو یکسر مٹا دیا۔ اور نکاح و شادی کا بس وہی (پاکیزہ) طریقہ رہ گیا جو اب جاری ہے۔ (صحیح بخاری)

(تشریح) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس روایت سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) بیانیہ منکاحات کا اور اسی طرح کا پیدا ہونا اور خود اس وقت تک بڑی سے الگ رہنا جب تک کہ اس دوسرے آدمی سے مل کر رہا جاتا۔ عربی میں اس کو "استبضاع" کہا جاتا ہے، ہم نے اس کا ترجمہ نیچے کیا ہے۔ ہندو معاشرہ میں نیچے کا طریقہ جاری ہے اور اس کو جائز اور درست سمجھا جاتا ہے، اس کی صورت بھی قریب قریب یہی ہوتی ہے۔ اس کی تفصیلات کے لیے بانی "آریہ سماج" سوامی دیانند سہاسی کی "سنیارتہ پرکاش" کا مطالعہ کیا جائے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب کیسی گندگیوں اور تاریکیوں میں تھے، اور پھر آپ کی ہدایت اور تعلیم و تربیت نے ان کو آسمان ہدایت کا چاند اور سورج بنا دیا۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ رَسُولِ الرَّحْمَةِ مَخْرُجِ النَّاسِ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ بِاَذْنِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

جس عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ ہو اس کو ایک نظر دیکھ لینا گناہ نہیں، بلکہ بہت سی۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خُطْبَةً امْرَأَةً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا۔

رواہ احمد و ابن ماجہ

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب اللہ تعالیٰ کسی آدمی کے دل میں کسی عورت کے لیے نکاح کا پیام دینے کا خیال ڈالے تو اس کے واسطے گناہ نہیں ہے کہ ایک نظر اس کو دیکھ لے۔

(مسند احمد، سنن ابن ماجہ)

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ قُلْتُ لَا، قَالَ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ آخِرُ أَنْ يُؤَدَّ رَتَبَتُكُمَا۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک خاتون کے لیے نکاح کا پیام دیا (یا پیام دینے کا ارادہ کیا) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے دیکھا تو نہیں ہے تو آپ نے فرمایا، ایک نظر دیکھ لا۔ یہ اس عقد کے لیے زیادہ مفید ہوگا کہ تم دونوں میں الفت و محبت اور خوش گواری رہے۔

(مسند احمد، بیابان ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشادات کا مقصد یہ ہے کہ نکاح و شادی کا

مسئلہ بہت اہم ہے ساری عمر کے لیے ایک فیصلہ اور معاہدہ ہے، یہ مناسب نہیں کہ یہ معاملہ نادانانہ و قفویہ خبری کے ساتھ اندھیرے میں ہو، بلکہ واقفیت اور بصیرت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ قابل اعتماد لوگوں اور خواہر عورتوں کے ذریعہ بھی صحیح معلومات حاصل ہو سکتے ہیں، جو بھی ذریعہ اختیار کیا جائے اس کا بہر حال لحاظ رکھا جائے کہ عورت کو یا اس کے گھر والوں کو گراہی اور ناگواری نہ ہو، بلکہ اچھا ہے کہ ان کو خبر بھی نہ ہو، سنن ابی داؤد میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا یہ بیان مروی ہے کہ میں نے ایک عورت کے لیے نکاح کا پیام دینے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کے مطابق میں چھپ چھپ کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اس میں کامیاب ہو گیا پھر میں نے اس سے نکاح کر لیا۔

پیام پر دوسرا پیام نہ دیا جائے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةٍ آخِيَةٍ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ.

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

کوئی شخص ایسا نہ کرے کہ اپنے دوسرے بھائی کے پیام نکاح کے مقابلہ میں اپنا پیام دے،

تاکہ وہ نکاح کر لے یا چھوڑ دے اور بات ختم ہو جائے۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی عورت سے نکاح کے لیے اپنا پیام دے دیا ہو تو جب تک کہ اصرار کا معاملہ ختم نہ ہو جائے کسی دوسرے آدمی کے لیے درست نہیں کہ وہ اپنا پیام دہیں کہ لے لے، ظاہر ہے کہ یہ بات پہلے پیام دینے والے آدمی کے لیے ایذا اور ناگواری کا باعث ہوگی اور ایسی باتوں سے بڑے فتنے پیدا ہو سکتے ہیں۔

نکاح کے معاملے میں عورت کی مرضی اور ولی کا مقام :-

سَنَنْ اَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّيِّبُ

أَحْتِ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ لِيَسْتَاذِنُهَا أَبُو هَا فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا
صَمَاتُهَا۔

رواہ مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ شوہر دیدہ عورت کا اپنے نفس کے بارے میں اپنے دلی سے زیادہ حق اور اختیار
اور باکرہ (کنواری) کے باپ کو بھی چاہیے کہ اُس کے نکاح کے بارے میں اس کی اجازت
ماصل کرے اور اس کی خاموشی بھی اجازت ہے۔ (صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَنْكِحُوا
الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكِحُوا الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَاذِنَ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ
كَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
شوہر دیدہ عورت کا اس وقت تک نکاح نہ کیا جائے جب تک کہ اُس سے دریافت نہ کر لیا جائے۔
اور باکرہ (کنواری) لڑکی کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے۔ صحابہ نے
عرض کیا اس کی اجازت کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ (دریافت کرنے پر) اس کا خاموش
ہونا (اس کی اجازت سمجھا جانے کا)۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) ایہم کے اصل معنی ہیں بے شوہر والی عورت، لیکن اس حدیث میں اس سے مراد ایسی
عورت ہے جو شادی اور شوہر کے ساتھ رہنے کے بعد بے شوہر کی ہو گئی ہو، خواہ شوہر کا انتقال ہو گیا
ہو یا اُس نے طلاق دے دی ہو۔ (اسی کو حضرت عبداللہ بن عباس کی اوپر والی حدیث میں "ثیب" کہا گیا ہے۔
ایسی عورت کے بارے میں ان دونوں حدیثوں میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس
کی رائے اور مرضی معلوم کیے بغیر اُس کا نکاح نہ کیا جائے، یعنی یہ ضروری ہے کہ وہ زبان سے یا واضح
اشارہ سے اپنی رضامندی ظاہر کرے، اس حدیث کے لفظ "حَتَّى تُسْتَاْمَرَ" کا یہی مطلب ہے۔ اور
اس کے مقابلہ میں "بِکْر" سے مراد وہ کنواری لڑکی ہے جو عاقل بالغ تو ہو لیکن شوہر دیدہ نہ ہو۔
اُس کے بارے میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس کا نکاح بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے،
لیکن ایسی لڑکیوں کو حیا و شرم کی وجہ سے چونکہ زبان یا اشارہ سے اجازت دینا مشکل ہوتا ہو اس لیے

دریافت کرنے اور اجازت مانگنے پر ان کی خاموشی کو بھی اجازت قرار دے دیا گیا ہے۔

ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ کسی عاقل بالغ عورت کا نکاح خواہ وہ شوہر دیدہ ہو یا لنواری ہو اُس کی مرضی اور اجازت کے بغیر اس کا دلی نہیں کر سکتا، ہاں اگر کوئی لڑکی صغیر السنی ہے ابھی نکاح شادی کے بارے میں سوچنے سمجھنے کے لائق نہیں ہے اور کوئی بہت اچھا رشتہ سامنے ہو اور خود لڑکی کی مصلحت کا تقاضہ یہ ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے تو دلی (جو خیر خواہی کا ذمہ دار ہے) اپنی خیر خواہانہ صوابدید کے مطابق نکاح کر سکتا ہے۔ — صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ (رضی اللہ عنہا) کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اپنی صوابدید کے مطابق اس وقت کر دیا تھا جب کہ ان کی عمر ۶-۷ سال کی تھی۔

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا

بِوَلَى — رواه احمد والترمذی والبداد و ابن ماجہ والدارمی

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

دلی کے بدون نکاح نہیں — سنن احمد جامع ترمذی سنن ابی داؤد سنن ابن ماجہ سنن دارمی

(تشریح) حدیث کا مقصد مدعا بظاہر یہ ہے کہ نکاح دلی ہی کے ذریعہ ہونا چاہیے۔ عورت کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ خود اپنا نکاح کرے۔ یہ اُس کے شرع اور مقام حیا کے بھی خلاف ہے اور اس کے خرابیاں پیدا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے۔ ہاں جیسا کہ مندرجہ بالا حدیثوں سے معلوم ہو چکا ہے بارہ میں اصل اختیار عورت ہی کا ہے۔ دلی اس کی مرضی اور رائے کے خلاف اس کا نکاح نہیں کر سکتا۔

ضروری ہے کہ نکاح چوری چھپے نہ ہو علانیہ ہو:-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِنُوا

لہ اس نکاح میں فریقین کے لیے بڑی مصلحتیں اور بہت سی تحقیریں، حضرت ابو بکر صدیق حضور پر سب سے پہلے ایمان لائے اور اسی قرابان میں اور محبت و رفاقت کا ایسا حق ادا کیا کہ ذات سے کچھ پہلے سنوڑ لے لڑایا کہ میرے ساتھ جس نے جو احسان کیا تھا یا جو خدمت کی تھی میں نے سب کا بدلہ دے دیا۔ لیکن ابو بکر کی خدمات کا بدلہ نہیں دے سکا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی کم عمری کے باوجود ان سے نکاح اس لیے بھی کر لیا تھا کہ ابو بکر سے قرابت کا بھی خاص خاص تعلق ہو جائے اور ان کا اور ان کے گھرانے کا بھی خوش ہو۔ اس نکاح میں جو اور مصلحتیں اور بہت سی تحقیریں ان پر متعلق کتاب لکھی جا سکتی ہے ۱۱

هَذَا النِّكَاحُ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاصْبِرُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ —

رواہ الترمذی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،

نکاح بالاعلان کیا کرو اور مسجدوں میں کیا کرو، اور دف بجا کر دو۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت کا مقصد بظاہر یہی ہے کہ نکاح چوری چھپے نہ ہو اس میں بڑے مفاسد کا خطرہ ہے لہذا بالاعلان کیا جائے۔ اور اس کے لیے آسان اور بہتر یہ کہ مسجد میں کیا جائے، مسجد کی برکت بھی حاصل ہوگی اور لوگوں کو جمع کرنے جوڑنے کی زحمت بھی نہ ہوگی، گو اہوں شاہدوں کی شرطا بھی آپ کے آپ پوری ہو جائے گی۔

حضور کے زمانے میں نکاح و شادی کی تقریب کے موقع پر دف بجنے کا رواج تھا۔ اور بلاشبہ اس تقریب کا تقاضہ ہے کہ بالکل خشک نہ ہو، کچھ تفریح کا بھی سامان ہو اس لیے آپ نے دف بجنے کی اجازت بلکہ ایک گونہ ترغیب دی۔

نکاح کے لیے شہادت ضروری :-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَغَايَا الَّتِي يَنْكِحَنَّ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ —

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں اپنا نکاح شاہ گواہ کے بغیر (چوری چھپے) کر لیں وہ حرامکار ہیں۔

(جامع ترمذی)

(تشریح) اس حدیث کو امام ترمذی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے جس طرح کہ یہاں نقل کیا گیا ہے، اور موقوفاً بھی روایت کیا ہے، یعنی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نہیں بلکہ خود حضرت ابن عباس کا قول اور فتویٰ ہے۔ اور سند کے لحاظ سے اسی کو ترجیح دی ہے۔ لیکن اگر یہ حضرت ابن عباس کا قول بھی ہو تو ظاہر ہے کہ وہ حضور سے سنیے بغیر ایسی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے اس لیے فقہاء اور محدثین کے مسلمہ اصول پر یہ مرفوع ہی ہے

حکم میں ہے: اسی وجہ سے اُمت کے قریب قریب تمام ائمہ مجتہدین اس پر متفق ہیں کہ شہادت نکاح کے شرائط میں سے جو جس کے بغیر نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا۔

خطبہ نکاح:-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
خُطْبَةَ الْحَاجَةِ أَنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا
هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا
تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَ
رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ————— رواه أبو داود واللفظ له، واحمد، والترمذی

والنسائی و ابن ماجہ — و ردی فی شرح السنۃ عن ابن مسعود فی خطبۃ الحاجۃ من النکاح وغیرہ۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو
(نکاح وغیرہ) ہر اہم ضرورت (اور موقع) کے لیے یہ خطبہ تعلیم فرمایا — "الحمد لله نستعينه
ونستغفره..... فقد فاز فوزاً عظيماً" (ساری حمد و تائش اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے،
ہم (اپنی سب ضرورتوں اور تمام مقاصد میں) اسی سے مدد کے طالب اور خواستگار ہیں، اور اسی سے
اپنے قصوروں اور گناہوں کی، معافی اور مغفرت کی استدعا کرتے ہیں۔ اور اچے نفس کی شرائط
سے اسی اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کے
لیے اللہ ہدایت سے محروم رکھے اس کا فیصلہ فرمادے اس کو کوئی ہدایت یاب نہیں کر سکتا، اور میں گوہی
دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت اور پرستش کے لائق نہیں اور گوہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ
علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول برحق ہیں۔ اے ایمان والو! اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ

نے کو تم باہم بول کر تہہ ہو اور قراتوں کی حق تلفی سے ڈرو، اگر تم پر نگہبان ہے (تمہارے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے)۔ اے ایمان والو! اگر سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ مزا مگر اس حالت میں کہ تم اس کے فرمانبردار ہو۔ اے ایمان والو! اگر سے ڈرتے رہو اور ہمیشہ یہی صحیح بات بولو، تمہارے اعمال دست فرمادے گا اور تمہارے گناہ تصور معاف کر دے گا، اور جو بندہ حکموں پر چلے اور اس کے رسول کے تو اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔

(سنن ابن ماجہ)

(تشریح) حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا روایت کردہ یہ خطبہ جیسا کہ روایت میں تصریح ہے صریح نکاح کے موقع کے ہی لیے نہیں ہے، بلکہ عمومی قسم کا ہے، اس کا مضمون بہت ہی جامع ہے۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا ایک ایک لفظ الہامی ہے، اس کی بعض روایات میں ایک دو لفظوں کا اضافہ بھی ہے۔ یہاں جو الفاظ نقل کیے گئے ہیں وہ سنن ابنی داؤد کی روایت کے ہیں، ابن ماجہ کی روایت میں شروع میں اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کے بعد تَحْمَدٌ کا اضافہ ہے۔ اسی طرح ”وَتَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا“ کے بعد ”وَمِنْ مَّيِّثَاتِ اَعْمَالِنَا“ کا بھی اضافہ ہے۔ آخر میں ”سُورَاتِ اَنْبِیَآءِ“ کی تین آیتیں ہیں۔ ایک سورہ نسا کی پہلی آیت کا آخری حصہ ہے۔ ”وَالْتَقُوا اللّٰہَ الَّذِیْ تَسَاءَلُوْنَ بِہِ وَالْاَرْضَ حَامِرَاتِ اللّٰہِ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیْبًا“۔ اس کے بعد دوسری آیت سورہ آل عمران کی آیت ۱۷۱ ہے۔ ”یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ حَقَّ تُقَاتِہِ۔ الْاٰیۃ۔ اس کے بعد تیسری آیت سورہ احزاب کی آیت ۱۷ ہے۔ ”یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ وَقُولُوا قَوْلًا مَّعْدُوْدًا۔ الْاٰیۃ۔“

یہ خطبہ میں بیان حدیث کے کسی راوی سے سہو ہو گیا ہے، اور سورہ نسا کی یہ آیت اس طرح روایت کی گئی ہے۔ ”یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰہَ الَّذِیْ تَسَاءَلُوْنَ بِہِ وَالْاَرْضَ حَامِرَاتِ اللّٰہِ کَانَ عَلَیْکُمْ رَقِیْبًا“۔ حالانکہ بیان شروع میں ”یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا“ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے الفاظ اس موقع پر صریح ہیں۔ ”وَالْتَقُوا اللّٰہَ الَّذِیْ تَسَاءَلُوْنَ بِہِ وَالْاَرْضَ حَامِرًا۔ الْاٰیۃ۔“

کسی بھی اہم موقع پر ایک بندہ کو اللہ کے حضور میں اپنی بندگی اور نیاز مندی و وفاداری کے اظہار کے لیے بارگاہِ خداوندی میں جو کچھ عرض کرنا چاہیے وہ سب اس خطبہ کے ابتدائی حصہ میں آگیا ہے، اور آخر میں جو تین آیتیں ہیں وہ بندہ کی ہدایت کے لیے بالکل کافی ہیں۔ یہ خطبہ عقد نکاح سے پہلے پڑھا جاتا ہے بلکہ اسی مقدس خطبہ سے نکاح کی کارروائی کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ خطبہ پڑھنا بھی اب ایک رسم بن کر رہ گیا ہے، ورنہ اس میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کی نصیحت اور یاد دہانی کی نکاح کے فریقین کو اور سب ہی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس خطبہ ہی پر عمل نصیب فرمادے تو دنیا اور آخرت میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابی کے لیے کافی ہے۔

افغانستان کی ملکیت دیگر تفصیلات کے متعلق اعلان

(مطابق فارم ۱۷۱ تاعدہ ۱۵۱)

۱۔ مقام اشاعت کچھری روڈ، لکھنؤ

۲۔ دفعہ اشاعت المانہ

۳۔ ۴۔ ۵۔ پرنٹر، پبلشر اور ایڈیٹر کا نام محمد منظور نعمانی

شہرت ہندوستانی

پتہ دفتر الفرقان کچھری روڈ، لکھنؤ

۶۔ مالکان محمد منظور نعمانی

میں محمد منظور نعمانی اعلان کرتا ہوں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و یقین میں بالکل

صحیح ہیں

دستخط

محمد منظور نعمانی

یکم مارچ ۱۹۷۳ء

سَعَادَتِ انسانی

اِفَادَا جِصْرَتِ شَاہِ وَلِی اللہ

(ترجمانی) ————— عَتِیقُ الرَّحْمٰنِ سَنَبِلِی

۱۔ سعادت کی حقیقت

سعادت، اُن کمالات تک پہنچنے کا نام ہے جو کسی شے کی فطرت میں ودیعت کیے گئے ہوں۔ لیکن یہ کمالات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک نوعی کمالات، دوسرے جنسی، یعنی ایک وہ جن کا تقاضہ اس شے کی نوعی خصوصیت کرتی ہے، دوسری وہ جنہیں اُس کی جنسی اصلیت چاہتی ہے، عام اس کے کہ وہ جنس بعید سے تعلق رکھنے والی اصلیت ہو یا جنس قریب سے۔ سعادت کا تعلق نوعی کمالات سے ہے، جنسی کمالات سے نہیں۔ اسی لیے انسان کی سعادت بھی انہیں کمالات کے حصول میں ہے جو اس کی نوعی فطرت سے تعلق رکھتے ہیں۔

اس بات کو اور اچھی طرح سمجھنے کے لیے انسان کے بعض جنسی کمالات پر نظر کرنی چاہیے جن

۱۔ نوع اور جنس اور جنس قریب اور جنس بعید منطقی اصطلاحات ہیں جن کے معنی سادہ زبان میں کسی شے کی اصلیت کے ہیں۔ یہ اصلیت قریب کی ہو تو جنس قریب کہلاتی ہو۔ دور کی ہو تو جنس بعید۔ جیسے انسان کی قریبی اصلیت اُس کا حیوان ہونا ہو لہذا حیوان انسان کی جنس قریب ہو۔ اور انسان اس کی ایک نوع (قسم) دور کی اصلیت دیکھتے تو وہ انسان کا ایک نو پذیر جسم (جسم نامی) ہونا ہے جس میں نباتات بھی انسان کے ہم نسب ہو جاتے ہیں۔ اور دور بابائے تو حسان کی اصلیت بس ایک جسم ہونا نکلتی ہے اور اس میں جمادات بھی اس کے شریک ہو جاتے ہیں۔ (مترجم)

میں اُس کی جنس کی دوسری انواع بھی شریک ہیں۔ مثلاً ایک انسان کا قد آدرا ہونا اُس کے اوصافِ کمال میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کی بنیاد پر اگر اسے سعادت مند قرار دیا جائے تو پھر ہپاڑوں کو کمالِ سعادت سے بہرہ مند ماننا پڑے گا۔ انسان کی خوش روئی، اُس کے اعضاء کا تناسب اور صفائے رنگ و روغن بھی محاسن و محامد کے زمرے میں شامل ہے۔ لیکن اسے اگر منجملہ سعادت ٹھہرا دیا جائے تو کہنا پڑے گا کہ نباتات کا درجہ سعادت انسان سے کہیں بلند ہے، کیونکہ یہاں حسن و زیبائی کی جیسی جیسی صورتیں رونما ہوتی ہیں، دلربائی اور خوش ادائی کے جو مناظر لالہ دگل کی اس دُنیا میں بکھرے نظر آتے ہیں، انسان کا حسن صورت اور حسن قامت اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچتا۔ تیسری مثال اُن اوصاف کی لیجئے جن میں حیوانات کی بعض دیگر انواع بھی انسان کے ساتھ شریک ہیں جیسے زور دہنی، آواز کی بلندی، اکل و شرب کی بھرپور قوت، اور دافر جنسی قوت۔ یہ چیزیں اگر کسی انسان میں پائی جاتی ہیں تو بعض موقعوں پر کمالات ہی میں گنائی جاتی ہیں۔ لیکن انہیں اگر سعادت شمار کیا جانے لگے تو اور تو اور بعض باتوں کے لحاظ سے (کہ ہا بھی انسان سے بڑھ کر سعید ٹھہرے گا۔ پس انسان کے جنسی کمالات سے اس کی سعادت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اسی لیے عقلِ سلیم سے بہرہ مند ہونے والے انسان ان کمالات میں سے کسی کے پیچھے نہیں پڑتے ان کی نظر ہمیشہ نوعی کمالات کے حصول پر رہتی ہے۔

لیکن نوعی کمالات کے باب میں بھی ایک نکتہ ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے، ان کمالات میں کچھ ایسے ہیں جو اپنی اصل کے اعتبار سے حیوانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، انسان کی خصوصیت صرف یہ ہے کہ اس کے اندر ان کمالات کا اور کچھ مہذب، ترقی یافتہ اور وسیع النفع شکلوں میں ہوتا ہے مثلاً شجاعت تو ضروریاتِ زندگی سے عہدہ برآ ہونے کے مہذب طور طریقے میں مہنوت و حریف کے اعلیٰ پیمانے میں، یہ سب نفسی، ذہنی اور عقلی کمالات اپنی اصل کے اعتبار سے بہت سے دوسرے حیوانوں میں موجود ہیں، انسان کی انفرادیت پس ان کی تہذیب اور ترقی یافتگی کے اندر محدود ہے۔ شجاعت کی اصل کیا ہے؟ حنفہ، انتقام کا جوش، شہائد میں ثابت قدمی اور خطروں میں پیش قدمی، یہ سب باتیں ہائم کے ناول میں خوب خوب پائی جاتی ہیں۔ البتہ انہیں شجاعت کا معر نام اس لیے نہیں دیا جاتا کہ وہاں یہ تہذیب سے عاری ہیں جو نفسِ ناطقہ سے ملتی ہے اور جس کے اثر سے نفسی

کیفیات اپنی حرکت میں اجتماعی مصلحت اور مقولیت کی پابند ہوتی ہیں۔

انسان کی بلند پایہ صنعتوں کی اصل سے بھی حیوانات محروم نہیں ہیں، چڑھیں آخر گھونسلے بنا کر رہتی ہی ہیں۔ اور بعض حیوانی صنعتیں تو ایسی ہیں کہ حیوانات کے سادہ اور فطری طریقہ کار کے مقابلے میں پر تکلف انتہا سے کام لے کر بھی انسان ان کے معیار کو نہیں پہنچ پاتا۔ رہ گئے ضروریات زندگی سے عہدہ بردار ہونے کے طور طریقے ان کے بائیں میں پھہکنے کی ضرورت ہی نہیں۔ (اسکی اصل میں رپلا انتشار تمام ہی حیوانات انسان کے شریک ہیں)۔

تو انسان کے بعض نوعی کمالات کا بھی معاملہ یہ ہے جس کی طرف عام طور سے لوگوں کی نظر نہیں جاتی اور اسی لیے ان کمالات کے حصول کو بھی عین سعادت ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن اس نتیجے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ سعادت بس بعض اعتبارات سے سعادت ہے، حقیقی سعادت انسان کی یہ ہے کہ اس کا مادہ بہیمیت نفس ناطقہ کا تابع ہو جائے اور عقل خواہش پر غالب ہو۔ کیونکہ یہی تنہا وہ وصف اور وہ کمال ہے جس کا تقاضہ انسان کی خاص نوعی طبیعت کرتی ہو اور جس میں کوئی اور اس کا شریک و سہم نہیں ہے۔

اس حقیقت کو ذرا زیادہ تفصیل سے یوں سمجھئے کہ انسان کے اوصاف و افعال دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ جن کا تعلق اس دنیا کی زندگی سے ہے اور جن کا موضوع بس اسی زندگی کے اعتبار سے انسان کی بہبود ہے۔ دوسرے اوصاف و افعال وہ ہیں جن کی غرض و غایت تمام تر اس دہائی کمال اور کیفیت کا حصول اور حیاتِ آخری کی شاد کامی ہو جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا۔ انسانی نظری طور پر اپنے تمام اندرونی اور بیرونی افعال و حرکات و ہیئات میں نفس ناطقہ سے ہدایت و رہنمائی کا فیض پاتا ہے جس کے قبول کر لینے میں اس کی سعادت کا راز پنہاں ہے۔ اس لیے جبہ اول الذکر معاملات میں اس فیض کو قبول کرے گا تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ سعادت سے ہٹنا ہوگا۔ لیکن یہ سعادت کامل اور حقیقی سعادت نہ ہوئی بس فی الجملہ اور بالشیع سعادت ہوگی۔ کیونکہ (۱) یہ جو افعال و اوصاف ہیں ان سے کمال مطلوب حاصل ہونے کا کوئی تعلق نہیں، ان کا

موضوع ہی یہ نہیں ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ باادقارت ان چیزوں میں انہماک اس اصل مطلب و مقصود سے دور لے جانے والا ہوتا ہے جو فطرت انسانی کا اصل مدعا ہو خاص کر جب کہ یہ انہماک اور مشغولیت اس کم نظری اور ناقص اندیشی کے ساتھ ہو جو انہی امور میں پڑے رہنے والے زاور اس لیے ناقص الفکر رہ جانے والے، لوگوں کا خاصہ ہے۔ مثلاً شجاعت کا دھنفت پیدا کرنے اور بڑھانے کے لیے مزاج میں غصہ بڑھانے والی تدابیر اور کشتیاں لڑنے کی ترکیب اختیار کی جائے۔ یا فصاحت کا جوہر حاصل کرنے کے لیے جاہلی شعراء اور خطباء کے کلام سے اشتغال کیا جائے جس سے جاہلیانہ فکر و اخلاق بھی طبیعت میں جاگزیں ہو سکتے ہیں، (۲) علاوہ ازیں یہ شجاعت اور فصاحت جیسے ملکات بجز اس کے کس مصرت کے ہیں کہ اپنا نفع کے مقابلے میں کام آئیں۔ اسی طرح ضرورتوں سے عہدہ برآ ہونے کے طور طریقے اسی وقت تک کام میں رہتے ہیں۔ ضرورتیں ہیں۔ اور مصنت گری کے فنون محتاج ہیں کہ آلات و اوزار اور خام مال حاصل ہو، جو کہ سب کی سب اس زندگی کے ساتھ ساتھ فنا ہو جانے والی چیزیں ہیں۔ پس اگر ایک شخص بس انہی میں مشغول رہتے ہوئے دنیا سے چلا گیا اور مشغولیت بھی اس کی دلچسپی کے ساتھ تھی، تب تو نہ صرف وہ ناقص مرا بلکہ اپنے ساتھ ماسوائے مطلوب سے دلچسپی کا دباں بھی پال کر لے گیا۔ اور اگر مشغولیت بلا دلی لگاؤ کے تھی تب بھی ناقص اور کمالاتی مطلوب سے محروم رہ جانے کا خسارہ ضرور ہوا۔ پھر سعادت کہاں؟

اس کے برعکس دوسری قسم کے افعال وادھات وہ ہیں جن کی حقیقت ہی اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ، انسان کی قوتِ ملکی کے لیے اس کی قوتِ بہیمی کے اس طرح تابع اور مسخر ہو جانے کی، ایک تصویر میں کہ قوتِ ملکی کے عین رنگ ہی میں وہ رنگ گئی ہے اور اپنی باگ ڈور کلیتہً اس کے ہاتھ میں دے چکی ہو جبکہ ملکیت اس کا کوئی بھی اثر اور کوئی بھی رنگ قبول کرنے کی روادار نہیں۔ اور سعادت کی اس قسم کا نام ہے عبادات و ریاضات۔ اور یہ اس طرح وجود میں آتے ہیں (یا کہئے کہ ان کا حاصل یہ ہے) کہ ملکیت اپنی ذات اور فطرت سے جن باتوں کی خواہاں ہے ان کے لیے بہیمیت کو حکم دیتی ہو اور وہ بے چون و چرا اس حکم کی اطاعت کرتی ہے۔ ایک بار نہیں بار بار اور ایک کے بعد دوسرا۔ اور دوسرے کے بعد تیسرا حکم وہ اسی طرح بہیمیت کو دیتی رہتی ہے حتیٰ کہ وہ اس راہ پر چلنے کی عادی ہو جائے۔ اور یہ چیزیں جن کا تعلق اخلاص

ملکیت اپنی ذات اور فطرت سے کرتی ہے اور بہیمیت کو اس کے علی الرغم ان کی بجا آوری پر مجبور کرتی ہے۔ قدرتی طور سے ایسی ہوتی ہیں کہ ملکیت کے لیے ان میں انشراح اور انقباض کا سامان ہے اور بہیمیت کے لیے انتہائی انقباض کا۔ جیسے کشتال کے طور پر ملائکہ سے مشابہت اختیار کرنا اور بارگاہ اقدس کی طرف مجبور ہونا اس لیے کہ یہ ملکیت کا تو شائستہ اور لازماً فطرت ہے اور بہیمیت کو اتنا سے بعد ہی بعد ہے۔ اور یا ایک دوسری شکل ان امور کے وجود میں آنے کی یہ ہے کہ انسان ان تمام باتوں کو ترک کرے جن کا بہیمیت کا تقاضا کرتی ہے جن سے وہ غفلت فاق ہوتی ہے اور جن کے شوق کیسے جان دیتی ہے۔ انسان کا کمال مطلوب ہاتھ آسنے کا ذریعہ یہی امور ہیں۔

لہذا اب یہ حقیقت بالکل بے غبار ہو کر سامنے آتی ہے کہ سعادت حقیقی کا حصول عبادات کے بغیر ممکن نہیں۔ اور یہی راز ہے کہ "مصلحت کلی" ان باتوں کو ان کی صورت ذریعہ کے روغن سے پکارتی اور جاتی ہے کہ جو اوصاف و افعال ثانوی کہاں کے درجے میں کہتے ہیں ان کی اصلاح و درستگی میں پس بقدر ضرورت مصروف ہوں اور اپنی توجہ اور سعی کا اصل ہدف اس بات کو نہائیں کہ نفس میں تزکیہ کی شان اور وہ کیفیات پیدا ہوں جو اسے ملا علی سے مشابہ اور اس قابل کر دیں کہ عالم جبروت و ملکوت کی کیفیات اس پر نازل کریں، بہیمیت سراسر ملکیت کی تابع فرمان اور پس اس کے احکام کے طور کا ایک محل بن کر رہ جائے۔ اور مصلحت کلی کی یہ پکار ایسی برحق پکار ہے کہ نوع انسان کے افراد جب نوعی صحت سے بہرہ ور ہوتے ہیں اور ان کا مادہ وجود اپنے نوعی احکام کے طور کا پوری طرح اہل ہوتا ہے تو وہ ایسے بے پناہ جذبے سے اس سعادت کی طرف کھینچے ہیں جیسے لوہا بقناطیس کی طرف! اور واقعہ یہ ہے کہ یہی وہ اصل طبیعت اور فطرت ہے جس پر انشراح نے انسان کو پیدا کیا ہے، چنانچہ دنیا میں جو بھی معتدل المزاج قوم پائی گئی ہے اس میں ایسے لوگ ضرور ہوئے ہیں جو اس جوہر فطرت کو چمکانے ہی میں اپنی اصل سعادت دیکھتے اور پوری ہمت سے اس کے کوشاں رہے ہیں۔ اور دوسری طرف عوام سے لے کر سلاطین و حکماء وقت تک سب نے انھیں تعظیم و تکریم کا خراج ادا کرتے ہوئے مانا ہے کہ یہ دنیوی سعادتوں سے بہت بلند تر سعادت کے

دارت ملائکہ کے ہم پایہ اور ان کے صف نشین ہیں۔ چنانچہ ہر قوم میں انھیں بابرکت جانا گیا اور چھوٹوں سے لے کر بڑوں تک سب نے ان کے ساتھ پاؤں چومنا اپنی سعادت سمجھا۔ کیا یہ بات ممکن ہے کہ عرب و عجم اپنے عادات و خصال کے اختلاف کے باوجود، اپنے ادیان و مذاہب کے فرق کے باوجود اور اپنے ممالک و ممالک کے فاصلوں کے باوجود کسی ایک شے پر، بغیر کسی فطری اشتراک اور مناسبت کے، ایسے متفق ہو جائیں؟ پس لاریب یہ انسان کی اس نوعی فطرت کا حکم ہے جس میں عرب و عجم سب ایک ہیں۔ اور تمہیں معلوم ہے کہ نکلی جو ہر انسان کی اصل فطرت میں ودیعت ہے اور اسی کی وجہ سے کسی نہ کسی درجہ میں ہر آدمی کو واجب الاحترام اور بلند مقام روحانی انسانوں کی طرف کشش ہوتی ہے۔

۲۔ سعادت کے باب میں لوگوں کے مختلف حالات

جس طرح شجاعت و فصاحت وغیرہ تمام اوصاف میں انسانوں کے احوال مختلف ہیں لوگوں میں سرے سے مثلاً شجاعت کا مادہ ہی نہیں ہوتا جیسے محنت یا حد سے زیادہ کمزور دل، کہ ایوں اندرونی کیفیت و صفت شجاعت کی بالکل ضد ہوتی ہے۔ لہذا اس کے پیدا ہونے کا امکان ہی نہیں یا فی الوقت تو ایک انسان میں شجاعت نہیں پائی جاتی لیکن اس کا مادہ موجود ہے، کہ اگر اہل شجاعت کے تذکرے پڑے اور اُن کے طور طریقے اور افعال عادات اپنانے کی مسلسل کوشش کرے تو اس میں بھی فی الجملہ یہ صفت رونما ہو سکتی ہے ورنہ اس سے خالی ہی رہ جائے گا۔ اس سے بھی آگے درجے کی حالت یہ ہے کہ صرف مادہ ہی نہیں بلکہ ایک درجے کی شجاعت بھی پیدا ہوتی ہے اور اس کے مطابق کام کرنے پر اس کی طبیعت اس طرح مجبور ہے کہ اگر اس سے روکا جائے تو اسے گرائی اور ناگواری ہو اور اس کے برعکس ایسے کاموں کو کہا جائے تو بس اشارہ پر طبیعت لپکے۔ ایسے کہ جیسے گد جاگد کو آگ دکھائیے تو بھڑک اٹھنے میں دیر نہیں لگتی۔ اور ایک درجہ بھی آگے کا ہے کہ بعض آدمیوں میں نہایت کامل درجے کی شجاعت ہی پیدا ہوتی ہے اور خلقت موجود ہوتی ہے۔ انھیں کسی تربیت اور کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس میدان کے

سے اعلیٰ درجے کے کام اُن سے از خود صادر ہوتے ہیں۔۔۔ یہ چوتھا درجہ اس باب میں امامت کا درجہ ہے، ایسا آدمی صرف شجاع اور بہادر ہی نہیں ہے بلکہ میدان شجاعت کا امام اور مقتدا ہو۔ اس میدان کے رہروں کو اگر کمال مطلوب ہے تو اس کے نقش قدم کی اتباع واجب ہوگی۔ اس کے انداز و طوار کی نقل کرنا ہوگی، اُس کی زندگی کے واقعات کو حوذ جان بنانا ہوگا۔

تو بس جیسے اور تمام اوصاف و کمالات میں انسانوں کے حالات مختلف ہیں، ایسا ہی معاملہ اُس وصف کا بھی ہے جس پر نوع انسانی کی سعادت منحصر ہے۔ یہاں بھی ایسے اشخاص پائے جاتے ہیں جن میں سرے سے اس وصف کا مادہ ہی نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تَعَالٰی: **بِكُمْ عَنْيَ قَهْرًا** "فیرجعون" اس صنف کے بائے میں ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا وہ نوجوان جسے انھوں نے اس کے مومن والدین کی عافیت کے لیے دست قدرت بن کر قتل کر دیا تھا اسی قبیل سے تھا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جن میں مادہ تو موجود ہوتا ہے مگر وہ سخت ریاضتوں اور متواتر عملی جدوجہد کے بغیر بروئے کار نہیں آتا۔ ان لوگوں کے مادہ سعادت کو حرکت میں لانے کے لیے انبیاء کی شوق انگیز دعوت بھی درکار ہوتی ہے۔ ان کا صاف واضح اور پرکشش نمونہ عمل بھی ضروری ہوتا ہے۔ انسانوں کی زیادہ تعداد ایسے ہی لوگوں پر مشتمل ہے اور یہی اولاد اور اصلاً انبیاء کی بعثت کا نشانہ ہوتے ہیں۔ تیسری قسم کے لوگ بھی ہیں کہ ان میں مادہ بھی ہے اور اس کا اظہار بھی لیکن یہ اظہار بس ایک حد تک ہی ہوتا ہے کیونکہ انھیں اس مادہ کے تفصیلی تقاضوں کا شعور نہیں ہوتا۔ اس شعور اور آگاہی کے لیے وہ محتاج ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی رہنمائی کرے۔ اور جب رہنما مل جاتا ہے تو اُن کی طبعی استعداد کا حال یہ سامنے آتا ہے کہ **"يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ تَنْسَهُ نَارٌ"** چوتھی قسم اس میدان کے ائمہ کی ہے جو کسی امام درہنہ اور کسی دعوت و تحریک کے بغیر اپنی ذاتی استعداد سے اس وصف کمال تک پہنچتے ہیں اور ان کے نقش قدم سے دوسروں پر یہ راہ روشن ہوتی ہے۔ یہ طبقہ طبقہ انبیاء ہے جس کے طرز عمل کی پیروی اس راہ کے ہر رہرو پر واجب اور اس کی تعلیمات سے اشتغال ناگزیر ہے۔

(باقی)

عن سورہ نور پارہ ۱۰ میں نور حق کی تشبیل بیان کی گئی ہے کہ یہ اپنی تابانی میں اُس چراغ کی طرح ہے جو اپنے نفیس تیل سے جلتا ہے کہ آگ بجھ نہ سکے اور نہ دکھاؤ تو شاید آپ نبی سے جل اٹھے۔

جرح و تعدیل

(۶)

مَوْلَانَا مُفْتِی مُحَمَّد رِضَا انصاری خرننگی محلّی
(استاد شعبہ دینیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ)

(ج) حدیث منکر، منکر الحدیث | حدیث منکر، منکر الحدیث اور یودی المناکیر کے درمیان جو فرق
اور یودی المناکیر میں باہمی فرق ہے اس کو جس نے نہیں سمجھا وہ خود بھی گمراہ ہوا اور دوسروں کو بھی
گمراہ کیا۔ ائمہ فن کے اس کہنے سے کہ ہذا حدیث منکر، یہ گمان نہ کرنا چاہیے کہ اس کا راوی غیر ثقہ
ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نکات کا لفظ بولتے ہیں اور اس کا مطلب محض فقرہ ہوتا ہے، اگرچہ متاخرین
نے یہ اصطلاح قرار دی ہے کہ منکر وہ حدیث ہے جس کو ثقہ راوی کے برخلاف ضعیف راوی نے
روایت کیا ہو لیکن اگر ثقہ راوی نے دوسرے ثقہ راوی کے برخلاف کوئی حدیث روایت کی ہے
تو وہ منکر نہیں ہے بلکہ شاذ ہے۔

اسی طرح ائمہ فن کے اس کہنے سے کہ فلاں راوی منکر حدیثیں روایت کرتا ہے یا فلاں راوی
کی حدیث منکر ہے، یا اسی قسم کے دوسرے جملوں سے کبھی یہ نہ گمان کیا جائے کہ راوی ضعیف ہو۔
لامرعاتی نے "تخریج اہل بیت اہل العلم" میں لکھا ہے "اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی
راوی کو منکر الحدیث کہہ دیتے ہیں محض اس لیے کہ اس نے جو حدیث روایت کی ہے اس میں وہ
نفرد (تہذا اور اکیلا) ہے۔"

مخادی نے "فتح المغیث" میں لکھا ہے "کبھی منکر الحدیث اس ثقہ راوی کے بارے
میں لکھا جاتا ہے جو ضعیف راویوں سے ایسی حدیثیں روایت کرتا ہے جو منکر ہیں، حاکم

کا بیان ہے کہ "میں نے دارقطنی سے کہا "سیلمان بن بنت شرجیل کے ہاں میں آپ کا کیا خیال ہے؟" انھوں نے جواب دیا کہ وہ ثقہ ہیں میں نے کہا "کیا ان کی روایت کردہ حدیثوں میں منکر حدیثیں نہیں ہیں؟" دارقطنی نے کہا "یہ منکر حدیثیں وہ ضعیف راویوں سے روایت کر دیتے ہیں جہاں تک خود ان کا سوال ہے وہ ثقہ ہیں۔"

علامہ ذہبی نے "میزان الاعتدال" میں عبد اللہ بن معاذ بن ابی بیری کے احوال میں لکھا ہے "ائمہ فن کا کہنا کہ "فلاں راوی منکر الحدیث ہے۔" یہ مطلب نہیں رکھتا کہ یہ راوی جو کچھ بھی روایت کرتا ہے وہ سب منکر ہے جب کوئی راوی بہت سی حدیثیں روایت کرتا ہے انہیں بعض منکر بھی ہوتی ہیں تو ائمہ فن اس کے ہاں میں کہتے ہیں کہ "وہ منکر الحدیث ہے۔"

اسی طرح علامہ ذہبی نے احمد بن عتاب المرززی کے احوال میں لکھا ہے "احمد بن سعید بن سعدان کا کہنا ہے کہ "احمد بن عتاب شیخ صالح ہیں فضائل اور مذاکیر روایت کرتے ہیں میں (ذہبی) کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ راوی جو مذاکیر روایت کرتا ہو وہ ضعیف ہی ہو۔" حافظ ابن حجر نے "مقدمہ فتح الباری" میں محمد بن ابراہیم التیمی کے ذکر کے موقع پر ان کی توثیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ "احمد بن حنبل (نے محمد بن ابراہیم کے ہاں میں کہا ہے کہ وہ منکر احادیث روایت کرتے ہیں میں (ابن حجر) کہتا ہوں کہ احمد بن حنبل اور دوسرے حضرات نے منکر کا اطلاق ایسی منفرد حدیث پر کیا ہے جس کا کوئی تابع (مؤید) نہ ہو تو محمد بن ابراہیم کے ہاں میں احمد بن حنبل کا منکر الحدیث کہنے سے مطلب بھی یہی ہے کہ وہ بعض منفرد حدیثوں کے راوی ہیں) محدثین کے ایک گروہ نے محمد بن ابراہیم کو قابل نہ مانا ہے۔"

اسی طرح علامہ ابن حجر نے بیہ بن عبد اللہ بن عطاء بن ابی اسحاق کے احوال میں لکھا ہے "احمد بن حنبل (اور دوسرے حضرات منکر کا اطلاق منفرد احادیث پر کرتے ہیں۔"

سخادی نے فتح المغیث میں لکھا ہے "ابن دقین العید نے شرح المام میں کہا ہے کہ ائمہ فن کا کہنا کہ "فلاں راوی منکر حدیثیں روایت کرتا ہے" اس کا تقاضی نہیں ہے کہ محض اس کہنے سے اس راوی کی روایتیں ترک کر دی جائیں۔ ہاں اگر وہ اکثر و بیشتر منکر حدیثیں ہی روایت کرتا ہو تو لائق ترک ہے ایسے راوی کے ہاں میں جو اکثر و بیشتر منکر حدیثیں روایت کرتا ہے جبکہ کچھ صحیح حدیثیں بھی روایت کرتا ہے۔"

منکر الحدیث ہے، تو اسے ترک کیا جائے گا، اس لیے کہ منکر الحدیث ایسی صفت ہے جو راوی کی ہے اور اس صفت سے مصنف ہونے والا ضرور مستحق ہے کہ اس کی روایت کردہ حدیث قبول نہ کی جائے دوسری عبارتیں (یعنی ردی منا کبر، یا بیروی المنا کبر یا فی حدیثہ نکاسۃ وغیرہ) اس کی متقاضی نہیں ہیں کہ راوی ہمیشہ کے لیے لائق ترک ہو جائے، ہو بھی کیسے سکتا ہے جبکہ امام احمد ابن حنبل، محمد بن ابراہیم تمیمی کے ہاں میں کہتے ہیں کہ ”وہ منکر حدیثیں روایت کرتا“ اور یہی محمد ابن ابراہیم وہ راوی ہے جس کو بخاری اور مسلم دونوں متفقہ طور پر معتبر مانتے ہیں اور اسی راوی پر انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا دارومدار ہے۔“

ابو المحاسن شیخ قائم بن صالح سندھی ثمری اپنی تصنیف ”فوز الکرام بما ثبت فی وضع الیہ تحت السرة او فوقہا تحت الصدر عن الشیخ المظلل بالغمام“ میں شاذ اور منکر کی اصطلاحوں کی وضاحت کرنے کے بعد لکھتے ہیں ”اس تفصیل سے اندازہ ہو گیا ہو گا کہ یہ کہنا ”وہ منکر الحدیث ہے“ خالی (مجرد) جرح ہے، اس لیے کہ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ یہ راوی ایسا کمزور راوی ہے جو مستند اور ثقہ راویوں کے برخلاف روایتیں کرتا ہے، بلاشبہ کسی راوی کے ہاں میں یہ کہنا کہ ”وہ ضعیف ہے“ محض جرح ہے (جسے غیر مفسر جرح کہنا چاہیے) عین ممکن ہے کہ جالح نے جس بنا پر راوی کو ضعیف سمجھا ہے، وہ اس مجتہد کے نزدیک جرح ہی نہ ہو جو اس راوی کی روایت پر عمل کر رہا ہو اگر کوئی کہے کہ ”راوی کا منکر قرار دیا جانا بھی جرح مفسر ہے جیسا کہ ائمہ فن کہتے ہیں؟ تو جواب یہ ہو گا کہ منکر الحدیث کے معنی یہ ہیں کہ وہ ضعیف راوی جو مستند اور ثقہ راویوں کے برخلاف روایت کرتا ہے، ائمہ فن جن امور کی بنا پر جرح پر مجبور ہوتے ہیں، وہ درجہ میں متفادات ہیں، بعض ان میں سے معیوب ہیں اور بعض معیوب نہیں ہیں۔ اسی لیے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک نے کسی بنا پر کسی راوی کو ضعیف ٹھہرایا دوسرے نے اس کو نہیں تسلیم کیا، بہر حال ان سب باتوں سے قطع نظر، منکر الحدیث ہونا اس وقت تک ضرور رساں نہیں ہوتا جب تک ثقہ راویوں کی مخالفت بہت زیادہ نہ ہونے لگے۔“

اسی تصنیف میں ایک اور جگہ ابو المحاسن شیخ قائم نے لکھا ہے ”جن لوگوں نے وضع البیہ تحت السرة“ والی حدیث کے راوی عبدالرحمن بن ابی اسحاق کو ضعیف ٹھہرایا ہے۔ اور یہ حدیث سنن ابی داؤد کی ہے۔ انھوں نے اس بنا پر ضعیف ٹھہرایا ہے کہ وہ بعض مواقع پر ثقہ

راویوں کے برخلاف روایت کرتے ہیں اور بعض مقامات پر منفرد روایات کرتے ہیں اور یہ دونوں باتیں غیر مضرا ہیں، مضرا اس وقت میں جب منکر حدیثوں کی روایت اور ثقات کی مخالفت بکثرت پائی جائے اور عبد الرحمن بن واسطی کے بارے میں یہ دونوں باتیں محتاج ثبوت ہیں۔

حافظ ابن حجر، ثابت بن مجملان انصاری کے بارے میں فتح الباری کے مقدمے میں لکھتے ہیں: ”عقلمی کا کہنا ہے کہ ثابت بن مجملان کی بیان کردہ حدیثوں کی تائید کرنے والی حدیثیں نہیں ملتی ہیں، عقلمی کے اس اعتراض کا جواب ابو الحسن بن القطان نے بایں طور دیا ہے کہ ثابت بن مجملان کا یہ رویہ ان کے لیے ضرور رساں نہیں ہے، بے شک اگر وہ ایسی حدیثیں بکثرت روایت کرتے ہوتے جن کا متابع (مؤید) بھی نہ ہوتا اور ثقہ راویوں کی مخالفت بھی ہوتی تو عقلمی کا اعتراض بجا ہوتا۔ علامہ سیوطی نے ”تدریب الراوی شرح تقریب النودی“ میں لکھا ہے: ”لبعض المرفق کال بعض روایتوں کے بارے میں یہ قول ملتا ہے: ”میں انکار کرتا ہوں فلاں آدمی کی فلاں روایت سے۔“ حالانکہ وہ روایت بجا ہے خود ضعیف نہیں ہوتی، جیسے ابن عدی کا قول ہے: ”برید ابن عبد القیس ابنی بردہ نے جو یہ روایت بیان کی ہے: ”اذا اراد الله بأمّة خيراً أقبض نبيّها قبلها“ میں اسے نہیں مانتا“ (میں انکار کرتا ہوں) حالانکہ برید کا سلسلہ سند حسن ہے اس کے تمام راوی ثقہ ہیں اور محدثین نے اپنی ”صحیح“ میں اس حدیث کو داخل کیا ہے، اسی طرح علامہ ذہبی کا قول ہے: ”ولید بن مسلم نے جو حدیثیں روایت کی ہیں (جیسے حفظ قرآن کی دعا والی حدیث) میں اسے نہیں مانتا“ حالانکہ یہ حدیث ترمذی نے روایت کی ہے اور اسے حسن قرار دیا ہے اور حاکم نے اس حدیث کو بخاری اور مسلم کی شرطوں کا حامل قرار دیا ہے۔“

میں ”مؤلف کتاب مولانا عبد الحسیٰ فرنگی محلی“ کہتا ہوں: ”میزان الاعتدال نیز اسماء الرجال کی دوسری کتابوں کے پڑھنے والوں انا قدین حدیث کی کتابوں میں کہیں کہیں ”انکار“ کا لفظ جو پایا جاتا (یعنی میں اس حدیث کا انکار کرتا ہوں) تو اس سے دھوکا نہ کھانا، اگر وہ میں باندھ لو اور خوب سمجھ لو کہ اگر علامہ بخاری کسی راوی کے بارے میں ”منکر“ کا استعمال کریں تو اس راوی سے روایت کرنا جائز نہ ہوگا، لیکن امام احمد بن حنبل یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے اگر کسی راوی کو منکر کہیں تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس راوی کی روایت سند نہیں ہے۔“

خوب اچھی طرح یہ فرق بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ردی المناکبر یا بیرونی المناکبر یا فی حدیثہ نکارہؑ وغیرہ کا مطلب اور ہے اور منکر الحدیث وغیرہ کا مطلب دوسرا ہے۔ پہلے جملوں سے راوی کی ایسی جرح نہیں ظاہر ہوتی کہ اس کا لحاظ کیا جائے اور آخری جملے منکر الحدیث سے راوی خاصاً مجروح قرار پاتا ہے۔

اسماء الرجال کی کتابوں ”الکامل“ اور ”میزان الاعتدال“ وغیرہ میں یہ جو جگہ لکھا ہے ”میں اس راوی کی روایت کا انکار کرتا ہوں“ تو محض اس سے اس راوی کو ضعیف قرار دینے میں جلدی نہ کرنا چاہیے یہ مصنفین حدیث حسن اور حدیث صحیح کے بارے میں بھی ”انکار“ کا لفظ بول جاتے ہیں اور ان کا مطلب محض یہ ہوتا ہے کہ یہ حسن یا صحیح حدیث شدہ ہے جس کا راوی روایت میں منفرد ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیم کے بعد احادیث منکرہؑ کہنے میں اور تاخرین کے ”ہذا حدیث منکرہ“ کہنے میں بھی فرق ہے۔ تقدیم تو عموماً اس جملے کا استعمال محض ”تفرد“ کے سلسلے میں کرتے ہیں خواہ وہ مستند حدیث ہی کیوں نہ ہو اور تاخرین جب یہ جملہ استعمال کرتے ہیں تو ان کا مطلب ایسی روایت سے ہوتا ہے جس کا راوی ضعیف ہے اور تقدیر اولوں کے برخلاف روایت کرتا ہے۔

یہی دھوکا ان صاحب کو بھی ہوا ہے جنہوں نے حدیث من من اسر قتیری وجبت له شفاعتی کو ضعیف اس بنا پر قرار دیا کہ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں اسی حدیث کے ایک راوی موسیٰ بن ہلال کے احوال میں لکھا ہے ”موسیٰ بن ہلال کی اس حدیث کا من زار قتیری وجبت له شفاعتی جس کو انہوں نے نافع کے واسطے سے ابن عمر سے روایت کیا ہے اس میں انکار کرتا ہوں اس حدیث کو موسیٰ بن ہلال سے محمد بن اسماعیل الاحمسی نے اور ان سے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔“

الکامل اہم بحث کو اور زیادہ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہو تو زیارت قبر نبوی کی بحث پر جو میرزا صاحب نے لکھا ہے اس میں (۱) الکلام المبرم فی نقض القول المحکم (۲) الکلام المبرم فی رد القول المنفرد اور (۳) النسخ الشکور فی رد الذہاب عن المأثورات یمنون رسالے میں نے ان صاحب کی تردید میں اہل بیت کے اہل جنوں نے حج تو کیا مگر زیارت قبر نبوی نہیں کی۔

(د) انه ليس بشيء کا مطلب | میزان الاعتدال وغیرہ میں امام فن یحییٰ بن معین کا بعض روایوں کے بارے میں یہ قول نقل ہوا کرتا ہے انه ليس بشيء — (وہ کچھ نہیں ہے) تو ان سے بھی یہ غلط فہمی نہ ہونا چاہیے کہ یہ راوی بری طرح مجروح ہے علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمے میں عبد العزیز بن المختار بصری کے حوالہ میں لکھا ہے "ابن القطان النخعی کا کہنا ہے کہ یحییٰ بن معین جب کسی راوی کے بارے میں انه ليس بشيء کہتے ہیں تو ان کی مراد ہوتی ہے کہ اس راوی کی بیان کردہ حدیثیں بہت کم ہیں۔"

علامہ سخاوی نے بھی فتح المغیث میں یہی لکھا ہے کہ ابن النعمان نے کہا ہے کہ یحییٰ بن معین جب کسی راوی کے بارے میں ایسے لکھتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اس راوی سے زیادہ حدیثیں نہیں مروی ہیں۔

(س) لا بأس به کا مطلب | راویوں کے بارے میں ابن معین کا قول لا بأس به میزان الاعتدال وغیرہ میں اکثر منقول ہوا ہے۔ شاید اس سے یہ گمان ہوتا ہو کہ یہ راوی ثقہ سے کم درجے کا ہے۔ تاخرین کا لا بأس به کہنے سے یہی مقصود ہوا کرتا ہے بلکہ ابن معین کا یہ مطلب نہیں ہوتا ان کے نزدیک لا بأس به راوی دیا ہی ہے جیسا ثقہ راوی ہوتا ہے۔ علامہ بدر بن جعفر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ "ابن معین کا کہنا ہے کہ جب میں کسی راوی کے بارے میں لا بأس به کہتا ہوں تو وہ ثقہ راوی ہوتا ہے۔"

مقدمہ ابن صلاح نہیں ہے۔ ابن ابی خثمہ نے کہا "میں نے یحییٰ بن معین سے پوچھا کہ آپ کسی راوی کے بارے میں لا بأس به کہتے ہیں کی راوی کے بارے میں ضعیف کہتے ہیں؟ انھوں نے جواب دیا جب میں تم سے لا بأس به کہتا ہوں تو وہ راوی ثقہ ہوتا ہے اور جب تم سے کہوں کہ فلان ضعیف تو وہ راوی ثقہ نہیں ہے اس کی روایت کردہ حدیث مت لکھنا۔"

فتح المغیث میں ہے "اور یہی بات ابو ذر عنہ و شقی نے بھی کہی ہے" ان کا کہنا ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن ابراہیم و حیم سے پوچھا "آپ علی بن حو شرب فزاری کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟" انھوں نے جواب دیا "لا بأس به" میں نے پھر کہا "آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ وہ ثقہ ہیں اور آپ نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی؟" انھوں نے کہا "تم سے کہہ تو دیا"

کہ وہ کہتے ہیں (ابو باس بد کا مطلب ان کے نزدیک بھی یہی ہے جو ابن معین کے نزدیک ہے)
فتح الباری کے مقدمے میں ہے "ابن الجندی نے ابن معین کا قول لیس بد باس
یونس بصری کے ہائے میں نقل کیا اور کہا ہے کہ ابن معین نے اس قول سے یونس بصری کی توثیق کی
(س) کذا وکذا کا مطلب | راوی یونس بن ابی اسحاق حمدا البسی کے احوال میں ذہبی نے
میزان الاعتدال میں لکھا ہے "امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبد اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد
سے یونس بن ابی اسحاق کے ہائے میں ان کی رائے پوچھی انھوں نے جواب دیا کذا وکذا
(ایسے ہیں اور ایسے) میں (ذہبی) کہتا ہوں کہ عبد اللہ ابن احمد بن حنبل ان راویوں کے لیے جن
کے ہائے میں وہ اپنے والد سے پوچھ چکے ہوتے ہیں اکثر یہی الفاظ (کذا وکذا) استعمال
کرتے ہیں مختلف موقعوں پر ان الفاظ کے استعمال کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جس راوی میں
کچھ دھیان نہ پڑتا ہے اس کے ہائے میں وہ یہ کنا یہ استعمال کرتے ہیں۔"

عبد البکیت حدیثہ ابن معین کی مراد | ابن معین کسی راوی کے ہائے میں جب یہ کہیں کہ یکتب
حدیثہ | اس کی حدیث لکھنی جائے تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ضعیف راویوں میں سے
ایک راوی یہ بھی ہے۔ ابن معین کے اس مطلب کی وضاحت علامہ ذہبی نے ابن عدی کے
واسطہ سے ابو انیم بن ابدان حنفانی کے احوال میں کی ہے۔

در جمہول متفق عنہ بنی تھل | علامہ ذہبی نے ابان بن حاتم اللطوی کے احوال میں
میزان الاعتدال میں لکھا ہے "جس راوی کے ہائے میں میں کہوں کہ وہ مجھول ہے اور یہ
صراحت نہ کرے کسی نے اس کو مجھول قرار دیا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ میں ابو حاتم کا قول
نقل کر رہا ہوں اگر اس کی صراحت کر دوں مثلاً ابن المدینی یا ابن معین تو بات واضح ہو گئی۔
اگر راوی کے ہائے میں اس قسم کے جملے لکھوں فیہ جہالة یا فیہ نکرۃ یا یجھل یا لا یعرف
وغیرہ اور بہ صراحت نہ کر دوں کہ یہ جملہ کس کا کہا ہوا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ خود میری
راے ہے اس طرح جب میں کسی کہنے والے کا نام ایسے بغیر ثقۃ یا صدوق یا صالح یا
کثیر وغیرہ کے الفاظ کسی راوی کے ہائے میں کہوں تو وہ میری ذاتی رائے ہوگی۔
اکثرہ بیشتر بنی ثمین جب کسی راوی کے ہائے میں کہتے ہیں کہ وہ مجھول ہے تو ان کا مطلب

اور ہوتا ہے اور ابو حاتم کا مطلب کسی راوی کو بھول کہنے سے دوسرا ہوتا ہے۔ محدثین اس سے ذات کی نادانیت مراد لیتے ہیں یعنی یہ ایسا راوی ہے کہ اس سے صرف ایک ہی راوی نے روایت کی ہے اور ابو حاتم حالات سے نادانیت مراد لیتے ہیں۔

ذات سے نادانیت اکثر محدثین کے نزدیک اس وقت رفع ہو جاتی ہے جب دو راویوں نے اس سے روایت کر دی ہو۔ دارقطنی کے نزدیک حالات کی نادانیت بھی اسی طرح رفع ہو جاتی ہے اسی بنا پر دارقطنی کا موسیٰ بن ہلال العبدی کو (جو حدیث من زنا سر قبری و جدت له شفاعتی کے راویوں میں سے ایک ہیں) 'مجهول' کہہ دینا تسلیم نہیں کیا گیا ہے اس لیے کہ موسیٰ بن ہلال سے ثقہ راویوں کی روایت پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے۔

خطیب بغدادی نے اپنی کتاب 'الکفایہ' میں لکھا ہے "اھل حدیث کے نزدیک 'مجهول' ہر اس راوی کو کہیں گے جو علم حدیث کی طلب میں نہ خود مشہور ہو نہ علماء حدیث اسے اس پہلو سے جانتے ہوں اور اس سے صرف ایک ہی راوی نے روایت کی ہو جیسے عمر ذی مرہ، ابوزرارہ طائی، عبد اللہ بن اعمر الحمداوی اور سعید بن ذی الجذعان یہ سب وہ راوی ہیں جن سے سوائے ابواسحاق السبئی کے اور کسی نے روایت نہیں کی ہے، محمد بن یحییٰ الذہلی سے روایت ہے کہ جب کسی محدث سے دو راویوں نے روایت کر دی تو اس کے بھول ہونے کا قصہ ختم ہو گیا۔

خطیب بغدادی نے دوسری جگہ یہی بات اس طرح لکھی ہے "راوی کے بھول ہونے کا خاتمہ کم سے کم علم حدیث میں مشہور دو راویوں کی روایت سے ہو جاتا ہے اس سے زیادہ جتنے بڑھتے جائیں، البتہ محض دو راویوں کے روایت کر دینے سے اس راوی کے بارے میں عادل ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا۔"

سماوی نے فتح المغیث میں لکھا ہے "دارقطنی کا کہنا ہے کہ جس سے دو ثقہ راویوں نے روایت کر دی وہ راوی بھول نہیں رہا اور اس کا عادل ہونا ثابت ہو گیا۔"

ابن عبد البر نے شرح منہاج میں جس کا نام الاستذکار ہے لکھا ہے "جس سے تین راویوں نے اور بعض لوگوں کا کہنا ہے دو راویوں نے روایت کی ہے وہ بھول نہیں ہے۔"

علامہ تقی الدین شبکی اپنی کتاب "شفاء السقام فی زیارة خیر الانام" میں لکھتے ہیں۔
 "موسیٰ بن ہلال کے بارے میں ابو حاتم رازی کا یہ کہنا کہ وہ مجھول رادی ہے، کوئی نقصان
 دینا جملہ نہیں ہے۔ ابو حاتم نے جہالت سے یا تو جہالت ذات مراد لی ہے یا جہالت ادھان۔
 اگر جہالت ذات مراد لی ہے۔ اور عام طور پر اس "اعلام" سے یہی مراد بھی
 لیا جاتا ہے۔ تو یہ جہالت موسیٰ بن ہلال کے حق میں ختم ہو چکی ہے، موسیٰ سے امام احمد
 بن حنبل نے، محمد بن جابر المحارب نے، محمد بن اسماعیل الاصبغی نے ابو امیہ محمد بن ابراہیم
 طرسوسی نے عبید بن محمد الوراق نے فضل بن سہل نے اور جعفر بن محمد یزیدی نے روایت
 حدیث کی ہے، جب صرف دو راویوں کی روایت سے جہالت ذات کا عیب رفع ہو جاتا ہے تو یہاں
 توہمات سات رادی ان سے روایت کر لے ہیں!

اچھا اگر جہالت ادھان مراد ہے تو امام احمد بن حنبل کی شان اس سے بالا ہے
 کہ وہ موسیٰ بن ہلال سے روایت کریں جو مجھول الوصف ہو، خصوصاً ایسی حدیث میں جب
 ابن مدی کے ایسے امام فن موسیٰ بن ہلال کے ثقہ ہونے کے بارے میں کہہ چکے ہیں۔
 فتح المغیث میں ہے "مزید براں ابو حاتم رازی کا کسی رادی کے بارے میں یہ
 کہنا کہ وہ مجھول ہے اس مطلب کا حاصل نہیں ہے کہ اس رادی سے صرف ایک ہی رادی نے
 روایت کی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ابو حاتم رازی نے داؤد بن یزید تقفی کے بارے میں کہا
 ہے کہ وہ مجھول ہے، حالانکہ ان ہی داؤد سے ایک دو نہیں بہت سے لوگوں نے روایت
 حدیث کی ہے اسی لیے علامہ ذہبی نے ابو حاتم رازی کا داؤد کے بارے میں یہ قول۔۔
 "وہ مجھول ہے" نقل کرنے کے بعد ہی لکھا ہے "اس سے معلوم ہو گیا کہ ابو حاتم کے نزدیک
 کبھی کبھی دو رادی بھی مجھول ہوتا ہے جس سے ثقہ راویوں کے ایک گروہ نے روایت کی ہو
 مطلب یہ ہوا کہ ابو حاتم رازی کے نزدیک ایسا رادی مجھول الحال ہو سکتا ہے۔"

ابو حاتم رازی کا یہ قول (اسند مجھول) متعدد راویوں کے بارے میں نیز ان ^{عبدال}
 اور دوسری اسماء احوال کی کتابوں میں بہت نقل ہوا ہے، تو اس سے اسطے بھی نہ ہونا چاہئے
 ہاں جب رد مسند نقاد المذہب بھی ابو حاتم رازی کی موافقت کریں تو بات صحیح ہوگی نقادان فن

کی نظر میں ابو حاتم رازی کا اندہ مجہول کتبے پناہ ہوا کرتا ہے، اکثر موقوفوں پر ان فتاد محدثین نے ابو حاتم کی تردید بھی کی ہے، وہ رادی جو ان نقادان فن کے نزدیک معرود ہے اسے ابو حاتم مجہول کہہ جاتے ہیں، علامہ ابن حجر نے فتح الباری کے مقدمے میں لکھا ہے "ابو حاتم رازی کے بیٹے اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ حکم ابن عبد اللہ بصری مجہول ہے" میں (ابن حجر) کہتا ہوں کہ ہرگز مجہول نہیں ہے وہ رادی جس سے چار ثقہ راویوں نے روایت حدیث کی ہے اور اسے ذہلی نے ثقہ قرار دیا ہے۔

ابن حجر مزید لکھتے ہیں "عباس قنطری کے باپ میں ابو حاتم رازی کے بیٹے اپنے باپ کا یہ قول بیان کیا ہے کہ وہ مجہول رادی ہے" میں (ابن حجر) کہتا ہوں کہ مجہول سے اگر مجہول العین مراد لیا جائے تو صحیح نہ ہوگا اس لیے کہ عباس قنطری سے امام بخاری نے موسیٰ بن علال نے اور حسن بن علی العمری نے روایت حدیث کی ہے اور اگر مجہول الحال مراد لیا جائے تب بھی صحیح نہ ہوگا اس لیے کہ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبد اللہ نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا تو انھوں نے عباس قنطری کا اچھائی کے ساتھ ذکر کیا۔"

علامہ سیوطی نے تدریب الرادی میں لکھا ہے "ماہرین حدیث کی ایک جماعت نے بعض راویوں کو اس سے مجہول قرار دیا ہے کہ وہ ان کے حالات سے واقفیت حاصل نہیں کر سکی تھی۔ در ان حالیکہ یہ راویان جن کو عدم علم کی بنا پر مجہول قرار دیا گیا ہے دوسرے محدثین کے نزدیک معرود ہیں، اب میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے ایسے بعض راویوں کے نام گناتا ہوں۔

۱۔ احمد بن عاصم البغی۔ ابو حاتم نے انھیں مجہول قرار دیا ہے، ابن حبان نے کہا ہے وہ ثقہ ہیں اور ان کے شہداء انوں نے ان سے روایت حدیث کی ہے۔

۲۔ ابراہیم بن عبد الرحمن مخزومی۔ ابن القطان نے ان کو "مجہول" قرار دیا ہے، ابن القطان کے علاوہ دوسروں نے ان کو "معرود" مانا ہے اور ابن حبان نے ان کو ثقہ قرار دیا ہے۔

- ۳۔ اسامہ بن حنفیہ المدینی :- ابو القاسم اللہ لکائی نے ان کو مجہول قرار دیا ہے، علامہ ذہبی کا کہنا ہے کہ وہ مجہول نہیں ہیں ان سے چار ثقہ راویوں نے روایت کی ہے۔
- ۴۔ اسباط ابوالیسع :- ابو حاتم نے مجہول قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے مسروق مانا ہے۔
- ۵۔ بیان بن عمرو :- ابو حاتم نے مجہول کہا ہے۔ ابن المدینی، ابن حبان، ابن عدی اور عبید اللہ بن داہل نے ثقہ قرار دیا ہے۔
- ۶۔ حسین بن الحسن بن الیاس :- ابو حاتم نے مجہول قرار دیا ہے، امام احمد بن حنبل وغیرہ نے ان کو ثقہ مانا ہے۔
- ۷۔ حکم بن عبد اللہ مصری :- ابو حاتم نے مجہول قرار دیا ہے، ذہلی نے توثیق کی ہے اور ان سے چار ثقہ راویوں نے روایت کی ہے۔
- ۸۔ عباس قنطری :- ابو حاتم نے مجہول مانا ہے۔ امام احمد بن حنبل اور ان کے پیڑھے نے ثقہ۔
- ۹۔ محمد بن الحکم المرزبی :- ابو حاتم نے مجہول اور ابن حبان نے ثقہ قرار دیا ہے۔

ایک نیک بنیاد رکھیے!

مَاءُ اللَّحْمِ خَاصٌ

قبل از وقت بوشھوں اور غنیمت صحت مند
نوجوانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے۔ تازہ پھلوں
قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جدید
طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دوا خانہ طبیبہ کالج مسام یونیورسٹی علیگڑھ

ٹیکس اور زکوٰۃ

ایکے تقابلی مطالعہ

(۳)

از استاد یوسف القرضاوی — ترجمہ خلیل الرحمن سمجاد

ٹیکس اور زکوٰۃ میں عدل کی رعایت

ٹیکس ایک قانونی فریضہ ہے۔ اگر کوئی ادا نہ کرے تو قانون کی طاقت سے اسے مجبور کیا جائے گا۔ اس لیے (یعنی ٹیکس وصول کرنے کے لیے طاقت کے استعمال کے بواز کی وجہ سے) علماء مایات نے کچھ بنیادی ضابطے بنائے ہیں جن پر ٹیکس وصول کرتے وقت عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تاکہ ٹیکس کی وصولیابی کے کام کو تنظیم کے تحت رد کی ایک شکل بن جانے سے رد کا باعث۔۔۔ زیر نظر مضمون میں ان ہی ضوابط پر گفتگو کی جائے گی۔ اور یہ دکھایا جائے گا کہ اسلام کے پیش کردہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے زکوٰۃ کے نظام میں ان تمام باتوں کی رعایت بدرجہ اتم موجود ہے جو اس زمانہ کے "ماہرین مایات" نے ٹیکس کے سلسلہ میں ملحوظ رکھی ہیں۔

۱۔ عدل و انصاف | اس کا مطلب مشہور ماہر اقتصادیات آدم اسمتھ کی تشریح کے مطابق یہ ہے کہ ریاست کے ہر باشندہ پر بلا کسی تفریق کے فرض ہے کہ وہ اپنی استطاعت کے بقدر ریاست کے اخراجات میں مالی تعاون کرے۔

جہاں تک اسلام کا تعلق ہے عدل و انصاف تو اس کے بنیادی اصول اور تعلیمات میں

شامل ہے بلکہ دنیا میں عدل و انصاف اور مسادات قائم کرنا اس کے اہم مقاصد میں سے ہے۔ وہ ہر معاملے میں انصاف اور مسادات کا لحاظ ضروری قرار دیتا ہے۔ خاص زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کی مدد گسٹری کا اندازہ حسب ذیل احکام پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے۔

۱۔ فرضیت زکوٰۃ کا عموم | زکوٰۃ ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو کہ نصاب کا مالک ہو۔ رنگ، نسل، طبقہ اور خاندان، فرقہ، کسی چیز کے اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مرد و عورت، کالے گولے، اعلیٰ و ادنیٰ، حاکم و محکوم، اہل دین اور اہل دنیا سب اس فرض کی ادائیگی کے مکلف ہیں۔

۲۔ نصاب سے کم مال پر زکوٰۃ نہیں | اسلام نے مال کی ایک معقول مقدار سے کم پر زکوٰۃ فرض نہیں کی۔ اگر کسی کے لیے اس حکم کی ادائیگی کچھ مشکل نہ ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: "يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ"۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ راہِ خدا میں کتنا مال خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے جو "عفو" ہے وہ خرچ کریں، عفو کے معنی ضرورت سے زائد کے ہیں۔ (تفسیر ابن عباسؓ)

۳۔ کس مال پر سال میں صرف ایک دفعہ زکوٰۃ کی رعایت اور ضمانت کا سب سے بڑا منظر زکوٰۃ کے ایک دفعہ زکوٰۃ واجب ہوگی | اصول و احکام میں یہ ہیں کہ ایک سال میں ایک ہی مال پر دو مرتبہ زکوٰۃ واجب نہیں ہو سکتی۔ یہ صراحتاً ایک حدیث کا مفہوم ہے۔ فقہائے اسلام نے زکوٰۃ کے بہت سے مسائل اسی اصول سے اخذ کیے ہیں جن کی آیات کے باب میں اس سے پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔ خلاصہً (۱) اگر کسی شخص کے پاس مولیشی ہوں (ادرنٹ، گائے، بکری) اور وہ ان کی زکوٰۃ نکال چکا ہو اور اس کے پاس اتنا نقد روپیہ بھی ہو کہ مولیشیوں کی مالیت ملا کر نقد مال کا نصاب بن جاتا ہو تو اس شخص کے ذمہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنا نہیں ہے کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو ایک آدمی پر ایک سال کے اندر ایک ہی مال میں دو مرتبہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی جو شریعت کو مطلوب نہیں ہے۔ یہ امام ابو حنیفہؒ کا مذہب ہے۔

(ب) اسی طرح امام ابو حنیفہؒ کا ارشاد ہے کہ ایک شخص کے پاس نقد روپیہ تھا، اس نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی اور پھر اس سے مولیشی خرید لیے۔ اس کے پاس اسی جنس کے کچھ مولیشی پہلے

سے بھی موجود تھے۔ تو اس کے ذریعہ نہیں ہوگا کہ ان دونوں مویشیوں کی ملکیت کا سال پورا ہو جائے۔
تو ان کی زکوٰۃ بھی ادا کرے۔ کیونکہ ان میں سے نئے خریدے ہوئے مویشی تو اسی نقد کی جگہ ہیں
جس کی زکوٰۃ وہ ادا کر چکا ہے۔

(ج) ایک شخص نے تجارت کے لیے اتنے مویشی خریدے جن سے زکوٰۃ کا نصاب بن جاتا
ہے تو امام ابو حنیفہ اور امام ثوری اور امام احمد کے نزدیک تجارتی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ امام مالک کا
قول اور امام شافعی کا آخری (جدید) قول یہ ہے کہ حیوانی زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اس اختلاف میں ان
دونوں فریقوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں۔ مگر ہم جو چیز دکھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ دوسری زکوٰۃ
کسی کے نزدیک بھی واجب نہیں ہے کسی ایک ہی اعتبار سے نصاب ان کی زکوٰۃ لی جائے گی دونوں
کا اعتبار بیک وقت نہیں ہوگا۔

(د) اسی ذیل میں ایک یہ جزئیہ بھی آتا ہے کہ ان جانوروں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں جن سے
زراعت میں کام لیا جاتا ہے۔ جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ ایسے جانوروں پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیونکہ
غلہ پر تو زکوٰۃ واجب ہے جو انھیں کی سخت سے وجود میں آتا ہے یعنی ان کی صفت ہی غلہ ہے۔ ایسی
صورت میں اگر غلہ کی زکوٰۃ کے ساتھ ان کی عینی زکوٰۃ بھی الگ لی جائے گی تو یہ دوسری زکوٰۃ ہو جائے گی۔

(ه) شریعت کے اسی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء احناف یہ بھی کہتے ہیں کہ خراجی زمین
میں سے عشر نہیں لیا جائے گا۔ خراجی زمین سے مراد وہ زمین ہے جس پر حکومت کی طرف سے ایک
ستین سالانہ ٹیکس عائد کیا گیا ہو۔ اس پر عشر بھی لیا جائے تو یہ دو زکاتوں کا اجتماع ہو جائے گا۔

(و) اسی طرح جمہور فقہاء کا جو یہ مسلک ہے کہ زکوٰۃ اسی مال پر واجب ہوگی جو قرضہ وغیرہ
حقوق العباد سے فارغ ہو، اس کی بنیاد بھی بعض فقہاء نے اسی اصل پر رکھی ہے۔ اور اس کی تشریح اس
طرح کی ہے جب قرض خواہ کے ذمہ اپنے قرضہ میں گئے ہوئے مال کی بھی زکوٰۃ ہے تو پھر قرضہ دار کے
ذمہ بھی اس مال کی زکوٰۃ عائد ہونے سے ایک مال پر دو مرتبہ زکوٰۃ واجب ہو جائے گی جو کہ درست نہیں ہے۔

۱۔ انسانی محنت کے تفاد سے عدل و انصاف کا جو تھا نظریہ ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ کی مقدار متعین کر کے میں اس مال کے حصول کے سلسلہ میں انسان کی محنت کا پورا لحاظ کیا ہے۔ محنت کے فرق کے ساتھ کن حد تک زکوٰۃ کی مقدار میں بھی کمی بیشی کر دی گئی ہے۔ اس کی سب سے واضح مثال یہ ہے کہ وہ زراعت جس کی آبپاشی انسان نے خود کی ہو اس کا صرف بیوہ حصہ زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرنا لازم ہے۔ اور وہ زراعت جس کی سنبھالی میں انسان کی محنت کو دخل نہ ہو بلکہ آسمانی بارش سے اس کی سنبھالی ہوئی ہو اس کا دسواں حصہ (یعنی دو گنا) زکوٰۃ کے طور پر نکالنا لازم ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاتھ کوئی زمینی خزانہ لگ جائے تو اس کا پانچواں حصہ زکوٰۃ کے طور پر خرچ کرنا لازم ہے، کیونکہ اس سلسلے میں چاہے جتنی محنت آدمی کو کرنی پڑی ہو مگر جو مالیت اس کے ہاتھ لگی ہے وہ بالکل مفت کی ہے۔

جہاں تک ہماری تعلیمات کا تعلق ہے ہم نہیں جانتے کہ 'شریعت اسلامیہ کے علاوہ' دنیا کے کسی نظام میں محنت کے تفاد کا لحاظ اس قدر باریک بینی سے کیا گیا ہو اور انصاف کے بنیادی اصول کی اس سختی اور احتیاط سے پابندی کی گئی ہو۔ جدید اقتصادیات میں بھی اس کا کوئی نشان ہمیں نہیں ملتا ہے صرف اصل ذریعہ آمدنی کو دیکھ کر ٹیکس عائد کر دیا جاتا ہے۔ ٹیکس ہندہ کے شخصی حالات کی رعایت ٹیکس کی بعض قسمیں تو ایسی ہیں جن میں ٹیکس دہندہ کے شخصی احوال سے کوئی بحث ہی نہیں کی جاتی۔ جن میں شخصی احوال مد نظر رکھے جاتے ہیں ان میں ان احوال کی رعایت کا نقشہ حسب ذیل ہے:-

۱۔ ضروریات کے لیے ناگزیر مال کا استثناء۔

۲۔ ذریعہ آمدنی کا لحاظ۔

۳۔ ذریعہ آمدنی پر آنے والے اخراجات کی منہائی۔

۴۔ آمدنی پر خاندانی ذمہ داریوں کا لحاظ۔

۵۔ قرضہ جات کا لحاظ۔

اسلام نے ان سب باتوں کا لحاظ مع کچھ اضافے ہی کے صدیوں پہلے اس وقت کیا تھا جب ان کا شعور تک حکومتوں کو نہیں تھا۔ ذیل کے سرسری جائزہ سے اس کا اندازہ کیجئے۔

۱۔ ہر مال کی ایک مقدار متعین کی گئی جس سے کم پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔
 ب۔ اس مال پر بھی جو کہ نصاب تک پہنچ جائے تب ہی زکوٰۃ واجب ہوگی جبکہ وہ عاقل مال اور اس کے اہل عیال کی بنیادی ضرورتوں سے فاضل ہو۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے: "وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ" ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے۔

(ج) کوئی شخص نصاب کا مالک تو ہے لیکن وہ مقروض بھی ہے۔ خواہ وہ قرض پورے مال کو محیط ہو یا اتنا ہو کہ اس کو نکال دینے کے بعد وہ نصاب کا مالک نہیں رہ جاتا تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں۔
 (د) آمدنی پر آنے والے اخراجات وغیرہ کی مقدار بھی منہا کرنا سب نہیں تو بعض فقہاء (عطاء ابن ابی رباح) زمین پیداوار کے معاملے میں ضروری قرار دیتے ہیں۔ بلکہ ان اخراجات کی شکل اگر قرض کی ہے تو یہی حضرت ابن عمر اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بھی مذہب ہے۔ امام احمد سے بھی یہی ذات ہے۔ لہذا قرض کی مثال یہ ہے کہ کسی قرض کے لیے بیع مثلاً قرض لیا ہو۔

۲۔ اہل اموال تجارت تو ان میں عملاً بھی ہوتا ہے کیونکہ زکوٰۃ اصل پونجی اور نفع میں سے سال پورا ہونے پر بچ جانے والی رقم بنی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد بھی جو اخراجات دین کی شکل میں ہوں جیسے دکان کا مادی جبکہ اگر یہ تو اسے منہا کیا جائے گا۔

(۵) اسی طرح ذریعہ آمدنی کے مختلف حالات بھی ملحوظ رکھے گئے ہیں جو ذریعہ آمدنی ایک پائیدار وجود رکھتے ہیں۔ جیسے زراعتی زمین، تو اس پر زکوٰۃ پیداوار کا دموال حصہ یا بیرواں حصہ ہوتی ہے۔ برخلاف اس کے جہاں کام اور محنت ذریعہ آمدنی ہو وہاں زکوٰۃ کی مقدار ڈھائی فیصد ہے۔
 ۲۔ یقین اور قطعیت یہ ساری گفتگو علمائے الایات کے وضع کردہ پہلے ضابطہ "عدل والنصفان" کے متعلق ہو گا۔ ان ماہرین کا وضع کردہ دوسرا ضابطہ "یقین" ہے۔ ان کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ دولت مند شخص کے ذمہ جو ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے ہر پہلو سے بلا کسی ابہام یا غیر یقینی صورت کے پوری طرح واضح اور متعین ہوں یا اس کی ادائیگی کی مدت، طریقہ اور واجب الادا مقدار وغیرہ قطعی اور یقینی طور پر واضح ہوں۔ بقول آدم اسمتھ ٹیکس کی عدم قطعیت اس نظام کا سب سے خطرناک پہلو ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ ٹیکس کے دوام اور استحکام کا "یقین" سے بہت گہرا تعلق

سب سے ایک شخص اگر ایک متعین ٹیکس بار بار ادا کر چکا ہو اور اس کے ضوابط جان گیا ہو تو اس پر اپنی ذمہ داری بالکل واضح ہوتی ہے۔ اس بنا پر ایک ماہر ایات کا قول ہے کہ ہر قلم ٹیکس اچھا اور ہر نیا ٹیکس برا ہے۔

جہاں تک زکوٰۃ کا تعلق ہے اس میں یہ خصوصیت بدرجہ اتم موجود ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب، اس کی مقدار، مصارف، مدت ادائیگی کا طریقہ، غرض کوئی پہلو ایسا نہیں ہے جو بالکل واضح نہ کر دیا گیا ہو۔ بعض چیزوں میں فقہاء کا اختلاف تو یہ عام آدمی کے اعتبار سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کو حل کرنے کے لیے کسی ایک رائے کو اختیار کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔

بہر حال ٹیکسوں میں جبکہ ہر تبدیلی ممکن ہے، زکوٰۃ میں بڑی حد تک اس کا کوئی سوال نہیں ہے صرف اجتہادی اور فردی مسائل ہی کی حد تک اس کی گنجائش ہے۔

۳۔ ذاتی | یہ ماہرین ایات کا وضع کردہ تیسرا ضابطہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس دینے والوں کی رعایت بھی ملحوظ رکھی جائے تاکہ وہ کسی ناگواری کے بغیر بطیب خاطر اپنے فرض سے عہدہ برآ ہو سکیں۔ اسلام نے اس ضروری ضابطہ کا کس حد تک خیال رکھا ہے اس کا اندازہ ذیل کے چند مسائل سے ہو سکتا ہے۔

(۱) یہ حکم نہیں دیا گیا کہ لوگ اپنے اموال کی زکوٰۃ خود جا کر حکومت کے مرکزوں میں جمع کریں بلکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ٹھہرائی گئی کہ وہ اپنے کارندوں کو بھیجے تاکہ وہ گھر گھر یا کم از کم بستیوں اور محلوں میں جا کر زکوٰۃ وصول کریں۔ خاص طور پر مویشیوں کی زکوٰۃ کے سلسلہ میں کیونکہ اس میں بصورت دیگر زکوٰۃ دہندہ کے لیے بڑی دشواری تھی۔

(۲) علاوہ ازیں اوسط درجہ کا مال لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ صرف اعلیٰ درجہ کا مال لینے سے منع کیا گیا ہے اسی کے ساتھ زکوٰۃ دینے والے کو یہ ہدایت الگ ہے کہ وہ صرف گھٹے درجہ کا مال زکوٰۃ کے طور پر نہ دے۔

(۳) باغات وغیرہ کی زکوٰۃ وصول کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اس فن کے ماہر ہوتے ہیں وہ بارغ میں موجود پھلوں کی مقدار کا اندازہ کرتے ہیں اور پھر ان ہی کے اندازہ کے مطابق مقرر نصاب کے بقدر زکوٰۃ وصول کی جاتی ہے۔ ان اندازہ لگاتے والوں کو درجہ اول و درجہ دوم کے علاوہ

درس حق آن

مولانا محمد منظور نعمانی

مرکز والی مسجد - ۱۸ فروری ۱۴۹۲ھ

آخرت میں مجرموں کا حال

اور

خداوند قہار کا قہر و جلال

حمد و صلوة ، اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ لَهُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ
لَا يَأْتِيهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِئْدَتُهُمْ هَوَاءٌ وَإِنَّ الَّذِينَ
يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ لَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا إِلَى
أَجَلٍ قَرِيبٍ نَجِدَ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعَ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ
مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ ۚ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِنَ الَّذِينَ
ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ
الْأَمْثَالَ ۚ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ۚ وَإِنْ
كَانَ مَكْرُهُمْ لِيَنْزِلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۚ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخِيفًا
وَعَذِيبَهُ رُسُلَهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۚ يَوْمَ تَبْيَضُّ
الْأَرْضُ الْأَرْضُ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَتَرَى

میں "خراش" کہتے ہیں، یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اندازہ لگانے میں تخفیف سے کام لیں۔ اندازے کا پڑاؤ فی الجملہ ایک کے حق میں جھکا ہوا رکھیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: "اندازہ لگانے میں تخفیف سے کام لیا کر دہشت سے بچل خراب ہو جاتے ہیں، کچھ پرندے کھا لیتے ہیں اور کچھ گر ضائع ہو جاتے ہیں۔" بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا: "جب تم اندازہ لگاؤ تو ایک تھائی چھوڑ دیا کرو، یا اگر تھائی نہیں تو کم از کم چوتھائی تو چھوڑ ہی دیا کرو۔"

(۴) مقررہ وقت سے زکوٰۃ مؤخر بھی کی جاسکتی ہے، اگر صاحب مال کو کوئی مجبوری پیش آجائے بہر حال ان سب باتوں سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اسلام نے زکوٰۃ دینے والوں کی سہولت ان کی بھلائی اور مفاد کا کتنا لحاظ کیا ہے۔

۴۔ میانہ روی | ٹیکس کے چار گانہ ارکان عدل کا چوتھا رکن "میانہ روی" ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو حکومت ٹیکسوں کی پس وہ مقدار متعین کرے جس سے اس کے سماجی و اجتماعی مقاصد پورے ہو جائیں۔ فضول خرچیوں کے لیے ٹیکس نہ عائد کیے جائیں۔ دوسری طرف اس کا بھی لحاظ رکھے کہ ٹیکسوں کے سلسلے میں حسابات پیش کر کے 'مقدرات سے نیچے' عذر داریاں کرنے وغیرہ میں لوگ بہت زیر بار نہ ہونے پائیں۔

بلاشبہ یہ بھی ایک ضروری امر ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کا عدم اطمینان انھیں ٹیکس داری پر نہیں۔ بنیادیں تک پر آمادہ کر سکتا ہے۔ اسلام کے بارے میں اس معاملے میں صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ جب فرد کو بھی اپنے مال میں سختی اور تاکید کے ساتھ میانہ روی کی ہدایت کرتا ہے تو جماعت کے مال میں تو اس کی ہدایات جو کچھ بھی ہوں کم ہیں۔ زکوٰۃ کی شرحیں اسلام کی میانہ روی کا ذرہ ثبوت ہیں۔

الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ۝ سَرَابِيلُهُمْ مِنْ قَطَرَانٍ
وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ
إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ هَذَا بَلَّغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوهُ
لِيَعْلَمُوا أَنَّ هَٰؤُلَاءِ وَاحِدٌ وَلِيُنذِرَ أُولَٰئِكَ الْبَابِ ۝

سورہ ابراہیم: رکوع ۷

اور تم ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اللہ ظالموں مجرموں کے اعمال (اور کرتوتوں) سے غافل
اور بے خبر ہے، درحقیقت اس نے اُن کو یعنی اُن کی سزا کے معاملہ کو، بس اُس دن (یوم الحساب)
تک کے لیے مؤخر کر رکھا ہے، جس دن (حال یہ ہو گا کہ) آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی،
یہ لوگ (جو اس باختہ اور مہوت) سراد پر اٹھائے (میں ان حساب کی طرف) دوڑ رہے
ہوں گے، ان کی نگاہ بھی اپنی طرف نہ لوٹے گی، (سراسیمگی اور دہشت سے) ان کے دل
(فہم و شعور سے) خالی ہوں گے، — اور اے پیغمبر لوگوں کو اُس دن کی آمد سے خبردار
کر دو جب اُن پر اللہ کا عذاب نمودار ہو جائے گا، تو اُس وقت یہ ظالمین کہیں گے کہ
پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے اور مہلت دے دے ہم (کفر و شرک اور عصیان
و بغاوت سے تائب ہو کر) تیری دعوتِ حق کو قبول کریں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی
کریں گے (تو ان کو اس وقت جواب دیا جائے گا) کیا تم نے قسمیں کھائے نہیں کہا
تھا کہ ہمیں کبھی زوال نہ ہو گا۔ حالانکہ تم ان لوگوں کی بستیوں میں رہے تھے جنہوں نے
و تم سے پہلے دو درمیں کفر و انکار کر کے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا، اور تم پر یہ بھی واضح
ہو چکا تھا کہ ہم نے اُن ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا (اور ان کا انجام کیا ہوا تھا)
اور ہم نے تمہاری نصیحت کے لیے، طرح طرح کی مثالیں بھی بیان کی تھیں —
— اور ان ظالموں نے (حق اور اس کے داعیوں کے خلاف) بڑی بڑی چالیں چلی
تھیں، اور اُن کی ان ساری چالوں کا کارڈ راور اُن کا بدلہ اور توڑ، اللہ کے پاس ہے
اور بلاشبہ اُن کی یہ چالیں اسی تھیں کہ ان کے اثر سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ
جائیں — تو ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ نے جو وعدہ اپنے رسولوں سے کیا ہے (کہ

ظالمین و مجرمین ضرر اپنے کیفر کو دار تک پہنچیں گے، وہ اُس کے خلاف کرنے والا ہے
 (ایسا ہرگز نہ ہوگا) حق ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب و دہر دست ہے اور مجرموں کو سزا دینا
 اس کی صفت ہے۔ وہُن جبکہ یہ زمین ایک اور زمین سے بدل دی جائے گی، اور
 آسمان بھی بدل جائیں گے، اور سب لوگ نکل کے اللہ واحد تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوں گے
 اور تم اُس دن مجرموں کو دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، اُن کے کھنٹے
 قِطران کے ہوں گے، جو ایک نہایت بدبودار اور بدبوگ آتش گیر غلیظ تیل سا ہوتا
 ہے، وہ گویا اُن کے پوئے جسموں پر لگا ہوا ہوگا اور دہی گویا اُن کا لباس ہوگا، اور اُنک
 کے شعلوں نے اُن کے چہروں کو ڈھانک رکھا ہوگا، یہ سب اس لیے ہوگا کہ اللہ ہر
 شخص کو اُس کے کیے کا بدلہ دیدے۔ یقین کر دو اللہ جلدی حساب لینے والا ہے
 یہ لوگوں کو پہنچائے جانے کے لیے (خداوندی) پیغام ہے اور مقصد یہ ہے کہ
 لوگوں کو رُآنے والے انجام سے (خبردار کیا جائے) اور لوگ یقین سے جان لیں کہ وہی
 اللہ ایک معبود برحق ہے، اور ارباب فہم و دانش نصیحت حاصل کریں۔

سورہ ابراہیم آیت ۴۲ تا ۵۲

یہ سورہ ابراہیم کا آخری رکوع ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا میں نے
 (تفسیر و تشریح) عرض کیا تھا کہ یہ سورت مکی ہے اور اکثر مکی سورتوں کی طرح اس کا ردئے سخن
 بھی کہ کے کفار و مشرکین کی طرف اور خاص طور سے اُن کے لیڈروں اور سرداروں کی طرف ہے
 جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سب سے پہلے مخاطب تھے اور انتہائی مخالف تھے
 دوسروں کو بھی حق کے راستے سے روکتے تھے۔ اس آخری رکوع سے ایک ہی رکوع پہلے
 ان ہی کے بارہ میں فرمایا گیا تھا۔ "بَلِّغُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَ آحْكَوْا قَوْلَهُمْ
 ذَا الْبَوَارِہِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَ يَسْسُ الْقَرَارِہِ"۔ یعنی اللہ نے ان
 پر طرح طرح کے احسانات کیے، نعمتوں سے نوازا، لیکن انھوں نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ کفری راہ
 اختیار کی اور اپنی قوم کو بھی کفر و شرک کے راستے پر ڈال کے جہنم میں جھونک دیا۔ آگے فرمایا
 گیا تھا۔ "وَجَعَلُوا لِلَّهِ اَشْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِهِ"۔ یعنی انھوں نے اپنے اطمینان

معبودوں بتوں کو اللہ کا شریک بنایا اور لوگوں کو خدا کے راستے سے ہٹا کر شرک کے راستے پر ڈالا۔۔۔
 ان کا یہ جرم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا گیا تھا اَنْتُمْ تَعْبُدُونَ مَا تَشَاءُونَ اِلَى النَّارِ
 یعنی انہیں بتا دیا جائے اور بتا دیا جائے کہ دنیا کی اس چند روزہ زندگی میں خوب مزے
 اڑالو، آخر میں تمہیں جہنم کا ایندھن بننا ہے۔۔۔ یہ بات بالکل اس طرح فرمائی گئی جس طرح
 طبیب کسی سخت بد پرہیز مریض سے کہتا ہے کہ چچا تم خوب بد پرہیزی کر رہے ہو تم اس کا نتیجہ دیکھ
 لو گے، تمہارا وقت قریب ہی آ گیا ہے۔

اس کے بعد درمیان میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے ہدایت فرمائی گئی تھی کہ تم اللہ کے
 ساتھ بندگی کے راستے پر چلتے رہو اور خصوصیت کے ساتھ یہ دو عمل کرتے رہو۔ ایک نماز
 قائم کرتے رہو جو زوج کے لیے قرب الہی حاصل کرنے کا خاص ذریعہ ہے، اور دوسرے
 اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کی رضا کی راہ میں خرچ کرتے رہو جو تزکیہ نفس کا
 خاص وسیلہ ہے (يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِمَّا كَرِهُوا لَكُمْ) اور دوسرے
 میں نے آپ سے اس درس کے سلسلہ میں بار بار عرض کیا ہے کہ یہ دو عمل (نماز اور زکوٰۃ)
 کی راہ میں خرچ کرنا، سعادت کی بنیاد ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ہر شریعت
 میں اور ہر پیغمبر کی ہدایت و تعلیم میں ان کا حکم ملے گا، اور ان دو حکموں پر عمل کرنے سے پورے
 دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوتی ہے۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے چند ایسے عظیم احکامات کا ذکر فرمانے کے بعد جن کا غفلت سب
 انسانوں بلکہ اکثر مخلوقات سے ہے آخر میں ارشاد فرمایا گیا تھا "اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ"
 (آدمی بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے) یعنی بہت سے آدمیوں کا حال یہ ہے کہ وہ اللہ کی
 ان نعمتوں سے برابر فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اُس کی عبادت اور فرمانبرداری کا حق ادا نہیں کرتے
 بلکہ بہت سے تو ایسے ناشکرے ہیں کہ اُس کو بھیلے سے بھی یاد نہیں کرتے۔ "اِنَّ الْاِنْسَانَ
 لَظَلُومٌ كَفَّارٌ"۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چند دعاؤں کا ذکر فرمایا گیا تھا، پہلی دعا یہ تھی،
 "رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا قَاطِنِيْهِ وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَكَ الْاَصْنَاءُ" (اے پروردگار

اس شہر مکہ کو امن کا شہر بنادے اور مجھے اور میری اولاد کو نبوت پرستی کی زندگی سے محفوظ رکھ، اس کے بعد دوسری دعا یہ تھی ”رَبَّنَا اِنِّیْ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ۔ الْاٰیۃ“ (خداوند! میں نے تیرے مقدس اور با عظمت گھر (خانہ کعبہ) کے پاس ایسی وادی میں جہاں کوئی کھیتی اور پیداوار نہیں ہوتی اپنی کچھ نسل کو بادیاسے تاکہ وہ نماز قائم کریں اور تیرا گھر تیری عبادت اور تیرے ذکر سے آباد رہے، خداوند! تو اپنے کچھ بندوں کے دل اُن کی طرف اٹل کر دے، وہ ان سے محبت کریں اور اُن کی روزی کے لیے زمین کی پیداوار پھل وغیرہ اپنی قدرت اور رحمت سے ان کو پہنچا تاکہ وہ تیرا شکر کریں۔)

ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں خاص طور سے مکہ کے اُن مشرکوں اور کافروں کو سنائی گئی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مورث اعلیٰ کہتے تھے اور اُن کی نسبت پر فخر کرتے تھے۔ ان آیتوں میں اُن کو بتایا جا رہا ہے کہ ابراہیم تو مشرک سے بیزار تھے، انھوں نے تو اپنی نسل کو ملک شام کے سرسبز علاقہ سے لا کر اس وادی غیر ذی زرع میں صرف اس لیے آباد کیا تھا کہ ان کے ذریعہ خانہ کعبہ نماز اور عبادت سے آباد رہے۔ سو جو غور کر دیتا تھا کیا حال ہے، تنہا نے اللہ کی عبادت اور نماز کے بجائے بتوں کی پوجا کا طریقہ اپنا لیا ہے اور تم اللہ کے اُس پیغمبر کی مخالفت اور دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے ہو جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر ایک اللہ کی عبادت اور نماز کی طرف بلاتا ہے اور غتبہ اللہ کو اللہ کی عبادت اور نماز سے آباد کرنا چاہتا ہے، جو تم سب کے مورث اعلیٰ ابراہیم علیہ السلام کی تمنا اور آرزو تھی۔

آخری دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ نقل کی گئی ہے ”رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوۃِ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاۡ رَبَّنَا اَسْغِرْ لَوْ اِلٰی الدِّیْنِ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَفْقَهُ الْجَنَابُ“ دے پروردگار مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنادے اور میری نسل کو بھی اس کی توفیق دے۔ خداوند! ہماری دعا قبول فرمائے، خداوند! اپنی بخشش فرمادے اور میرے ماں باپ اور سب ہی ایمان والوں کو بخشدے اُس دن جبکہ اعمال کا حساب ہو۔

ابراہیم علیہ السلام کی یہ آخری دعا نقل کر کے ان کے کفار و مشرکین کو بتایا گیا ہے کہ تمہارا جد اعلیٰ جن کے نام اور نسبت پر تم فخر کرتے ہو انھوں نے تو اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اُن کو اللہ

ان کی نسل کو نماز قائم کرنے کی خاص توفیق ملے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ اللہ کے جو بندے نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کو اس کے ذریعہ آباد کرنا چاہتے ہیں تم ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ وہ آخرت میں مغفرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اور تمہارا حال یہ ہے کہ آخرت کے محاسبہ سے بالکل بے فکر ہو۔

بلاشبہ مکہ والوں کے لیے دعوت و نصیحت کا یہ بہترین اور نہایت حکیمانہ طریقہ تھا۔ ان کے علاوہ اہل ایمان کے لیے بھی اس میں سبق تھا اور ہے کہ اقامتِ صلوٰۃ اور آخرت میں مغفرت اس درجہ اہم چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے، اس لیے ہمیں بھی اس دعا کو اپنا خاص وظیفہ بنالینا چاہیے۔ "رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا تُفَرِّقِي وَلِيَّوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ"

یہ بات کہ میں نے سلسلہ کلام کے لیے اوپر کی آیتوں کا خلاصہ دہرا دیا۔ اس کے بعد آخری رکوع کی وہ آیتیں ہیں جن کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، ان کا رخ بھی مکہ کے اُن کفار و مشرکین ہی کی طرف ہے۔ ان کا مفہوم اور مطلب سمجھنے کے لیے اُس صورت حال کا تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کے سامنے توحید اور خدا پرستی اور آخرت کی فکر اور تیاری کی دعوت پیش کر رہے ہیں، مختلف طریقوں اور اسلوبوں سے انتہائی درد مندی اور دلسوزی کے ساتھ ان کو خدا کا پیغام پہنچاتے ہیں، کبھی خدا کے انعامات و احسانات یاد دلاتے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کی دعاؤں کا ذکر فرماتے ہیں، کبھی خدا کے قہر و عذاب سے ڈراتے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں پر کفر و شرک کی سیاہی چھا گئی ہے کوئی اثر نہیں لیتے بلکہ اور زیادہ بدتمیزیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں اور ان پر آسمان سے کوئی عذاب بھی نہیں آتا۔ تو ایسی حالت میں وہ خود یا دوسرے خدا نامہ شناس جاہل لوگ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو خدا کے قہر و عذاب کی جو وعید اور خبریں سنائی جا رہی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یا معاذ اللہ خدا اس صورت حال سے غافل اور بے خبر ہے۔ تو سورہ ابراہیم کی ان آخری آیتوں کا تعلق اس صورت حال سے ہے۔

حاصل یہ ہے کہ کسی کو یہ خیالی یا دوسرہ نہ ہو کہ یہ جفا کا مجرمین جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر ہے وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کی حکمت کا یہ تقاضا ہے کہ ان ظالموں پر دنیا میں عذاب نہ بھیجے ان کو پوری ہمت دے کہ اگر اپنی اصلاح کرنا چاہیں تو کر لیں، اور اگر اسی کفر و شرک اور ظلم پر قائم رہیں تو آخرت میں ان کا پورا حساب ہو جائے، ہمارا ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے گا جس کے مستحق ہوں گے اور جو اللہ عز و جل انتقام کی شانِ فردِ جلال کے مطابق ہوگا۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا!

ارشاد فرمایا گیا ہے: "وَلَا تَحْشَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُوْنَ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ" مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز یہ گمان نہ کرو، اور ہرگز کسی کو یہ دوسرہ نہ ہو کہ خدا فراموش اور جفا کار لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے لیکن ان کے محاسبہ اور سزا کے معاملے کو اس نے قیامت کے اس دن تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے جو ایسا ہیبت ناک ہوگا کہ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اُس دن ان شرار مجرمین کی یہ حالت ہوگی کہ انتہائی گھبراہٹ اور سراسیمگی کی حالت میں جانوروں کی طرح سراپا اٹھائے، آنکھیں پھاڑے میدانِ حساب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ہوش و حواس بجا نہ ہوں گے۔

اگے ارشاد ہے: "وَاَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا رَبَّنَا اخْرِناْ اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ لَّحُبِّ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُوْلَ مَا لَمْ يَغْيِرْ قُلُوْبُكُمْ اَوْ يَكُوْنِ اَكْثَرُ" اس روز قیامت کی آمد سے خبردار کرو جب ان کے سامنے عذاب الہی نمودار ہوگا، تو جنہوں نے دنیا میں ظالمانہ اور مجرمانہ زندگی گزاری تھی اور اللہ کے پیغمبروں کی بات نہیں مانی تھی وہ اس وقت کہیں گے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت کے لیے ہمت دے دے یعنی تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا کی دنیا سے بچ کر بھیج دے ہم تیری دعوت حق کو جو پیغمبروں کے ذریعہ آئی تھی اور ہم نے اسکو قبول نہیں کیا تھا اب قبول کر لیں گے اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں گے۔

ترانہ پاک میں دوسری جگہ سورہ سجدہ میں بھی فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن مجرمین اللہ کے سامنے عرض کریں گے: "رَبَّنَا اَبْصُرْنَا وَاَسْمِعْنَا فَاَرْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا" (خداوند! ہم نے رجوعِ توبہ کا اہکار کیا تھا، یہاں ہم نے اُن کو خود دیکھ لیا اور سُن لیا، اب ہمیں دنیا میں اس

بھیج دے اب ہم تیرے اور تیرے رسولوں کے حکموں کے مطابق نیک اعمال کریں گے۔

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مجرمین کو یہ پر جلال جواب دیا جائے گا۔ ”اَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ
مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ
كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمْ الْأَمْثَالَ ۝ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ
وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝“ فرمایا جائے گا کیا تم وہی نہیں ہو جنہوں
نے بڑے گھمنڈ کے ساتھ قسمیں کھا کھا کے کہا تھا کہ ہم کو کبھی زوال نہ ہوگا، حالانکہ تم اُن لوگوں کے
علاقوں اور رستیوں میں رہے تھے جنہوں نے اپنے زمانوں میں نافرمانی کی مجرمانہ زندگی گزاری تھی اور
تمہارے سامنے یہ آچکا تھا کہ ہم نے اُن مجرمین کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور تمہارے سامنے ایسی
قوموں اور ایسے گروہوں کی بہت سی مثالیں بھی بیان کر دی گئی تھیں۔ لیکن تم نے کوئی سبق
نہیں لیا، اور قسمیں کھا کھا کے یہی کہا کہ ہم پر کبھی بُرا وقت نہیں آئے گا۔ آگے ارشاد فرمایا
گیا ہے۔ کہ انہوں نے اپنی شرارتوں اور مکارانہ تدبیروں میں کوئی کسر اٹھا کے نہیں رکھی تھی
حق کی مخالفت میں جو شیطانی تدبیریں وہ کر سکتے تھے وہ سب انہوں نے کیں، اور یہ تدبیریں
اور شرارتیں ایسی خطرناک تھیں کہ اُن کے ذریعہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیئے جائیں اور اُن کا
مَکْرُہُ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۝۔ اور یہ سب تدبیریں اور شرارتیں اللہ کے سامنے اور اُس کے
علم میں تھیں۔ اسیلئے وہ اُن کی ان مکارانہ تدبیروں اور شرارتوں کی ان کو بھرپور سزا دے گا۔
آگے ارشاد فرمایا گیا ہے ”فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدِهِ رُسُلَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ
ذُو انْتِقَامٍ ۝“ مطلب یہ ہے کہ ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ اللہ نے مجرموں کو سزا دینے اور کیفر کردار کو
پہنچانے کے جو وعدے اپنے رسولوں سے کیے ہیں وہ ان کے خلاف کرے گا، ایسا ہرگز نہ ہوگا،
”إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ“۔ اللہ غالب اور زبردست ہے اور مجرموں کو سزا دینا اس کی شان
اور صفت ہے۔ اس لیے مجرموں کو سزا دینے کے وعدے اپنے وقت پر ضرور پورے ہوں گے۔

آگے جو آیتیں ہیں جن پر یہ سورت ختم ہوتی ہے، اُن میں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی
صفت انتقام اور شانِ قہر و جلال کا جب قیامت میں ظہور ہوگا تو کس قدر ہیبت ناک اور
دہشت ناک منظر ہوگا، اور جن بد بخت مجرموں پر ظہور ہوگا اُن کا کیا حال ہوگا۔ ارشاد فرمایا

گیا ہے۔

يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ وَبَرَزَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ
مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن زمین و آسمان بدل جائیں گے، اور اللہ واحد تبارک کے حضور
میں پیشی ہوگی۔ اس پیشی کا ذکر یہاں جن الفاظ میں کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس
پیشی کے وقت اللہ تعالیٰ کی شان و جلال کا طور ہوگا۔ آگے بتایا گیا ہے کہ مجرمین
جن کے جرائم ناقابل معافی ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا۔ "وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ
مُقَرَّبِينَ إِلَى الْأَصْفَادِ سَرَابِئِلُهُمْ مِنْ قِطْرَانٍ وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ لِيُجْزِيَ
اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝"

اور قیامت کے اس دن تم مجرمین کو اس حالت میں دیکھو گے کہ وہ زنجیروں میں جکڑے
ہوئے ہیں، اور ان کے جسموں پر قطران اس طرح لگا ہوا ہے کہ گویا وہی ان کا کرتا اور لباس ہے۔
قطران ایک طرح کا بدبودار و بد رنگ تیل ہوتا ہے جس میں کچھ اور تیز قسم کی چیزیں ملا کر اس اونٹ
پر ملا جاتا ہے جس کو خارش ہو جاتی ہے، اس سے خارش کا مادہ ہل جاتا ہے، اس میں آگ پکڑنے
کی بھی خاص صلاحیت ہوتی ہے، آپ مثال کے طور پر تار کو لے لیں اس سے بھی زیادہ بدبودار اور
بد رنگ غلیظ قسم کا تیل تصور کریں۔ اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ آخرت میں ان مجرموں کے
جسموں پر اوپر سے نیچے تک جسم کے جتنے حصہ پر کرتا پہنا جاتا ہے قطران اور وہ بھی آخرت اور
دوزخ والا قطران لپ دیا جائے گا گویا وہی ان کا کرتا ہوگا جس طرح کسی آدمی کو برہنہ کر کے اس کے
جسم پر تار کو لپھیر دیا جائے تو یہ تار کو لپ ہی اس کا لباس ہو جائے گا۔ اس سے آپ کچھ تصور کر سکتے ہیں کہ
اس وقت ان بد بخت مجرموں کا کیا حال ہوگا اور کیا نظر ہوگا۔ اللھم احفظنا!

پھر یہ بھی تصور کیجئے کہ سرخ آگ کے شعلے ہیں اور یہ قطران خود آتش گیر ہوتا ہے، اس پر
کی طرح جلتا ہے۔ تو اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اس وقت ان بد نصیبوں کو کیا عذاب ہوگا۔
اللہ کی پناہ!

آگے فرمایا گیا ہے "وَتَعْشَىٰ وُجُوهُهُمْ النَّارُ" مطلب یہ ہے کہ آگ کے شعلے ان کے
چہروں تک پہنچ رہے ہوں گے۔ اس سے یہ اشارہ مفہوم ہوتا ہے کہ ان کے چہروں پر قطران نہیں

لیپا ہائے گا، بلکہ چہرہ تک صرف شعلے پہنچیں گے۔ یہ غالباً اس لیے ہوگا کہ وہاں بھی پہچانے جائیں کہ یہ فلاں لیڈر صاحب ہیں اور یہ قوم کے فلاں سردار ہیں۔ اگر سب کے چہروں پر بھی قطران ل دیا جاتا تو کوئی نہ پہچانتا جاتا۔ اس طرح چہروں پر قطران نہ ملا جانا بھی ایک عذاب ہوگا۔ — پس اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔

آگے فرمایا گیا ہے "لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" — مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے اور جس کے تصور ہی سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کوئی ظلم نہ ہوگا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا تقاضا ہوگا۔ عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہے کہ نیکو کاروں کو ان کی نیکی کا اچھا صلہ اور ثواب دیا جائے، اُن پر عنایتیں ہوں اور ظالموں مجرموں کو ان کے مظالم اور جرائم کی سزائیں دی جائیں، اگر کوئی حاکم ظالموں اور مجرموں کو سزا نہیں دیتا تو وہ حکومت کا اہل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تمام صفات کمال کی جامع ہے، اس میں رحم بھی ہے اور عدل بھی ہے، وہ اچھے اعمال و اخلاق کا اپنی شانِ عالی کے مطابق صلہ عطا فرمائے گا اور ایسے گنہگار جو توبہ کر چکے ہوں گے، اور اسی طرح ایسے قصور دار جن کے قصور لائق معافی اور درگزر ہوں گے اُن کو اپنے کرم سے معافی دے گا اور رحم فرمائے گا، لیکن جنکے جرائم اور مظالم قطعاً ناقابلِ معافی ہوں گے اُن کو اپنے قانونِ عدل کے مطابق سزائیں دے گا، اور یہ سزائیں بھی اس کی شانِ قہر و جلال کے مطابق ہوں گی۔

"إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" سے یہ آگاہی دی گئی ہے کہ کوئی یہ سمجھ کر گناہوں پر جرات نہ کرے اور آخرت کے محاسب سے غافل نہ ہو کہ قیامت اور آخرت کا معاملہ تو بہت دور ہے۔ یقین کرنا چاہیے کہ حساب کی گھڑی جلدی ہی آجانے والی ہے۔ سورہ انبیاء کے شروع میں بھی فرمایا گیا ہے "إِشْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ" یعنی حساب کی گھڑی قریب ہی ہے اور لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ — واقعہ یہ ہے کہ کل کا دن گزر چکا وہ بہت دور ہو گیا کیونکہ وہ اب کبھی ہاتھ نہیں آئے گا اور قیامت اور آخرت کا حساب کتاب چونکہ یقینی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اس لیے سمجھنا چاہیے کہ وہ قریب ہی ہے۔ "إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ" اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے اور بیان بھی کیا گیا ہے کہ

جب وقت آئے گا تو سب کا حساب کتاب بہت جلد بس چند لمحے میں ہو جائے گا دنیا کی عداوتوں کی طرح ایک ایک معاملہ میں مینے اور برس نہیں لگیں گے۔ "إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ"۔

بالکل آخر میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ "هَذَا بَلَّغُ لِلنَّاسِ لِمُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذْكُرُوا الْأَلْبَابَ"۔

مطلب یہ ہے کہ اس سورۃ میں جو کچھ فرمایا گیا ہے یہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک اہم پیغام ہے اور اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ اللہ کے بندے اس کے ذریعہ خبردار اور خواب غفلت سے بیدار کیے جائیں اور اس کی آیات اور مضامین میں غور و فکر کر کے اس یقین تک پہنچ جائیں کہ بندگی اور عبادت کا مستحق وہی ایک معبود برحق ہے اور عقل و دانش والے اس سے نصیحت و ہدایت حاصل کریں۔

آج کے درس پر سورۃ ابراہیم ختم ہو گئی، میں نے پہلے بھی آپ حضرات سے بار بار عرض کیا ہے کہ قرآن مجید کا اصل موضوع ہدایت اور نصیحت ہے، ہمیں ہر سورت بلکہ ہر رکوع اور ہر آیت سے گزرتے ہوئے یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت اور کیا سبق ہے۔ آج جو آیتیں درس میں تھیں ان کا خاص سبق ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم آخرت کے حساب اور اپنے اعمال کے نتائج سے غافل نہ ہوں، ہمیشہ یہ بات سامنے رہے کہ خدا دیکھ رہا ہے اور وہ مجرموں کو بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ ہمیشہ گناہوں اور نافرمانیوں سے بچتے رہیں، استغفار کرتے رہیں اور اس کے عذاب اور قہر و جلال سے پناہ مانگتے رہیں۔ توحید پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہیں اور اعمال میں دو چیزوں کا بہت ہی اہتمام رکھیں۔ ایک اقامت صلوٰۃ کا، یعنی اپنے امکان بھر اچھے طریقہ سے نماز پڑھنے کا، اور دوسرے اللہ جو کچھ غیب فرمائے اس میں سے اس کی راہ میں دوسرے ضرورت مند لوگوں پر خرچ کرنے کا، اور اپنے لیے اور اپنے والدین اور سب اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ اگر ان چند باتوں کا اہتمام نصیب ہو جائے تو انشاء اللہ بڑا پار ہے اور اللہ کی رحمت میں ہمارا بڑا حصہ ہے۔ اللہ نصیب فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و سلام علی المرسلین

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پلاسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۲۰.۴ اور ۱۵.۵ کلو

عُمدہ ونا سبٹی
۲۰.۴ اور ۱۵.۵ کلو

تیلولا، تیل کا تیل
۲۰.۴ اور ۱۵.۵ کلو

پلاسٹ مین ناریل کا تیل
۲۰.۴ اور ۱۶ کلو

کو کو جنار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۲۰.۴ اور ۱۵.۵ کلو

امی سلاڈ تیل
۲۰.۴ اور ۱۵.۵ کلو

عُمدہ تیل

الف سحر

قمر بنی هاشم

عشق البر بن سحر

سالانہ چٹندہ

ہندوستان سے ۸/-

نیگلادیش سے ۸/-

صفحات ۵۶

قیمت

فی کاپی ۵۰ پیسے

لکھنؤ

لفشان

ماہنامہ

سالانہ چٹندہ

غیر مالک سے

۱۵ شلنگ

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

محصول ڈاک کا اضافہ

جلد ۴۱ بابت ماہ صفر المنظر ۱۳۹۳ھ مطابق اپریل ۱۹۷۳ء شمارہ ۲

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۹
۳	بوسے گل در برگ گل	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۶
۴	سعادت انسانی	حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی	۳۴
۵	زکوٰۃ اور ٹیکس	اتاذ یوسف القرضاوی	۴۱
۶	نئی مطبوعات	ع. س	۵۰

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۵ مئی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بے صفحہ دی پی ارسال ہوگا۔

نمبر خریداری: براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو تہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہے۔
تاریخ اشاعت: الفرقان ہرگز گزری مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تاریخ تک کسی صاحب کو خط تو فرد مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیے اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفسان، کچہری روڈ، لکھنؤ

نگاہِ اولیں

عَتِیقُ الرَّحْمٰنِ سَنَبْهَلِی

انقلابِ چرخ اسے کہتے ہیں کہ ستر اندر گاندھی، جو گزشتہ سال مارچ میں اپنے عروج کے شباب پر ہی تھیں، اس مارچ میں اُتار کی کافی بجلی سٹرعی پر نظر آ رہی ہیں۔ الہ آباد جو صرت ان کا وطن ہی نہیں بلکہ کانگریس تحریک اور کانگریسی حکومت کا تیرتہ کہا جاسکتا ہے۔ کہ آئندہ بھون اسی کی سر زمین کا خزانہ ہے، جو اہر لال ہند کو اسی نے جنم دیا اور پوری پرورش اسی کی گود میں ہوئی، لال بہادر شاستری جو مرکزی کانگریسی حکومت کے دوسرے وزیر اعظم بنے اسی آبِ دگل کے پروردہ تھے، اور پھر تیسری وزیر اعظم اور کانگریس کو نئی زندگی اور نئی چمک دمک سے سرفراز کرنے والی ستر گاندھی سے جس کا ادارہ رشتہ ابھی ایک زندہ ہیرا رشتہ ہے۔ اسی الہ آباد کی زمین پر گزشتہ ماہ انھیں ایک ایسے مخالفانہ مظاہرے کا سامنا کرنا پڑا، جس کا تصور بھی اس سے پہلے نہ وہ کر سکتی تھیں نہ ان کے حامی و ہمبوا!

پھر اسی مارچ میں وہ لکھنؤ آئیں تو کوئی خاص مظاہرہ تو ریاستی حکومت کے پیش بندانہ انتظامات اور کچھ لکھنؤ کے خاص مزاج کی وجہ سے، اگرچہ نہیں ہو سکا مگر اور جو کچھ یہاں تھا وہ ان کی بزمِ گی کے لیے کم نہ تھا، جلسہ عام کی حاضری اتنی کم کہ اسی کو دیکھ کر سرد ہو جائیں۔ خود ان کی پارٹی کے ذمہ داروں کا کہنا ہے کہ ملک کے کسی وزیر اعظم کی اتنی کمزور سینگ کبھی نہیں ہوئی! پھر جو مجمع تھا وہ مخالفانہ فقرے بازی اور تمسخر و بیزاری کے موڈ میں بھرا ہوا، جیسے تیسے انھوں نے اپنی تقریر کی اور جے کاروں کی گونج سننے بغیر جلد گاہ سے رخصت ہو گئیں۔

اور اس کے بعد سے وہ جس طرف جا رہی ہیں اُدھر سے اسی رنگ کی خبریں روزمرہ ہی اخباروں میں آ رہی ہیں اس لیے کہ دروں کا ایک لمبا پردہ گرام انھوں نے آج کل بنا رکھا ہے۔ گویا جس تیزی سے ستر گاندھی کا سوچ چڑھا تھا بالکل اسی تیزی سے اُتار کی طرف مائل ہے۔

۱۹۶۹ء کے آخری حصے میں یہ سولج طلوع ہوا۔ ۱۹۷۱ء کے الیکشن میں نصف الہمار پر پہونچ گیا۔ اور دسمبر ۱۹۷۱ء میں پاکستان پر فوجی فتح نے اس کے رخ کو وہ تابانی بخندی کہ محض سولج سے سولج دیوتا بن گیا۔ یعنی اب جیسے اس کے لیے زوال اور غروب کا سوال نہیں! اور "جیسے" کا کیا سوال؟ کم از کم مسز گاندھی کے انداز تو یہی بتاتے تھے کہ انھیں قانون زوال اور آثار کا اندیشہ ہی اب نہیں۔ وہ تمکنت 'وہ بالانشینی' وہ بے نیازی اور خود انحصاری کہ تقریباً کے پر چلنے لگے۔ غیر اندیشہ مہربوب ہو بیٹھے۔ جو کچھ شان برتری کے شایان نظر آیا وہ عمل میں آگیا خواہ عاقبت اندیشی اور مقبولیت پسندی کی نگاہ میں کتنا ہی غلط تھا۔ غرض مندوں کے لیے ایسا وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے ہر طرف سے اس میں اس سلانے کے لیے اُنڈ پڑے اور اس بے راہ روی کو وہ حوصلہ دیا کہ سال ہی بھر میں چلتے ہوئے سولج کی جگہ "کالی مائی" کا روپ لوگوں کو نظر آنے لگا۔

نگاہ کی یہ تبدیلی سب سے پہلے مسلمانوں میں آئی جو صرف اچھی امیدیں میں عام اہل ملک کے شریک تھے، پرستاری میں نہیں، بلکہ جہاں سے لوگوں نے پرستاری شروع کر دی، وہاں سے اچھی امیدیں میں بھی مشکوک ہو گئے تھے) اور جنھیں پرستاری کی پیدا کردہ تمکنت اور بے خودی نے اپنے براہ راست اقدامات کا سب سے پہلا نشانہ بنانے کے لیے چھانٹا!۔ یہ اقدام علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ایکٹ ۱۹۷۱ء کا اقدام تھا۔ امیدوں کی جھٹکا کہ اس بے رحمی کے ساتھ انھیں کفن پوش بنادینے کا کوئی دوسرا واقعہ شاید ہی سمجھی ہوا ہو۔ ۱۹۷۱ء کے پارلیمانی الیکشن میں الیکشنی اعلان (مینی فیسٹو) میں بھی کافی قابل اعتماد لفظوں سے اور اس اعلان کے پیچھے کی گفتگوؤں میں، بالکل ہی صاف اور کھلے لفظوں میں یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ علی گڑھ یونیورسٹی کا نیا ایکٹ جو پارلیمنٹ کو بنا رہا ہے وہ کانگریس کی ضروری اکثریت آجانے کی صورت میں بالکل اُن کی دستوری مانگ کے مطابق بنے گا اور جلد از جلد بنے گا۔ لیکن سال بھر ٹال کر یونیورسٹی کے طلباء میں مہیجان کی شکل برپا ہو جانے پر جب اس ایکٹ کا بل پارلیمنٹ میں لایا گیا تو وہ محض ایک وعدہ فراموش کا لایا ہوا نہیں، کسی ازلی مخالف کا لایا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ پھر اس بل کو پاس کرانے میں جلدی اور عدم شغوائی کا انداز بھی یہ بتانے والا کہ کوئی بھول چوک کا معاملہ نہیں پوری بیداری کے ساتھ اڑے اور تہیہ کا معاملہ ہے، چینیے والے حیرت اور سرسبکی کے عالم میں چینیے رہ گئے اور بل اسی کانگریسی اکثریت

کے بل پر آنا فانا پاس ہو گیا جسے بنانے میں مسلمانوں نے بھی اپنی سباط بھر حصہ اپنی جائز مرضی کے یونیورسٹی ایکٹ اور ایسے ہی دوسرے مسائل کے لیے لیا تھا۔

دعوتوں کی ایک قسط جو اقلیتی تعلیمی اداروں سے متعلق تھی اس شکل میں ادا ہوئی۔

دوسری قسط جو اقلیتوں کے جان و مال اور عزت و حیثیت کے تمام تحفظ سے تعلق رکھتی تھی اس کی شکل کچھ اس سے زیادہ ہی ہوش رُبا تھی اور وہ یوں سامنے آئی کہ

علی گڑھ یونیورسٹی کا یہ نیا ایکٹ پاس ہو جانے پر جب مسلمانوں نے اپنی بے عینی اور ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے ایک دن (۱۶ جون ۱۹۰۷ء) متعین کیا کہ اس دن وہ کاروبار بند رکھیں گے، کالے جھنڈے لہرائیں گے، کالی پٹیاں بازوؤں پر باندھیں گے اور حکام کی اجازت ملنے پر احتجاجی جلسے عام جگہوں پر درجہ بجا نماز جمعہ مسجد میں کریں گے تو ان "حرکتوں" سے روک تھام میں وہ ماراؤں کو یو۔ پی کی پولیس اور پی۔ اے سی نے لگائی کہ اس سے پہلے صرف اس قسم کی "حرکتوں" پر آزاد ہندوستان میں کبھی نہیں لگی تھی۔ فیر دز آباد بناد اس اور علی گڑھ میں تو بہ زبان عوام "بھروسہ ہی بھر دیا گیا" اور اس نیک کام میں اکثریتی فرقہ کو بھی یو۔ پی حکومت کی ان انجینیئروں نے بدترین ٹھکنہ دیا ہے جو ان تک بس چلا گھسیٹ کر شریک کیا۔ مسز گاندھی جو اس وقت بیرن لک کے دورے پر تھیں چند دن بعد واپس آئیں تو پریس کانفرنس کے ایک سوال پر ان کے جواب نے بتایا کہ جتنا کچھ ہو گیا تھا اُسے وہ کافی نہیں سمجھتیں۔ اور دزیر اعلیٰ یو۔ پی نے بھی اسی سوڈ سے شہ پا کر فرمایا کہ "مسلمان ایسا کام کرتے بھی کیوں ہیں جو پی۔ اے سی کو مار لگائی جائے۔"

— پی۔ اے سی کو تو میت ہی اس بات کی دیجاتی ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے۔

یہ الیکشن مینی فیسٹو کے وعدوں کی دوسری قسط تھی جو مسلمانوں کو ادا نہ ہوئی! اور اس کے بعد ان کی برشتگی جس حد کو بھی پہنچ جائے کم ہے۔

مسز گاندھی نے جیسی زیر کی 'داناٹی اور تندر د فراسٹ' کا ثبوت پارٹی کے سٹریکیٹ سے اپنی پنجہ آزمائی میں دیا تھا اور پھر بنگالی پناہ گزینوں کے مسئلے پر جام دن راں باختن "کی جو اعلیٰ ترین صلاحیت انھوں نے دکھائی کہ ایک طرف ان کی حمایت میں پاکستان کو چکنا چور کرنے کا عزم نکلیں کو پہونچا کے

چھوڑا اور دوسری طرف نوس پھینے کی ایک لمبی مہجانی مدت میں بھی نہ اپنی زبان پر کوئی شاہد اس واقعے کا اثر کا آنے دیا کہ ان پناہ گزینوں کی اکثریت ہندو تھی اور نہ کسی اور ہی کے لیے ملک میں یہ بات ممکن تھی کہ اس مسئلے میں ہندو مسلمان کی اصطلاحوں میں گفتگو کر سکے جس سے دنیا کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ ہندوستان جو کچھ کہہ رہا ہے وہ انسان دوستی اور مظلوم نوازی کے بجائے دراصل ہندو نوازی اور پاکستان دشمنی کا کھیل ہے۔ کیسی غیر معمولی اور مثالی قوت برداشت اور ضبط و تحمل کا یہ مظاہر تھا اب یہ راقم سطور تو بس عیش عشق کرتا رہ گیا اور ہاتھ ملا کیا کہ کاش کچھ لکھنے کے لائق طبیعت ہوتی تو لکھنے کی اور مسلمان لیڈروں سے کہنے کی بات تھی کہ یوں ہوتی ہے سیاست اور قیادت اب یہ بھر بھڑاپا کی کوئی سیاست اور قیادت نہیں ہے کہ حق گوئی اور جو اہم ردی کا نعرہ لگا کر ان کہنیاں بھی کہنے سے نہ روکا۔

اور اس دانشمندانہ ضبط و تحمل کی اس وقت تو بالکل سہی حد ہو گئی جب مشرقی پاکستان میں ۲۶ مارچ کو جے تھیٹر رکھوانے اور مغرب میں پاکستانی فوج سے بے بسی منوالے کا فخر بھی۔ جو ہندوستان کی پوری تاریخ کا پہلا فخر تھا۔ اس ضبط و تحمل کی نگہداشت میں اتنا سا فرق بھی نہیں ڈال سکا کہ فتح کی خوشی کے جو جلوس غیر سرکاری طور پر ملک میں نکالے گئے، ان میں بھی کوئی ایسی بات زبان پر لانے کی آزادی لوگوں کو ملتی جو اس سرکاری مصلحت اندیشی کے خلاف تھی! اس جشن و جلوس والے دن ایسے ایسوں نے اس مصلحت اندیشانہ کمال کی داد دی جن سے اعتراف کی بھی توقع مشکل تھی۔

جولائی ۱۹۷۱ء۔ جبکہ کانگریس کی اندرونی جنگ کا آغاز ہوا۔ دسمبر ۱۹۷۱ء کی پاکستان پر فوجیاتی تک کی یہ عیش عشق کرا دینے والی سیاسی دانائی یہ مدبرانہ روش اور قائدانہ مصلحت شناسی جس شخصیت کے دیکھنے میں آئی تھی، اُسی سے اس کے بالکل برعکس طرز عمل کا اظہار بھی پلک جھپکتے ہی ہو جائے گا اب یہ بات تصور میں آنے کی بھی نہیں تھی مگر خدا کے یہاں جب کسی مارغ کو اللہ کا ارادہ ہو جائے تو دیر نہیں لگتی چنانچہ دہی اندرا گاندھی جب پاکستان سے فرصت پانے کے بعد اندرونی مسائل کی طرف رخ کرتی ہیں اور ایک مسئلہ ہمارے مسلمانوں کی رہنمائی کا سامنے آتا ہے کہ بنگلہ دیش کے بہاری مسلمانوں کی حمایت کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہی ہیں جبکہ ان کا عدم تحفظ خود ہمارے ہی عمل (بنگلہ دیش بنوانے) کا شاخسانہ ہے حتیٰ کہ جو بہاری مسلمان پناہ گزینوں کے طور پر ادھر آ گئے ہیں ان کے ساتھ بھی انسانی سہارے دیے کے بجائے

بے رحمی کا سلوک سرکاری طور پر کیا جا رہا ہے۔ بہار کے نائندہ مسلمانوں کا مطالبہ یہ تھا کہ جب ان لوگوں کو بنگلہ دیش میں اس نہیں مل سکتا تو انسانی سہارہ دی کا تقاضا یہ ہے کہ انھیں ہندوستان کی شہر دیرینے پر غور کیا جائے۔ خاص کر اس لیے کہ یہ اصل میں ہمیں کے شہری تھے اور عموماً ۱۹۴۷ء کی بے پناہ مار کاٹ سے مجبور ہو کر ترک وطن کر گئے تھے۔ قابل قبول ہو یا نہ ہو لیکن ایک قابل غور بات ضرور تھی اور قبول نہ ہو سکنے کی صورت میں خوش اسلوبی سے عذر کرنا ہی دانشمند ہی کبھی تھی۔ بگڑی اندرا گاندھی جو بنگالی پناہ گزینوں کے معاملے میں ہندو مسلمان کے احساس کا شائبہ تک زبان پر نہیں آنے دے رہی تھیں اس تمام احتیاط اور تحمل سے اب بالا ہو جاتی ہیں۔ اور اپنے غیر ہندو دانہ جو ابوں سے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر بلاتا مل مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ ہندو مسلمان کی تفریق سے بالا نہیں ہیں۔ اس وقت متحد ریاستوں کا الیکشن سر پر کھڑا تھا جن میں ریاست بہار بھی تھی۔ بہار کے مسلمانوں نے مسز گاندھی کے رویہ سے مشتعل ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ اس الیکشن میں مخالف پارٹیوں کی حمایت کر کے حکمران کانگریس کو سبوتاژ سکھائیں گے۔ لیکن اندرا گاندھی جس راہ پر چل پڑی تھیں اس سے ہٹنے کے بجائے انھوں نے صاف صاف صاف ان چیلنج کو قبول کیا اور اس کی قیمت یہ ادا کی کہ پارٹی مشکل سے چند سیٹوں کی اکثریت حاصل کر سکی جبکہ تمام دوسری ریاستوں میں اسے بھاری اکثریت ملی۔

اسکے بعد فوراً ہی دوسرا مسئلہ یہ سامنے آیا کہ پارلیمنٹ کا گرامی اجلاس شروع ہوا تو علی گڑھ اولڈ بوائز کنونشن کونسل نے علی گڑھ یونیورسٹی کا موعودہ مل لانے کی یاد دہانی کی جو سال بھر سے ٹالا جا رہا تھا، علی گڑھ کے لڑکے بھی جوش میں آگئے اور اس مطالبے کی حمایت میں ان کے قافلے دہلی پہنچ کر مظاہرے کرنے لگے۔ مسز گاندھی بہار کے الیکشن والی ناگواری ہی کے موڈ میں تھیں۔ وہ یہاں تک کہہ چکی تھیں کہ ہمارے یہاں کے کچھ مسلمان بنگلہ دیش میں پاکستان کی شکست کو ہضم نہیں کر سکے ہیں۔ بنظر اسی موڈ میں انھوں نے آنا نانا علی گڑھ یونیورسٹی کا بل پیش کر دینے کا فیصلہ کیا جو اسی ناگواری سے بھرپور ایک تحریک تھا جو مسلمانوں کے مسئلہ پر پیدا ہوا۔ اور اس پر تھلما ہٹ کا علاج کرنے کے لیے وہ پولیس ایکشن تجویز ہوا جسے فیر دز آباد، بنارس اور علی گڑھ میں یو پی کی پولیس اور پی۔ اے۔ سی نے انجام دیا۔

مختصر اندرا گاندھی کے ذہن سے یہ دور مہینی اور عاقبت اندیشی غالباً بالکل ہی رخصت ہو گئی تھی کہ

ہندو عوام کی یہ تائید جو انھیں بہار کے انکسٹن میں بچا کر لے گئی کوئی دائمی پتہ نہیں ہو، حالات کا کوئی بھی پتہ اسے اٹھا کر سکتا ہو اور حالات کا یہ پتہ ملک کی ان معاشی اور اقتصادی مشکلات کی تہوں میں پردہ نشینی پار ہوتا جو سوشل کی کمزور معاشی اور اقتصادی حالت کے پس منظر میں بنگلادیش کی جنگ اور اسکے بعد اس دیش کی سرپرستانہ امداد سے وجود میں آنے کی آہٹ فوراً ہی دینے لگی تھیں۔ چنانچہ اس قسم رانی کے بعد چھ مہینے نہیں گزرتے تھے کہ ملک میں اقتصادی بے چینی بڑے پیمانے پر شروع ہو گئی۔ ہڑتالوں اور اسٹراٹکوں کا دور دورہ ہوا۔ بجلی کے جیسے اہم محکموں پر یہ دورہ بار بار پڑا، پی۔ ڈبلیو۔ ڈی کے انجینئر بھی اس کا شکار ہوئے۔ مواصلاتی خدمتیں بھی ہفتوں ہفتوں جام رہیں۔ معمولی الیکٹرون سے لے کر ذریعوں تک میں من مانی، بد عنوانی اور رشوت خوری الگ اس اندرائی دور میں اتنی بڑھتی رہی تھی جس کی مثال نہیں ملتی۔ ان دونوں باتوں نے مل کر ملک کو "اندھیرنگری چوٹ راج" اور ایک کنکال ملک کا مصداق بنا دیا۔ نہ دامنہ پانی، نہ قاعدہ اور قانون۔ جان مال اور عزت و آبرو کا تحفظ بھی ندارد اور بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی غفلت۔ وہ ساری مقبولیت اور تائید دیکھتے دیکھتے ہوا ہو گئی جس کے ناز میں مسلمانوں سے بے نیازی ہی نہیں بے رحمی برتی گئی تھی۔ اور وہ وقت بڑی حد تک آگیا کہ کہنے والے کہہ سکیں۔

اسی باعث تو قتل عاشقاں سے منع کرتے تھے اکیلے پھر ہے ہو یوسف بے کارداں ہو کر !
حدیث ہو کر پارٹی سے باہر جو تھوڑے بہت وفادار اور جان نثار اب رہ گئے ہیں، وہ بھی حمایت میں کوئی مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو نظاہر مخالفت اور آگاہی اور چٹاؤنی کا عنوان لے کر جاتے ہیں جیسا کہ ابھی ہفتہ بھر پہلے ایک کمیونسٹ مظاہرہ پارلیمنٹ پر ہوا ہے۔

تو یہ ہے آدمی کی عظمتوں اور رفعتوں کی کل کائنات! جسے اگلے اہل نظر ان لفظوں میں جتا گئے ہیں کہ
گئے بر طارم اعلیٰ نشینم گئے بر پشت پائے خود زبیرسم
خدا نے انہما کا فیصلہ کیا تو حکمت و تدبیر کے دروازے دل و دماغ پر کھل گئے اور پھر گائے کا۔ چاہے وہ عارضی ہو یا دائمی۔ فیصلہ کرنا تو یہ سب دروازے ان کی آن میں بند اور ہر عقلی کا دور دورہ!۔
ورنہ اگر عقل سا نہ چھوڑ گئی ہوتی، تو مسلمانوں کو بنگلادیش کے غیر نیگالی مسلمانوں کے سوال پر۔ یا بقول اندراجی 'ہندوستان کے ہاتھوں پاکستان کی شکست ہضم نہ کر سکنے' کی بنا پر۔ جو جذباتی دوری ان سے آ

ان کی پارٹی سے ہونگئی تھی اُسے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں پراپنا وعدہ پورا کر کے دور کر سکتی تھیں۔ اور یہ چونکہ محض ایک وعدے کا ایفہ ہوتا اسلئے ان کے وقار کو ٹھیس لگنے اور ایک خوشامدانہ منہ بھرائی کہلانے کا بھی کوئی سوال نہ تھا۔ مگر یہ نہرا اور خداداد موقع اُن اس خلیج کو بحرِ اکاہل بنا ڈالنے کے ڈھنگ سے استعمال کیا گیا۔

اندراجی کا یہ رویہ مسلمانوں کیلئے بڑا سانحہ ہو۔ کم از کم یہاں نزدیک آزادی ہند کے بچپن برس میں کسی قومی لیڈر سے اتنے بھر دے کے ساتھ امیدیں مسلمانوں نے قائم نہیں کی تھیں اور نہ اسی جذباتی حمایت کسی کی تھی جیسی اندراجی کی۔ پس اب اگر اس کا رد عمل ہو تو ہے اور مسلمان ان بے رحمانہ بے وفائیوں کا حجاب چکانے کے لیے اس وقت کے حالات سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو یہ بالکل قدرتی اور قابلِ فہم بات ہو۔ اور اسکے جواز کو کوئی بھی خلیج نہیں کر سکتا کہ جن لوگوں نے زخم کھایا ہو وہ اس کا بدلہ لینے کا وقت آنے پر ہاتھ بڑھائیں۔ لیکن یاد رہے کہ رد عمل کا وقت بڑا نازک اور بے ہوش طلب ہوتا ہو۔ یہ اندرا گاندھی جیسی گہری اور ہوشمند لیڈر رد عمل ہی کے سیلاب میں بہہ کر اس حال کو پہنچی ہیں۔ اور ایسا کوئی قانون قدرت اس دنیا میں نہیں ہو کہ ایک چیز اندرا گاندھی کے لیے تو ہر مگر آپ کیلئے امرت بن جائے!۔ موقع بلاشبہ نہایت اچھا ہو اور اس کو ہاتھ سے جانا نہیں چاہیے، مگر اسکے لیے وہ ہاتھ ہونے چاہئیں جو بہت آگے تک کی دیکھ کر بڑھیں نہ کہ وہ جنہیں ایک ہاتھ بھی آگے نظر نہیں آتا اور اپنی ضرب کا خود ہی شکار رہتے ہیں۔

جو لوگ علی گڑھ یونیورسٹی کی مہم اب تک چلا رہے ہیں ان میں سے بیشتر ذاتی تعلق اور باقی کے لیے عزت اور نیک گمانی کے باوجود کتنا پڑا ہے کہ وہ اپنے اقدامِ عمل کے ممکن مخالف اثرات یا حالات کی تبدیلی سے توقعات کی بے باطلان جانے اور جلد جہد بیکار جانے کے امکانات پر کوئی توجہ نہیں دیتے۔ یہی اور صورت یہی سبب ہو کہ ہر کوشش کے آخری نتیجے میں وہ اب تک منزل سے اور زیادہ دور ہی ہوئے ہیں۔ وہ موافق نظر آنے والے ہر وقت اور ہر موقع کے پس موافق رُخ پر ساری پونجی لگا دیتے ہیں، احتیاط کی بات میں کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے۔ بُرا ماننے کی بات نہیں ہو، انہی میں سے زیادہ نمایاں لوگ تھے جنہوں نے ششہ میں ساری پونجی توقعات کے نشہ میں چور ہو کر اپوزیشن کے گھوڑوں پر لگا ڈالی اور نتیجہ وہ ہاتھ آیا جس سے آج تک منہ کڑا ہو! پھر انہی میں سے اور ان کے جیسے ہی کچھ دوسرے لوگ، ہمیں معاف کیا جائے، تھے جنہوں نے "بھاری" مسلمانوں کے مسئلے پر اپوزیشن کی خاص موقع پر شانہِ حمایت سے بہک کر بہار میں اندرا گاندھی کو وہ خلیج دیا جس کی جرات تو لاریب قابلِ داد مگر عقل و خود سے دوری بھی سوچ کی طرح روشن ہو اور روشن تھی! بھاری مسلمانوں کے مسئلے کا کچھ نہ بنا کر علی گڑھ کے مسئلے کو بدترین حالت میں پہنچانے کی جو چیز سب سے زیادہ ذمہ دار ہو، لوگوں کو شاید احساس نہیں وہ یہی واقعہ ہے!۔ اور کس طرح دل کا درد ظاہر کیا جائے کہ اب جو موافق حالات سامنے آئے ہیں اور اس قافلے نے رختِ سفر باندھا ہو تو ہو بہو پرانے ہی نقشِ قدم میں جن پائے قدم پڑے ہیں۔ اگر یہی اندازِ عمل ہو اور قوم بھی اس کا ساتھ دیتی ہو تو یقین کر لیتا چاہیے کہ قوم کے مفاد پر تالا پڑ گیا ہے!

كِتَابُ الْمُعَاذَةِ وَالْمُعَامَلَاتِ

معارف الخديث

(مُسَلَّم)

نیکاح و ازدواج اور اس کے متعلقات (۲)

غیر کی اہمیت اور اس کا لزوم :-

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی مندرجہ بالا روایت سے معلوم ہو چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں نکاح کا جو شریفانہ طریقہ عربوں میں رائج تھا اُس میں بھی مہر مقرر کیا جاتا تھا۔ یعنی نکاح کر کے والے مرد کے لیے ضروری ہوتا تھا کہ وہ بیوی کو ایک معین رقم ادا کرنا اپنے ذمہ لے، اسلام میں اس طریقہ کو برقرار رکھا گیا۔ یہ وہ اس بات کی علامت ہو کہ کسی عورت کے نکاح کرنے والا مرد اس کا طالب اور خواستگار ہے اور وہ اپنی حیثیت اور استطاعت کے مطابق اس کو مہر کا نذرانہ پیش کرتا ہے یا اس کی ادائیگی اپنے ذمہ لیتا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کی کوئی خاص مقدار معین نہیں فرمائی کیونکہ نکاح کرنے والوں کے حالات اور ان کی وسعت و استطاعت مختلف ہو سکتی ہے۔ البتہ خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی صاحبزادیوں کا ہر پانچ سو درہم مقرر فرمایا اور آپ کی اکثر ازواج مہترا کا ہر بھی یہی تھا لیکن حضور کے زمانہ میں اور آپ کے سامنے اس سے بہت کم اور بہت

عَنْ أَبِي سَيْمَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ عِدَاقُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ كَانَ عِدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتِي عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً وَنَشْرٌ

رداء مسلم

ابو سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

سے پوچھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کتنا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے

اپنی بیویوں کے لیے جو ہر مقرر فرمایا تھا وہ ساڑھے بارہ اوقیہ تھا۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) ایک اوقیہ چالیس درہم کے برابر ہوتا تھا اس حساب سے ساڑھے بارہ اوقیہ کے پورے پانچ سو درہم ہوتے تھے۔ یہ حساب اور تشریح خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے بھی مروی ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ اس زمانہ میں پانچ سو درہم کیا رقم اچھی خاصی ہوتی تھی، اس سے کم دبیش دو ڈھائی سو بکریاں خریدی جاسکتی تھیں۔

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فَزَوَّجَهَا النَّجَاشِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةُ آلَافٍ دِرْهَمٍ وَبَعَثَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شَرِّ حَبِيبِ بْنِ حَسَنَةَ

رداء ابوداؤد والنسائی

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے انھوں نے بیان کیا کہ وہ عبید اللہ بن جحش کے نکاح میں تھیں اور اپنے شوہر کے ساتھ انھوں نے مکہ سے ملک حبشہ کو ہجرت کی تھی، وہیں حبشہ میں، اُن کے شوہر عبید اللہ بن جحش کا انتقال ہو گیا تو حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا اور حضور کی طرف سے چار ہزار درہم ہر ہاندہ کے خود ہی اُن کو ادا کر دیا اور شرییل بن حسنہ صحابی کے ساتھ ان کو حضور کے پاس بھیج دیا۔ (سنن ابی داؤد و سنن نسائی)

(تشریح) یہ ام حبیبہ ابوسفیان کی بیٹی تھیں جو فتح مکہ تک کفار مکہ کے لیڈر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمن رہے، پھر ہجرت کے آٹھویں سال فتح مکہ کے موقع پر اُن کو

قبول اسلام کی توفیق ہوئی۔ بیان ان کی یہ بیٹی بہت پہلے دعوت اسلام کے ابتدائی دور ہی میں اسلام قبول کر چکی تھیں ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا، پھر جب مکہ میں اسلام قبول کرنے والوں کو حد سے زیادہ بتایا گیا تو حضور کی اجازت اور ایما سے بہت سے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ام حبیبہ اور ان کے شوہر نے بھی ہجرت کی۔ پھر اللہ کی شان کچھ مدت کے بعد شوہر عبید اللہ بن جحش نے اسلام چھوڑ کر نصرانی مذہب اختیار کر لیا جو عام اہل حبشہ کا مذہب تھا۔ اور شراب وغیرہ کثرت سے پینے لگے، پھر اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن ام حبیبہ انتقال کے ساتھ برابر اسلام پر قائم رہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عبید اللہ بن جحش کے انتقال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ام حبیبہ کی قدر دانی و دل داری اور دوسرے اہم مصالح کے پیش نظر ان کو اپنے نکاح میں لے لینے کا ارادہ کیا اور شاہ حبشہ نجاشی کے پاس قاصد بھیجا کہ ام حبیبہ کو میری طرف سے نکاح کا پیام دیا جائے، نجاشی نے اُپر مذکور نامی اپنی باندی کے ذریعہ ام حبیبہ کو پیام دیا۔ انھوں نے بہت ہی مسرت اور ممنونیت کے ساتھ اس کو منظور کر لیا، اور مہاجر مسلمانوں میں سے اپنے ایک قریبی عزیز خالد بن سبہ بن العاصی کو اپنا وکیل بنا دیا، اور حبشہ کا ابو داؤد اور نسائی کی اس زیر تشریح روایت میں ہے نجاشی نے حبشہ ہی میں ان کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اور خود ہی آپ کی طرف سے مہر بھی نقد ادا کر دیا۔ ابو داؤد کی اس روایت میں مہر کی مقدار چار ہزار درہم بتائی گئی ہے۔ لیکن متدرک حاکم وغیرہ کی روایت میں چار ہزار دینار ذکر کی گئی ہے، اور اصحاب نقل و روایت نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ بہر حال ازواج مطہرات میں سے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا مہر دوسری اہمات المؤمنین کی نسبت بہت زیادہ تھا، لیکن یہ حضور نے نہیں بلکہ نجاشی نے مقرر کیا تھا جو ایک بادشاہ تھا اور یہی اس کی شان اور حیثیت کے لائق تھا، اور حبشہ کی حدیث میں ہے اس نے خود ہی ادا بھی کیا، روایات معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہجرت کے چھٹے یا ساتویں سال کا ہے۔

نجاشی حبشہ کے بادشاہوں کا لقب تھا، اس نجاشی کا اصل نام اُشمہ تھا وہ مسلمان مہاجرین کے ذریعہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تعلیم سے واقف ہوا تھا، اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہ سلسلہ ہجری میں اس کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کو وحی سے اس کی اطلاع ہوئی آپ نے صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دی اور مدینہ طیبہ میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاه

نکاح کے بعد مبارکباد اور دعا:-

دنیا کی مختلف قوموں اور گروہوں میں شادی اور نکاح کے موقع پر مبارکبادی کے مختلف طریقے رائج ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے اپنی تعلیم اور عمل سے یہ طریقہ مقرر فرمایا کہ دونوں کے لیے اللہ سے برکت کی دعا کی جائے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھرپور خیر اور بھلائی نصیب فرمائے اور اپنے کرم کے بادل برسائے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ
الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا
فِي خَيْرٍ — رواه احمد والترمذی وابوداؤد وابن ماجه

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسے آدمی کو جس نے شادی کی ہوئی مبارکباد دیتے تو یوں فرماتے، اللہ تم کو مبارک کرے تم دونوں پر برکت نازل فرمائے اور خیر اور بھلائی میں تم دونوں کو ہمیشہ متفق اور مجتمع رکھے۔ (مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً أَوْ شَتْرَى خَادِمًا فَلْيَقُلْ
اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ — رواه ابوداؤد

حضرت عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے یا خدمت کرنے والا غلام یا باندی خریدے تو یہ دعا کرے۔ اے اللہ اس میں جو خیر اور بھلائی ہے اور تو نے اس کی فطرت میں جو خیر اور بھلائی رکھی ہو میں تجھ سے اس کا سائل ہوں

وہ مجھے نصیب نہ ہوا۔ اور اس کے شرے اور اس کی فطرت کے شرے میں میری

پناہ مانگتا ہوں تو اس سے میری حفاظت فرما۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) شادی اور نکاح انسان کی نفسانی شہوت کی تسکین کا ذریعہ ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں تعلیم فرما کر اس کو بھی قرب الہی کا وسیلہ اور ایک نورانی عمل بنادیا۔ (یہ دونوں دعائیں اسی سلسلہ معارف الحدیث کی "کتاب الدعوات" میں بھی گزر چکی ہیں)

شادی جتنی ہلکی پھلکی اور آسان ہو اتنی ہی بابرکت ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ

النِّكَاحِ بَرَكَهٌ أَيْسَرُهُ مَوْنَةً ——— رواه البيهقي في شعب الإيمان

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا وہ نکاح بہت بابرکت ہے جس کا بار کم سے کم پڑے۔ (شعب الإيمان للبیہقی)

(تشریح) ظاہر ہے کہ اس حدیث کا مقصد صرف ایک حقیقت بیان کر دینا نہیں ہے بلکہ اس

میں اُمت کو ہدایت اور رہنمائی دی گئی ہے کہ شادیاں ہلکی پھلکی اور کم خرچ ہوا کریں، اور بشارت

شادی گئی ہو کہ اگر تم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری شادیوں اور اسکے نیتوں میں بڑی برکتیں ہوں

گی۔ آج ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور خاکسار خانگی زندگی میں جو الجھنیں ہیں ان کا بہت

بڑا سبب یہی ہے کہ نکاح و شادی کے بارہ میں حضور کی ان ہدایات سے انحراف کر کے ہیں ہم آسمانی

برکات اور خداوندی عنایات سے محروم ہو گئے ہیں۔

فاطمی جہیز۔

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ جَازَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي

جَمِيلٍ وَ قُرْبَةٍ وَ مَسَادَةٍ حَشَوَهَا إِذْ خُرُ ——— رواه النسائي

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی

فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو جہیز کے طور پر یہ چیزیں دی تھیں، ایک پودا درجدار، ایک شکنجہ، ایک
تکیہ جس میں اذخر گھاس بھری ہوئی تھی۔ (سنن نسائی)

(تشریح) بس یہ تھا وہ سارا جہیز جو سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدہ
فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو دیا تھا۔ انوس ہے کہ خاص کر ہم ہندوستانی مسلمانوں نے جہیز کو ایک عذاب
اور لعنت بنا لیا ہے۔

شادی کے بعد ولیمہ :-

اپنی حسبِ خواہش کسی عورت سے نکاح ہو جانا بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت اور دلی خوشی
اور مسرت کی بات ہے اور اُس کا حق ہے کہ اُس پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اپنی دلی مسرت و شادمانی کا
اظہار ہو، ولیمہ اسی کی عملی شکل ہے۔ اس میں یہ حکمت بھی ہے کہ اُس کے ذریعہ شادی کرنے والے
مرد اور اُس کے گھرانے کی طرف سے خوبصورتی کے ساتھ اس کا اعلان و اظہار ہو جاتا ہے کہ شادی
کے اس رشتے سے ہم کو اطمینان اور خوشی ہے اور ہم اس کو اللہ تعالیٰ کی قابلِ شکر نعمت سمجھتے ہیں۔
ظاہر ہے کہ یہ چیز منگوحہ عورت اور اُس کے گھر والوں کے لیے بڑی خوشی اور اطمینان کا باعث ہوگی
اور اس سے باہمی تعلق و مودت میں اور اضافہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
ارشادات اور عمل دونوں سے اس کی رہنمائی فرمائی۔

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ عَوْفٍ أَثَرُ صُفْرَةٍ فَقَالَ مَا هَذَا؟ قَالَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى
وَرْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلِمَ وَلَوْ بِشَاةٍ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن
عوف پر (یعنی ان کے کپڑوں پر یا جسم پر) زردی کا کچھ اثر دیکھا تو ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انھوں
نے عرض کیا کہ میں نے ایک عورت سے شادی کی ہے کھجور کی گٹھلی کے وزن برابر سونے پر (یعنی
اس کا ہر اتنا مقرر کیا ہے) آپ نے فرمایا اللہ تمہیں مبارک کرے! ولیمہ کی دعوت کرو اگرچہ پوری

نے جب حضرت صفیہ کو اپنے نکاح میں لیا اور لوگوں کو ولیمہ کی دعوت دی تو دسترخوان پر گوشت روٹی کچھ نہیں تھا، کچھ کھجوریں تھیں اور کچھ پنیر اور مکھن تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ولیمہ کے لیے باقاعدہ کھانے کی دعوت بھی ضروری نہیں، کھانے پینے کی جو بھی مناسب اور مرغوب چیز میسر ہو رکھ دی جائے۔ لیکن بد قسمتی کی انتہا ہے کہ ہم مسلمانوں نے جہیز کی طرح ولیمہ کو بھی ایک مصیبت بنا لیا ہے۔

ولیمہ کی دعوت قبول کرنی چاہیے :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا ——— رواه البخاری و مسلم
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کو ولیمہ کی دعوت دی جائے تو اس کو چاہیے کہ دعوت قبول کرے اور آئے۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم

(تشریح) ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا تھا اس وقت ایسے صحیح فترہ کہے ہی ہوتے تھے اور ایسے دینے جب بھی اور جہاں بھی ہوں ان کے لیے یہی حکم ہے۔ ایسی مخلصانہ دعوتیں بابرکت ہیں لیکن جن ولیموں میں کھانا صرف اور نمائش و تفاخر ہو یا دوسری قسم کے منکرات ہوں ان کے لیے ہرگز یہ حکم نہیں ہے۔ بلکہ ایسے لوگوں کے ہاں کھانے سے حضور نے منع فرمایا ہے۔

کیسے لوگوں کا کھانا نہ کھایا جائے :-

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ طَعَامِ الْمُتَبَارِكِ ——— رواه البخاری و مسلم

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

(معنی ابی داؤد)

ہم مقابلہ کرنے والوں کا کھانا کھانے سے منع فرمایا۔

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی شان ادنیٰ دیکھنے کے لیے

شاندار دعوتیں کریں اُن کے کھانے میں شرکت کرنے سے حضور نے منع فرمایا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرُّ الطَّعَامِ
طَعَامُ الْوَلِيمَةِ يَدْعِي لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ

الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ ————— رواه البخاری و مسلم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

اُس ولیمہ کا کھانا برا کھانا ہے جس میں صرف امیروں کو بلایا جائے اور حاجتمندوں غریبوں کو

چھوڑ دیا جائے — اور جس نے دعوت کو (بلا وجہ شرعی) قبول نہ کیا تو اس نے اللہ اور

اُس کے رسول کے حکم کے خلاف کیا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حدیث کے پہلے جز کا مقصد مدعا یہ ہے کہ جب کوئی ولیمہ کرے تو غریبوں حاجتمندوں

کو نظر انداز نہ کرے اُن کو ضرور دعوت دے جس ولیمہ میں اُن کو نہ بلایا جائے صرف امیروں اور بڑے

لوگوں کو مدعو کیا جائے اُس کا کھانا اس لائق نہیں ہے کہ کھایا جائے۔ ظاہر ہے کہ ولیمہ کے علاوہ

دوسری قسم کی دعوتوں کا حکم بھی یہی ہے۔ — حدیث کے دوسرے جز کا مقصد مدعا یہ ہے کہ

اگر کوئی شرعی مانع یا مجبوری نہ ہو تو مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ اس سے دلوں

میں جوڑ پیدا ہوتا ہے اور قبول نہ کرنے سے دلوں میں دوری اور بدگمانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اسلئے

بلا وجہ دعوت کا قبول نہ کرنا اللہ و رسول کی مرضی اور حکم کے خلاف ہے۔

مباشرت سے متعلق ہدایات اور احکام

دعا۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ

أَحَدَكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا لِلشَّيْطَانِ

وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُعَدَّرَ بَيْنَهُمَا وَلَدُنِي ذَلِكَ

لَهُ لِيُضَرَّ شَيْطَانٌ أَبَدًا ————— رواه البخاری و مسلم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی بیوی کے پاس جلتے دنت اللہ کے حضور میں یہ عرض کرے تسم اللہ اللہم حبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا (بسم اللہ۔ اے اللہ تو شیطان کے شر سے ہم کو بچا اور ہم کو جو اولاد دے اس کو بھی بچا) تو اگر اس مباشرت کے نتیجہ میں ان کے لیے بچہ مقدر ہوگا تو شیطان کبھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے گا اور وہ ہمیشہ شہر شیطان سے محفوظ رہے گا۔ (صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) یہ حدیث معارف الحدیث کتاب الدعوات میں بھی ذکر کی جا چکی ہے اور وہاں تشریح میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ کی "اشعۃ اللمعات" کے حوالہ سے ان کا یہ عارفانہ نکتہ بھی نقل کیا جا چکا ہے کہ اس حدیث سے مفہوم ہوتا ہے کہ اگر مباشرت کے وقت اللہ تعالیٰ سے اس طرح کی دُعا کی اور خدا سے غافل رہ کر جانوروں کی طرح شہوت نفس کا تقاضا پورا کر لیا تو ایسی مباشرت سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ شیطان کے شر سے محفوظ نہیں رہے گی۔ اس کے آگے شیخؒ نے فرمایا ہے کہ "اس زمانہ میں پیدا ہونے والی نسل کے احوال، اخلاق، عادات جو عام طور سے خراب و برباد ہیں اس کی خاص بنیاد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی ان ہدایات کی قدر شناسی اور ان سے استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔"

مُباشرت ایک راز ہے اس کا افشا بدترین گناہ :-

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ أَشْرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ الرَّجُلُ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا ————— رواه مسلم

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں وہ آدمی بدترین درجہ میں ہوگا جو بیوی سے ہم بستری کے بعد اس کا راز فاش کرے۔

(صحیح مسلم)

خلات وضع فطری عمل پر خدا کی لعنت ہے :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا ——— رواه احمد و ابو داود

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیوی کے ساتھ خلالت نظر عمل کرے وہ ملعون ہے۔

(مسند احمد، سنن ابی داؤد)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَوْ رَجُلًا أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ۔

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مرد یا عورت کے ساتھ خلالت وضع فطرت حرکت کرے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر بھی نہ فرمائے گا (جامع ترمذی)

(تشریح) بیچارے حیوانات بھی جو عقل و تیز سے بھی محروم ہیں وہ بھی شہوت کا تقاضا خلالت فطرت طریقے سے پورا نہیں کرتے، پس جو انسان ایسا کرتے ہیں وہ حیوانوں سے بھی بدتر اور کمزور۔ دُناہ اسفل سافلین کے مصداق ہیں۔ یہ بات قیامت اور آخرت ہی میں معلوم ہوگی کہ اللہ کی نظر کرم سے محروم ہو جانا کتنی بڑی بد بختی ہے۔

عزل :-

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کسی خاص وجہ سے (مثلاً بیوی کی صحت یا پہلے بچہ کی صحت کے تحفظ کے خیال سے) یہ نہیں چاہتا کہ اس وقت اس کی بیوی کو حمل قرار پائے وہ اس غرض سے ایسا کرتا ہے کہ انزال کا وقت قریب آنے پر اپنے کو بیوی سے الگ کر لیتا ہے تاکہ مادہ منویہ باہر خارج ہو جائے، اسی کو عزل کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

زاد میں بھی بعض لوگ ایسا کرتے تھے، اس کے بارے میں حضورؐ سے پوچھا گیا تو آپؐ نے وہ جواب دیا جس کا ذکر آگے حدیث میں آ رہا ہے اور بظاہر جس کا مفاد یہ ہے کہ یہ ممنوع اور ناجائز تو نہیں ہے لیکن اچھا بھی نہیں ہے۔ اُمت کے اکثر فقہاء نے اس باب کی حدیثوں سے یہی سمجھا ہے اور ان کے نزدیک مسئلہ یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خاص حالات اور مصالح کی وجہ سے عزل کرے تو گنجائش ہے گناہ نہیں ہے۔ لیکن فی زمانہ مغربی اقوام و ممالک کی تقلید و پیروی میں بعض ملکوں میں ملکی اور قومی پیمانے پر تحدید نسل کی ہمیں جس طرح چلائی جا رہی ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ انسانی نسل بڑھنے نہ پائے، اگر بڑھتی رہی تو روٹی نہ ملے گی، اس کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں ہے، یہ وہی گمراہ نقطہ نظر ہے جس کی بنا پر زمانہ جاہلیت کے بعض عرب اپنے نومولود بچوں کو ختم کر دیتے تھے۔ قرآن پاک میں انہی سے فرمایا گیا ہے

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَمْلَاقٍ
لَخَنُ نُرْزِقُكُمْ وَإِيَّاَهُمْ
اَلْأَنفَامُ ۝ ۱۹

اپنے بچوں کو نفلی اور ناداری کی وجہ سے
ختم نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں
اور ان کو بھی دیں گے۔

اس تمہید کے بعد عزل سے متعلق مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھیے!

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعِزُّ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ — رواه البخاری و مسلم
وَرَأَى مُسْلِمٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ
يَنْهَانَا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جبکہ نزول قرآن کا سلسلہ جاری تھا، ہم لوگ (یعنی بعض اصحاب) عزل کرتے تھے (اور اس کی ممانعت میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی تھی) اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضور کو اس کی اطلاع بھی ہوئی مگر آپؐ نے منع نہیں فرمایا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الْعَزْلِ فَقَالَ مَا مِنْ مَحَلٍّ الْمَاءُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ

خَلَقَ شَيْئًا لَمْ يَمْنَعَهُ شَيْئٌ۔ ————— رواہ مسلم

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزل کے بارے میں دریافت کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ہر دفعہ کے مادہ منویہ سے بچہ ہو۔ (یعنی جب ارادہ الہیہ ہوتا ہے تو ہی حمل قرار پاتا ہے بچہ ہوتا ہے) اور جب کسی چیز کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہو جائے تو پھر کوئی چیز اس کو روک نہیں سکتی۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) آپ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ یہ خیال کرنا صحیح نہیں ہے کہ عزل کیا جائے گا تو بچہ نہیں ہوگا، اگر اللہ کی مشیت ہوگی تو بچہ بہر حال پیدا ہوگا۔ یہ مضمون آگے درج ہونے والی حدیث سے اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِي جَارِيَةً هِيَ خَادِمَتُنَا وَأَنَا أَطُوفُ عَلَيْهَا وَأُكْرِهُهَا أَنْ تَحْمِلَ فَقَالَ اعْزِلْ عَنْهَا إِنْ شِئْتَ فَإِنَّهُ سَيَأْتِيَهَا مَا قَدْ رَلَهَا فَلَبِثَ الرَّجُلُ شَرَّ أَتَاءٍ فَقَالَ إِنَّ الْجَارِيَةَ قَدْ حَبِلَتْ فَقَالَ قَدْ أَخْبَرْتُكَ إِنَّهُ سَيَأْتِيَهَا مَا قَدْ رَلَهَا۔ ————— رواہ مسلم

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میری ایک باندی ہے اور وہی ہمارے گھر کا کام کاج کرتی ہے۔ اور میں اس سے صحبت بھی کرتا ہوں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ اس کے حمل قرار پائے (غالباً مطلب یہ تھا کہ کیا میں عزل کر سکتا ہوں) آپ نے فرمایا اگر چاہو تو عزل کر دیکر یہ بات یقینی ہے کہ اس باندی کے لیے جو مقدر ہو چکا ہے وہ ضرور ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد وہی آدمی آیا اور عرض کیا کہ اس باندی کے تو حمل قرار پا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تم کو بتایا تھا کہ جو اس کے لیے مقدر ہو چکا ہے وہ ہو کے رہے گا۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) اس حدیث میں اور اس سے پہلے والی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے وجود کا فیصلہ

ہو چکا ہے تو اس کو روکنے کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوگی اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا۔ مثلاً ایک آدمی اس مقصد سے کہ بیوی کے عمل قرار نہ پائے عزل کر لے لے تو اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت کسی وقت بچہ پیدا ہونے کی ہوگی، تو ایسا ہوگا کہ وہ بروقت عزل نہ کر سکے گا اور مادہ منویہ اندر ہی خارج ہو جائے گا یا وہ عزل کرے گا لیکن مادہ کا کوئی جز پہلے ہی خارج ہو جائے گا اور اس کو شعور بھی نہ ہوگا۔

الغرض انسانی تدبیر قلیل ہوگی اور ارادہ الہیہ پورا ہو کے رہے گا۔ واللہ اعلم

چار بیویوں تک کی اجازت

جو لوگ انسانوں کی فطرت اور ان کے مختلف طبقات کے حالات سے واقف ہیں وہ یقین کے ساتھ جانتے ہوں گے کہ بہت سے آدمی اپنی طبیعت اور مزاج کی لحاظ سے اور بہت سے اپنے یا اپنی بیوی کے مخصوص حالات کی وجہ سے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کی اجازت نہ ہو تو اس کا بڑا خطرہ ہوگا کہ وہ حرام میں مبتلا ہو جائیں، اسی لیے آسمانی شریعتوں میں جن میں زنا اور حرام قرار دیا گیا ہے عام طور سے اس کی اجازت رہی ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت میں خاص کر شادی شدہ آدمی کے لیے زنا اور شہید گناہ ہے کہ اس کی سزا سنگساری ہے، ایسی شریعت میں اگر کسی حال میں بھی تعدد ازواج کی اجازت نہ ہو تو انسانوں پر قانون کی یہ بہت زیادتی ہوگی۔ جن مغربی ملکوں اور قوموں کے قانون میں تعدد ازواج کی بالکل گنجائش نہیں ہے ان میں زنا کو قانونی جواز حاصل ہو۔ اور عملاً بھی وہاں زنا کی جتنی کثرت ہے وہ کوئی پوشیدہ راز نہیں ہے۔ اسلامی شریعت نے زنا کو ختم کرنے کے لیے ایک طرف تو اس کے لیے سحت سے سزا مقرر کی، اور دوسری طرف مناسب شرائط کے ساتھ چار بیویوں تک کی اجازت دی۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے وجوہ و اسباب ہیں جن کا یہی تقاضا ہے، لیکن ان کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے،

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت دنیا کی بہت سی دوسری قوموں کی طرح عربوں میں بھی بیویوں کی تعداد کا کوئی تحدیدی ضابطہ نہ تھا، بعض لوگ دس دس اور اس سے بھی زیادہ بیویاں رکھتے تھے، اسلامی شریعت میں انسانوں کی مختلف حالتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے

اس کی آخری حد چار مقرر فرمادی گئی

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غِيلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَ مَعَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ

رواہ احمد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیلان بن سلمہ ثقفی نے اسلام قبول کیا اور اس وقت اُن کی دس بیویاں تھیں، اُن سب سے بھی ان کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کو ہدایت فرمائی کہ چار بیویاں تو رکھو اور باقیوں کو جدا کر دو۔ (مسند احمد)

بیویوں کے ساتھ برتاؤ میں عدل و مساوات

اگر کسی شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو اُس کے لیے بطور فرض کے لازم کیا گیا ہے کہ وہ سب کے ساتھ یکساں برتاؤ کرے کسی کے ساتھ ادنیٰ بے انصافی نہ ہو۔ قرآن مجید میں سورہ نسا کی جس آیت میں چار تک کی اجازت دی گئی ہے اُس میں صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے فَإِنْ لَمْ تَعْدُوا فَاَوْحَدًا یعنی اگر تم ایک سے زیادہ بیویوں سے نکاح کرنے کی صورت میں عدل پر قائم نہ رہ سکو اور ہر ایک کے ساتھ یکساں برتاؤ نہ کر سکو تو بس ایک ہی بیوی پر قناعت کرو ایک سے زیادہ نکاح مت کرو۔

بیویوں کے ساتھ عدل نہ کرنے والے شوہروں کو آخرت میں جو خاص رسوا کن عذاب ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی ذکر فرمایا تاکہ لوگ اس معاملے میں ڈرتے رہیں۔ ہاں دل کے میلان پر انسان کا اختیار نہیں اس میں بندہ معذور ہے لیکن معاملہ اور برتاؤ میں سسرق نہ ہونا چاہیے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقَّةُ مَاقِطٍ

رواہ الترمذی و ابوداؤد والنسائی وابن ماجہ والدارمی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کی دو (یا زیادہ) بیویاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ عدل و مساوت کا پرتاؤ نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی)
(تشریح) دنیا کے گناہوں اور آخرت کی سزاؤں میں جو مناسبت اور مشابہت ہوگی یہ بھی اس کی ایک مثال ہو، وہ معاملہ اور پرتاؤ میں ایک بیوی کی طرف جھکتا تھا، قیامت کے دن وہ اس حال میں ہوگا کہ اس کا ایک دھڑ گرا ہوا ہوگا اور سب اس کو اس حال میں دیکھیں گے۔ اللہ کی پناہ کیسا منظر ہوگا اور کیسی رسوائی ہوگی۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيُعْدِلُ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ هَذَا أَشْمَنِي فَيَأْمِلُكَ فَلَا تَكِلْنِي فَيَأْمِلُكَ وَلَا أَمْلِكُ۔

رواہ الترمذی و ابوداؤد و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سب بیویوں کے ہاں باری باری رہتے تھے اور پورے عدل کا پرتاؤ فرماتے تھے اور اسکے ساتھ اللہ سے عرض کرتے تھے کہ اے میرے اللہ میری تقسیم ہو ان معاملات میں اور اس عملی پرتاؤ میں جو میرے اختیار میں ہو پس میری سزاؤں اور محابہ نہ فرما (دل کے) اس معاملے میں جو میرے اختیار میں ہو میرے اختیار میں نہیں۔

(جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی)

(تشریح) مطلب یہ ہو کہ جہاں تک رہن سہن اور عملی پرتاؤ کا تعلق ہو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ مثالی اور کامل عدل فرماتے تھے، جو معاملہ اور پرتاؤ کسی ایک کے ساتھ تھا وہ سب کے ساتھ تھا، لیکن قلبی محبت اور دل کا میلان ایسی چیز ہے جس پر کسی بشر کا قابو نہیں آپ کا بھی قابو نہیں تھا، اس کا حال یکساں نہیں تھا، اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس طرح عرض فرماتے تھے کہ اے اللہ میرے اختیار میں نہیں ہو آپ کے اختیار میں ہے، اس پر مواخذہ اور محابہ نہ ہو۔ یہ آپ کا کمالِ عبادت تھا ورنہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔۔۔ لَا يَكِلُفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا۔

بُوءِ کُلِّ دَرْ بَرِّ کُلِّ

حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی اپنے مکتوبات کے آئینے میں

تلخیص و ترجمہ — از مولانا نسیم احمد فریدی امرہی

یہ سلسلہ مضمون مولانا فریدی کی علالت کے باعث ربیع الثانی ۱۲۹۲ھ سے منقطع ہو گیا تھا۔ الحمد للہ کہ اس کے دوبارہ شروع ہونے کی نوبت آ رہی ہے۔ مولانا اس علالت سے تو شغایاب ہو گئے۔ مگر نظر کی کمزوری جو پہلے سے تھی بڑھتی جا رہی ہے۔ ناظرین سے مولانا کے لیے خصوصی طور پر دعا کی درخواست ہے۔ مرتبہ شاہ ابوسعید مجددی کے نام۔

فقیر غلام علی عفی عنہ بعد سلام لکھتا ہے کہ رقمیہ کریمہ نے اپنے درود مسعود سے فرحت فراواں پہنچائی۔ مجھے کثرت کے ساتھ الفاظ اشتیاق تحریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ عبارت کافی ہے کہ یہاں خیریت ہے۔ اللہ تعالیٰ ملاقاتِ میسر کرے جب سے آپ لکھنؤ گئے ہیں ایک ہی خط لکھ کر بھیجا ہے چاہیے کہ ہر راہ خیریت نامہ لکھتے رہیں۔ تین دن ہوئے کہ یہاں سے ایک خط بدست برادر مراد علی بھیجا گیا ہے خدا کرے کہ پہنچ جائے۔ طریقہ شریفہ پر ظاہر اذ باطنا کوشش سے قائم رہیں۔ ماہ ذی الحجہ میں دو خط مولوی ابشارت اللہ صاحب کے پہنچے۔ ان سے وہاں ملاقات ہو تو بعد سلام کے (میری طرف سے) کہہ دیں کہ میاں نقشب علی کا مکان مولوی نسیم اللہ صاحب کے اصحاب سے معلوم ہو جائے گا۔ ان کا کوئی خط سالہا سال سے نہیں آیا۔

اس کی وجہ کیا ہے؟ خود نقش علی صاحب کو وجہ معلوم ہو گی۔ مولوی مرزا حسن علی صاحب (محدث) مولوی بشارت انٹر کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے بہت ناخوش ہوئے۔ مجھ کو سلامت کی کہ تم نے اُن کو کیوں رخصت کر دیا؟۔ جلدی اُن کو بلانا چاہیے۔ حضرت مولوی رفیع الدینی صاحب (ابن حضرت شاہ ولی انٹر محدث دہلوی) نے فرمایا کہ تم دونوں (یعنی شاہ ابوسعید اور مولانا بشارت انٹر) میں سے ایک کا یہاں (خانقاہ دہلی میں) رہنا ضروری ہے۔

شیخ فضل امام جمیع (خیر آبادی) سے سلام کہیں

شاہ پیر محمد کے نام

والا مناقب، مقبول بارگاہ الہی، سلمہ انتر تعالیٰ وجعلہ للمتقین اماماً

فقیر عبد انٹر معدن بہ غلام علی عفی عنہ کی جانب سے بعد سلام واضح ہو کہ الحمد للہ یہاں خیریت ہے اور دہاں کی خیر دعائیت مطلوب ہے۔ خداوند کریم نے محض اپنے فضل عظیم سے جس (مبارک) کام سے سرفراز و ممتاز فرمایا ہے اُس کا شکر ادا کرنا اس خاکسار و ناچیز کی طاقت سے باہر ہے۔ انتر تعالیٰ اس کام پر ات رامت و استقامت 'یفیب فرمائے۔ آپ کا صحیفہ شریفہ پونچا۔ ستریں پونچائیں۔ مضمون سے آگاہی ہوئی۔ راہِ خدا میں کمر ہمت خوب اچھی طرح باندھ کر اپنے ادقات کو یاد حق اور اتباع حبیب خدا میں بسر کریں۔

مستفدین مریدین کی جانب تو جہات بلیغہ مبذول رکھیں۔ صبر و توکل، قناعت، رضا، تسلیم و دوام التجاء بجناب کبریا اور خود اپنے سے اور اسوی سے مایوس ہو جانا۔ طریقہ دردیشانِ خدا ہے۔

احقر کو دعا میں یاد رکھیں۔ والسلام

شاہ ابوسعید مجددی کے نام

حضرت سلامت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ

صحیفہ شریفہ پونچا۔ مضمون واضح ہوا۔ اگرچہ صحاحِ بیت اور موطا نیز ایک کتاب لغت کی مجھے ضرورت ہے لیکن انتر تعالیٰ۔ جب اُن کتابوں کی قیمت بھیجے گا اُس وقت یہ کتابیں نیز دیگر کتب خریدی جائیں گی۔

احمد سعید سلمہ اللہ تعالیٰ اور دیگر احباب کو سلام اور ان سے طلب دعا۔ تمام احباب فکر آخرت پر داخت نسبت باطن دوام ذکر اور ترک لالچ یعنی بر موافقت کریں تاکہ دکو آہی کے باعث کل کو دروز قیامت حسرت و ندامت نہ ہو بخیریت شیخ فضل امام جیو (خیر آبادی) سلام پہنچے۔ وہ برابر یاد حق میں مشغول رہیں۔ اور لغو و لالچ میں اپنی عمر ضائع نہ کریں۔
روزی حساب در پیش ہے۔ وہ بے ضرورت حضرت دہلی کا قصد نہ کریں۔

مغل بادشاہ اکبر شاہ ثانی کے نام۔ (تنبیہ و نصیحت)

حضرت سلامت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ

بہمان اللہ۔ عجائب حضرت حق سبحانہ کو کیا تحریر کیا جائے۔ سید محمد اسماعیل مدنی جو دینہ منورہ سے محض نسبت مجددیہ کو حاصل کرنے کے لیے اس حقیر کے پاس تشریف لائے ہیں وہ آج کی رات جو جمعہ کی رات ہے جامع مسجد دہلی میں اس جگہ تشریف لے گئے جہاں "انار شریف" رکھے تھے۔ انہوں نے وہاں پہنچ کر یوں کہا کہ یہاں ظلمت اضمام محسوس ہو رہی ہے۔ ان کا یہ کہنا محض نور ایمانی کی بنا پر تھا ورنہ ان کو کیا معلوم تھا کہ ان انار و تبرکات میں کیا کیا چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ بعد کو معلوم ہوا کہ یہاں بزرگوں کی تصویریں بلکہ لغو و باطل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر بھی رکھی ہوئی ہے۔ نیز ائمہ اہل بیت اور اولیاء کرام کی تصاویر رکھی ہوئی ہیں۔ ان تصویروں کا بنانا اور اپنے پاس رکھنا شرع محمدی میں جائز نہیں ہے۔ حضرت ابوہریرہ علیہ السلام کی تصویر خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے (فتح مکہ کے موقع پر) اپنے دست مبارک سے توڑا ہے۔

اپنے پیر کی تصویر ہو یا پیغمبر کی یا امیر المومنین حضرت علیؑ کی تصویر ہو دراصل اصنام

عہ ان الفاظ سے صاحب مراقبہ منطلق ہو لانا فضل امام خیر آبادی مرحوم کے حضرت شاہ سلام علیہ روحانی تعلق کا پتہ چلتا ہے۔ نیز ان کے قیام لکھنؤ کا بھی علم ہوتا ہے۔

عہ اس مکتوب گرامی سے اٹھارویں صدی عیسوی کے آغاز میں دہلی کے مسلم باشندوں اور خود بادشاہ کی اپنی کیفیات کا اندازہ ہوتا ہے تقویۃ الایمان میں اس ذہنیت کی تلاں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ایک مرد مجاہد کے ایمان کا ایک بڑا ثبوت تھا

ہیں ان کی تعظیم نہ کریں کیونکہ ان کی تعظیم صنم پرستی کے مراد ہے۔
 ایک پتھر پر مصنوعی نقش قدم بنا کر کہتے ہیں کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم ہے
 یہ بھی (ایک قسم کی) باطل پرستی ہے۔ اے مسلمان! اور توحید کہاں گئی؟ اور بادشاہت کے ساتھ
 ساتھ پیر دی اسلام کہ ہر شخصت ہو گئی؟ کوئی تدبیر کریں اور یہ بُت پرستی موقوف کر لیں۔
 مسلمانوں کی تباہی اور مسلمانوں کی بدامنی اور سستی پر کیا نالہ دگر یہ کردوں۔ غلبہ کفر اسی سستی
 اور غفلت کی بنا پر ہے۔ دہتوں سے مسلمانوں کو کیا واسطہ بتوں کے تو کافر محتاج ہیں مسجد جامع
 اور قلعہ معلیٰ دونوں "جائے مسلمانان" ہیں۔ ان میں بُت رکھنے کے کیا معنی؟ خدا کی قسم اگر میرے
 اندر قوت کوٹ آئی تو میں اس شہر بہت پرستان سے ہجرت کر جاؤں گا۔

خواجہ حسن مودودی لکھنؤی کو ایک طویل مکتوب تحریر فرماتے ہوئے ایک مقام پر ارقام
 فرماتے ہیں..... انا احمد بلا سیم و عرب بلا عین (یعنی میں بے سیم کا احمد اور بغیر عین کا
 عرب ہوں)۔

یہ حدیث نہیں ہے۔ بلکہ اہل توحید و ہودی کے تابعین نے اپنے مقصود کے مطابق
 یہ حدیث گھڑ لی ہے۔ اشرق قائلے ان کو معاف فرمائے کتاب پنج البلاغہ کے خطبات درجہ صحت
 و اعتبار سے ساقط ہیں.....

خواجہ حسن مودودی لکھنؤی کے نام۔ (آخری حصہ)
 ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اپنے طریقے سے بہرہ مند ہو ورنہ محض انتساب سے کیا
 فائدہ؟ پس اقرار توحید اور تصدیق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے۔ اشرق قائلے عاقبت
 پیغمبر فرمائے
 منکر کہ دل ابن سیکس پر نگوں شد
 بنگ کہ اذیں سرائے فانی چوں شد
 نصیف بکف دیا بہرہ دید و بد دست
 اپیکاب اجل خندہ زناں بیڑن شد

اللہ تعالیٰ یہ حالت آپ کی دُناسے مجھے نصیب فرمائے۔ والسلام۔
شاہ ابوسعید مجددیؒ کے نام (آخری حصہ)

..... صنفِ قلب اور صنفِ پیری اس فقیر پر غالب دستولی ہو گیا ہے۔
خارش کی بھی بہت شدت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مرض 'مرضِ موت' ہو۔ دعا و دہمت اور
ثواب ختمائے قرآن سے نصرت و مدد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سلامتی ایمان 'حسنِ خاتمہ' و دام
عفو و عافیت اور اشتیاقِ بقائے جانِ فزا اس فقیر کو اور سب کو نصیب فرمائے۔ آمین آمین
اپنے باطن اور اپنے مستفیدین کے باطن کے جو کچھ احوال لکھے ہیں ان احوال نے بہت بہت
سہ درد شاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ طریقے کو رائج فرمائے اور آپ کی جفا
سے طریقے کو باقی رکھے۔ آمین۔ احمد سعید کو دعا و سلام۔

شاہ پیر محمد کشمیریؒ کے نام (نصاب)

..... دو تین خطوط ایک ہی مضمون کے پہنچے۔ بغایت الہی آپ کی توجہ میں تاثیر
قوی پیدا ہو گئی ہے اور طالبین جمع ہو گئے ہیں۔ کچھ کو اجازت و خلافت بھی دے چکے ہیں
الحمد للہ۔ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ترقیات نصیب فرمائے۔ یہ تاثیر کسی اور جانب
سے ہے (اس سلسلے میں) پیرانِ کبار رحمہم اللہ کا شکر یہ لازم سمجھیں۔ اور اس اجتماعِ فریدین
سے مفرد نہ ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ استدراج اور ڈھیل ہو۔ معاذ اللہ ہمیشہ خائف و ترساں

دگر نشہ صفحہ کا حاشیہ) عہ یعنی یہ مت دیکھ کہ ابنِ بہین کا دل پُرخوں اور زخمی ہو گیا۔ یہ دیکھ کہ وہ اس سرے فانی سے کسی
حالت میں رخصت ہوا۔ وہ اس طرح رخصت ہوا کہ اس کے ہاتھ میں قرآن مجید تھا۔ راہِ حق پر اس کے قدم تھے اور مجموعہ
حقیقی کی طرف اس کی آنکھیں لگی ہوئی تھیں اسی حالت میں وہ قاصدِ اجل کے ساتھ ہنستا ہوا دنیا سے باہر چلا گیا۔

عہ آپ نے حضرت شاہ غلام علی صاحب سے سلوک طے کیا 'بالآخر خلیفہ و نمائندہ ہوئے۔ آپ کو استغراق
بہت زیادہ تھا۔ کشمیر کے علاقے میں انتہائی شہرت پائی۔ ماخوذ اور ضمیمہ مقامات و معمولات
منظری مولفہ شاہ عبدالغنی مجددی مہاجر

ہیں۔ ذکر و مراقبہ اور پرداخت نسبت باطن میں وظائف اعمالِ حسنہ کے ذریعہ اپنے اوقات کو معمور رکھیں۔ ماسویٰ سے نا اُمیدی اور فضلِ خدا سے توقع رکھیں نیز خلوت کو اپنا شعار اور سرمایہ عزت و آبرو سمجھیں۔ لوگوں کے انکار و اقرار کی (کچھ زیادہ) پرواہ نہ کریں۔ آخر انعمتِ الہی میں سے ہے اور انکار ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ استغفار کہتے ہیں اور برداشت و شرمندگی بھی ہو۔ دل شکستہ سے اس کام کی درستی ہے۔

ایں فتح جز شکست میسر نمی شود

(یعنی یہ فتح ہی شکستگی کے بغیر میسر نہیں ہوتی)

اجابت دینے میں بہت غور و تامل کرنا چاہیے۔ دوامِ حضور، جمعیت، ترک احوال، کثرتِ اعمال اور تاثیرِ ضروری امور ہیں۔ جو کچھ غیب سے پہنچے حصہ فقراء اس میں مقرر کریں بتائیں آپ کی صحبت میں جمع رہیں۔ خوش خوارگی (اچھا کھانے) کی عادت نہ ڈالیں جو میسر ہو اس سے زندگی گزاریں۔ تفسیرِ حدیث، علومِ صوفیہ کی کتابیں اور مکتوبات مجدد الف ثانی آپ کی مجلس میں ضرور رہنا چاہئیں۔ خاتمے کی جانب سے خائف رہیں۔ متواضع، متذلل اور مسکین فقیر بن کر ادا م سے اپنے کو یک سو رکھیں۔ مجھ کو کبھی دعا میں یاد رکھیں..... اپنے کمالات کو منسوب بحق سبحانہ دیکھنا اور اپنے کو عدم محض سمجھنا، روزانہ کے واقعات کو تقدیرِ الہی سے ناشی حادث قرار دینا بلکہ یقین رکھنا یعنی یہ سمجھنا کہ نافع و ضار بس اثر ہی ہے اور رنجشوں کو ترک کرنا شعارِ دوستانِ خدا ہے۔ طر تو مباشرتِ اصلا کمالِ اینست دلس

نسبتِ فعل و صفت کی اپنے سے نفی ہو۔ طر

درد و دگم شود وصالِ اینست دلس

شرع میں انوارِ نسبت، باطن کے اندر استغراق و سکر کے ساتھ ہوں گے۔ آخر میں سکر باقی نہیں رہتا حضرت حق سبحانہ کی طرف توجہ بسیط، اتباعِ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی حاصل ہوئی ہے۔

ایک مکتوب گرامی میں جن کے مکتوب الیہ کا نام لکھا ہوا نہیں ہے، نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی تاکید کے بعد اتمام فرماتے ہیں۔

.... واقعاتِ روزمرہ کو تقدیر الہی سے جان کر چوں و چرا نہ کرنا اپنے کاموں کو دکیل کا راز سبحانہ کے سپرد کر کے ادائیگی و ظالمتِ اعمال اور دوامِ ذکر میں دل دزباں سے سعی کرنا ہر وقت دل کی طرف متوجہ رہنا اور دل کی توجہ حضرت حق کی طرف رکھنا دل کو گزشتہ و آئندہ سے متعلق دساؤں سے محفوظ رکھنا ذکرِ اسم ذات یا نفی اثبات میں کامل احتیاج و انتقاد کے جذبے کے ساتھ مشغول رہنا کوئی مقصود دل میں نہ رکھنا اپنے کو ذکرِ حضرت حق سبحانہ کے لائق نہ سمجھنا یقین کے ساتھ اور اپنے اد پر حضرت کریم مطلق سبحانہ کا احسان جان کر ان اعمال و اذکار سے عوص بدلہ نہ چاہنا اور یہ بات ملحوظ رکھنا کہ توفیق ذکر اور توفیق اعمال خیر ایک ایسی نعمت ہے کہ اُس کا شکر ادا کرنا محال ہے گفتگو میں (بجاطورِ پی) بحث و مباحثہ نہ کرنا۔ یہ ہے طریقہ الہی معرفت الشرفائے سب مخلصوں کو اور اس فقیر و حقیر عمر ضائع کردہ کو اس سعادت سے مُشرق رکھے (آمین)

میر فرخ حسین کو تحریر فرماتے ہیں

بے سلام لکھتا ہوں کہ آپ کا خط آیا۔ مسرت پہنچائی۔ آپ نے اُس طرف تشریف لے جانے کے وجوہ لکھے ہیں۔ وہ تمام وجوہ خواہ مخواہ کے ہیں جو آپ کے دل میں آتا ہے اُس کو قابلِ توجہ (اور لائقِ توجہ) قرار دیتے ہیں۔ آپ کبھی منشی بننے میں کبھی محدث کبھی خوشنویس کبھی حافظ اور کبھی طبیب۔ اصل میں آپ کی طبیعت کا میلان دنیا کی طرف ہے فنِ طبابت نافع ضرور ہے مگر بعض وجوہ کی بنا پر خود میں نے شغلِ طب کو اختیار نہیں کیا، اسی طرح علومِ فلسفہ اگر زیادتی کے ساتھ ہوں گے تو خدا سے غافل کرنے والے بن جائیں گے اسی لیے میں نے ان سے کبھی اعراض کیا۔ ... میں چاہتا تھا کہ وہ علم جو کہ حضرت امیر المؤمنین علی اور اہل بیت عظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی درانت سے الہی صفا کے دلوں میں پہنچا ہے اُس علم کو آپ تک پہنچا دوں۔ وہ علم علمِ احوالی ہے اس علم کو دوامِ ذکر توجہِ اطاعت اور درودِ استغفار وغیرہ کے ذریعہ عنایت فرماتے ہیں۔ اسرارِ توحید و تفسیرِ محتاجوں یعنی مخلوق سے ناامید ہو جانا اور امید کو حضرت غنی سبحانہ سے وابستہ کرنا جو رزق مقدّم ہے اُس پر راضی رہنا

اور مشہور حضرت حق سبحانہ میں استغراق رکھنا، وہو معکم ابنا کنتم۔
 اپنا مطلق دل بنانا اور کتب صوفیہ میں جو کچھ لکھا ہے۔ اگرچہ اس وقت جو کہ کفر و فسق اور بدعت
 کے غلبے کا وقت ہے۔ کتب صوفیہ میں لکھے ہوئے امور بہت کم پائے جاتے ہیں پھر بھی (یہ تصوف)
 ایک ایسی چیز ہے جو "نقدِ دلہا" ہوتی ہے اور جس کے ذریعہ اشخاص ممتاز ہو جاتے ہیں جو پزیرہ آسمان
 کی طرف اڑنے کا قصد کرتا ہے۔ اگرچہ وہ آسمان تک نہ بھی پہنچے مگر سرفراز (ادبچا) اور بلیوں
 کے شر سے آزاد ضرور ہو جاتا ہے۔ یہ سب (احسان و تصون) الہی بیت عظام اور اصحاب
 خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم اور صوفیاء کے سینوں سے پہنچا ہے۔ آپ کو اس سے وحشت ہے
 شبِ سمور گزشت و شبِ تنور گزشت

یعنی سمور کی کھال پہنے والے کی بھی سردی کی رات گزر گئی اور تنور کے آگے ہاتھ تلپے والے
 کی بھی رات گزر گئی)

مگر زمینی سمور محاسبہ سے نزدیک تر ہے اور گرمی تنور مواخذہ سے دور ہے۔ فقرا
 کی آستان نشینی، اغنیاء کی صدارت سے بہتر ہے۔

اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو اپنی مرغیات کی توفیق عطا فرمائے۔۔۔۔۔ نیزی عمر اختتام کو
 پہنچ گئی۔ اب دوا دار و کا وقت نہیں رہا۔ اندیشہ "گناہاں" اور ہولِ قبر قیامت لگا ہوا ہے۔ آخر
 میں یہ بات آپ سے اور کہتا ہوں، بخاں ان دآہنگراں نیز دیگر پیشہ ور اپنے باپ دادا کے پیشے کو چاہا
 کرتے ہیں اور اسی پر استقامت رکھتے ہیں مگر آج کل کے لوگ اپنے آباء کی میراث علمی سے اجتناب
 کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے جہالت پھیل رہی ہے۔

Bombay Andhra Transport Co.

(TRANSPORT CONTRACTORS)

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY-3

سَعَادَتِ انسانی

اِحَادَاتِ حَضِرَتِ شَاہِ وَلِیِّ اللہ

ترجمانی — عتیق الرحمن سنبھلی

— (۲) —

۳۔ حصول سعادت کی دو شکلیں

زیر بحث سعادت کہ انسان کو بھی عنصر بھی ملکیت کے ہم ننگ ہو جائے، اس کے حصول کی دو شکلیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی ایسا بن جائے جیسے کہ بھی طبیعت اُس کے اندر پائی ہی نہیں جاتی۔ اس راستہ یہ ہے کہ وہ طریقے اختیار کیے جائیں جن سے طبیعت کے تقاضے ساکت اس کی شورش سرد اس کے درکات و کیفیات کا چشمہ خشک ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہمہ تن عالم بالا کی طرف متوجہ ہو کر کوشش ہو جس کے اثر سے نفس وہ علوم قبول کرنے لگے جو زمان و مکان سے بالکل بیادار ہیں ان لذتوں کا غور ہو جائے جو عام طبعی لذتوں سے عکس جدا ہیں۔ اس کیفیت کا آدمی عام آدمیوں۔ کنارہ کش ہو جاتا ہے، نہ ان کی مرغوبات میں اسے کوئی رغبت رہتی ہے نہ ان کے خوف و خطر پہانے اس پر اثر کرتے ہیں۔ اس کی اپنی دنیا الگ اور اس کے پہانے بالکل جدا ہوتے ہیں۔ یہ حکماء اشراقیین اور صوفیائے مجددین کا طریقہ ہے جس میں بس اقل قلیل انسان کامیابی کی منزل تک پہنچ پاتے ہیں، باقی زیادہ تر اندرونی حقیقت سے خالی رہتے ہوئے

اس کی ظاہری ہیئت کی نقل میں زندگی گزار دیتے ہیں۔

دوسری شکل یہ ہے کہ بہیمیت اپنا وجود برقرار رکھتے ہوئے اصلاح یافتہ ہو جائے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو باتیں انسان کے روحانی عنصر (یا نفسِ ناطقہ) کی فطرت میں ودیعت ہیں اور بہیمی عنصر از روئے فطرت ان سے عاری ہے انہی باتوں کا اظہار اس بہیمی عنصر سے بھی مختلف افعال، اذکار اور میثات کی شکل میں کرایا جائے۔ ایک گونا گوی آدمی جو بول نہیں سکتا ہے وہ کچھ مخصوص اشارات کے ذریعے بول چال کا بدل فراہم کر لیتا ہے، ایک مصوّر اُن ظاہری ہیئتوں کی منظر کشی کر کے جو کسی خاص اندرونی کیفیت (مثلاً خوف یا مذمت) کے وقت لوگوں پر طاری ہوا کرتی ہیں گویا ان کیفیتوں ہی کو سامنے لے آتا ہے۔ اپنے بچے کی موت کا صدمہ بٹھانے والی ماں جب درد و غم کے کلمات منہ سے نکالتی ہے تو سننے والا صرف وہ کلمات نہیں سنتا بلکہ اس ماں کا دلی درد و کرب بھی اُس کی آنکھوں کے سامنے متشکل ہو کر آ جاتا ہے۔ بس اسی طریقے سے نفسِ بہیمی کے لیے بھی ممکن ہے کہ نفسِ ناطقہ کی خشوع و خضوع اور توجہ الی اللہ جیسی کیفیتوں کا اظہار اپنی اہلیت کے مطابق کرے۔

بہر حال یہ دو امکانی شکلیں حقیقی سعادت کے حصول کی ہیں۔ لیکن پہلی نہایت مشکل اور صرف خال خال افراد کے بس کی ہے۔ علاوہ ازیں یہ اس عالم کے مزاج کے خلاف اور اس کی مجموعی مصلحت سے متصادم ہے، جبکہ حکمتِ الہی کی نظر اس عالم کی مجموعی مصلحت اور اس کے مزاج کی رعایت نیز نوعِ انسانی کی بحیثیت مجموعی صلاح و فلاح اور اُن کی سہولت پر ہے۔ اس لیے نبیوں اور رسولوں کو جس طریقے کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا ہے اور جس کی مکمل رہنمائی انھوں نے انسانوں کو ہم پہنچائی وہ ان میں سے دوسرا طریقہ اور دوسری شکل ہے۔

پہلی شکل میں کوئی شکل ہے، اور اس کے ذریعہ بھی منزلِ سعادت تک پہنچا جاسکتا ہے۔ اس کا پتہ بس اسی طریقہ ثانیہ کے سلسلے کی کچھ ہدایات و تعلیمات میں پائے ہوئے اشاروں اور التزامی دلائلوں سے چلتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی سند نہیں، یہ راستہ کچھ ایسا ہے کہ اگر اکثر لوگ اسے اختیار کر لیں تو دنیا دیرانہ بن کر رہ جائے گی۔ اور اگر خدا کی طرف سے اس کا مکلف قرار دے دیا جائے تو تکلیف بالمحال جیسی بات ہوگی، کیونکہ کاروبار دنیا انسانی جبلت ہے۔ اسی لیے اس راستے کے

داعیوں کی دعوت کو کبھی بھی دنیا میں قبول عام حاصل نہیں ہوا۔ اس کے برعکس دوسری شکل انسانوں کی اکثریت کی صلاح و فلاح کی ضامن اور دنیا و آخرت دونوں کی سعادتوں کی جامع ہے۔ یہ ایک ذکی کے بھی بس کی ہے اور ایک غبی کے بھی، ایک مشغول آدمی بھی اسے اختیار کر سکتا ہے اور فارغ الوقت بھی۔ اس کے داعی اور امام، پہلے کے برعکس ہمیشہ وہ ہوئے ہیں جو دین و دنیا دونوں کے بیک وقت امام تھے۔ انھیں کی دعوت کا سکہ دنیا میں چلا ہے۔ اور انہی کا نقش قدم پیروی کے لائق قرار پایا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ خیر و سعادت کی تمام امکانات صورتوں اور روحانی ترقیوں کا احاطہ اس شکل میں نہیں ہو سکتا، بہت سے ابواب بہت سے آدمیوں پر کھلنے ہی نہ پائیں گے۔ لیکن بحیثیت مجموعی سب انسانوں کی فلاح کا سوال سامنے رکھا جائے تو اولاً تو یہ احاطہ کلی سب کے بس کی بات نہیں، اور دوسرے جو ابواب و درجات عام آدمی کی گرفت سے باہر رہ جائیں گے ان سے کوئی نقصان نہیں۔ جتنا کچھ بھی اس دوسری شکل والے راستے سے ایک عام آدمی کو حاصل ہو جائے وہ دنیا میں اس کے نفس کو درست اور مستقیم رکھنے کے لیے کافی ہو اور آخرت میں عذاب سے بچا لینے کے لیے۔

۴۔ وہ بنیادی باتیں جن پر حصول سعادت کی دوسری شکل کے تمام طریقے منہستی ہیں

سعادت کے حصول کی وہ دوسری شکل جس کا خدا نے انسان کو مکلف کیا ہے، اسے پانے کے طریقے اگرچہ بہت سے ہیں، مگر ان سب کی اصل اساس۔ میری دانست میں۔ چار خصلتیں ہیں جو نفس ناطقہ کے غلبہ سے بہیمیت میں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ چار خصلتیں وہ ہیں جو انسان کو ملّا، علیٰ رزق نگاہ مقرب کا ہم رنگ و ہم پایہ بناتی ہیں۔ اور جیسا کہ خدا نے مجھ پر روشن کیا ہے، یہی وہ بنیادی خصلتیں ہیں جن کی دعوت اور ترغیب کے لیے انبیاء مبعوث کیے گئے۔ شریعتیں انہی چار خصلتوں کی تفصیل تھیں اور ان کے تمام احکام انہی چار باتوں کے گرد گھومتے ہیں۔ وہ چار خصلتیں کیا ہیں؟

۱۔ طہارت۔ طہارت کی حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر سلیم الفطرت اور صحیح المزاج ہے تو نجاستوں سے آلودگی اس پر گرانی کی کیفیت طاری کرتی ہے۔ مثلاً بول و براز کے تعلق سے وقت یا

مبہنی خواہش کی تکمیل پر طبعی نفاس کے اثر سے آدمی بہت ہی اطمینان اور گھٹن محسوس کرتا ہے، ایک تاریکی سی اُسے اپنے اندر چھائی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ان تقاضوں سے فراغت پالیتا ہے یا تکمیل خواہش کے بعد جسم کو مل جل کر نہا لیتا، اچھا لباس پہن لیتا، اور خوشبو لگا لیتا ہے تو اس انقباضی کیفیت کے بجائے انشراح و انبساط کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ ان دو حالتوں میں سے پہلی حالت کا نام خدرت ہے اور دوسری کا طہارت۔ ایک نفس الطبع اور ذکی المحسوس انسان ان دونوں حالتوں کے فرق کو بہت اچھی طرح محسوس کرتا اور ایک کو پسند اور دوسری کو ناپسند کرتا ہے۔ ضعیف المحسوس اور غبی بھی اگر نہیمیت (حیوانیت) کی سمٹ گرفت میں نہ ہو اور طہارت اور یاد خدا کی کچھ توفیق پائے تو وہ بھی ان دونوں حالتوں کا فرق سمجھ لیتا ہے۔

الغرض یہ طہارت انسان کے ان اوصاف میں سے ہے جن میں لامر اعلیٰ (مقرب ترین فرشتوں کی جماعت کے احوال کا پر تو ہے، بایں معنی کہ وہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک ہیں۔ اور اپنی نورانی کیفیات سے سرور رہتے ہیں۔ چنانچہ یہ نفس کو اعلیٰ اعتبار سے اس کی بہتر اور مطلوب حالت (کمال) سے قریب ہونے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا اہتمام کیا جانے لگے اور طبعیت کو اس کی طرف پورا میلان ہو جائے تو ملکی الہامات کو اخذ کرنے کی استعداد آتی ہے، لہذا کہ کی زیارت تک ہونے لگتی ہے، روئے صالحہ اور انوار و تجلیات کی دید نصیب ہوتی ہے۔ اور اس کے برعکس، خدرت کی حالت میں انسان ہنسنے لگے، تو شیطانی دوسے قبول کرنے کی استعداد ہوتی ہے، جسے شرک سے اُن کی رویت بھی ہونے لگتی ہے، وحشت اثر خواب دیکھنے میں آتے ہیں۔ اور قصہ مخقر — نفس ناطقہ کے ارد گرد ظلمتوں کا عالم بن جاتا ہے۔

۲۔ اخبات اللہ — یہ چار خصلتوں میں سے دوسری خصلت ہے جس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک سلیم الفطرت آدمی کو جب اس کی پوری توجہ کی حالت میں خداوند قدوس کی نشانیوں اور اس کی صفات کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو اس کے نفس ناطقہ پر سراپا ادب بن جانے کی کیفیت طاری ہوتی ہے اور جسم کے اعضاء و جوارح نیاز مندی میں ڈوب کر عجز و بیخودی کی تصویر بن جاتے

ہیں۔ دل غایت ادب کے ساتھ بارگاہ قدس کی طرت کھینچتا اور کچھ ایسی حالت مجموعی طور پر رونما ہوتی ہے جیسی بادشاہوں کے دربار میں حاضری پر گرے پڑوں کی، کہ وہ اپنی کم مائیگی دیکھتے ہیں اور اُس کے مقابلے میں ان بادشاہوں کی فرمانروائی کہ جس کو چاہیں محروم کر دیں جس کو چاہیں بخش دیں، یہ حال بھی بعینہ ملار اعلیٰ کے حال سے مشابہ ہے، اور اسی لیے نفس انسانی کو اس کے علمی و نظری کمال سے ہم کنار ہونے کے قابل بنانا ہے، یعنی معرفت الہیہ کے نقوش ذہن پر ثبت ہوتے ہیں اور اس عتبہ عالی سے کسی نہ کسی قسم کا قرب و اتصال نصیب ہوتا ہے، گو کہ الفاظ میں اسے بیان نہیں کیا جاسکتا۔

۳۔ سہاحت — یہ ایک انسان کی طبیعت کا وہ وصف ہے جو اُس کے علمی اور علمی کمالات سے مختلف اور متضاد باتوں کو طبیعت میں جاگزیں ہونے سے روکتا ہے، یعنی بہمی قوت کے تقاضے اس پر غالب نہیں ہو پاتے، ان تقاضوں کے نقش اُس کے اندر مستقل جگہ نہیں بناتے اور ان کے اثرات کی آلائش اس کی پاکیزگی کو مکر نہیں کر پاتیں۔ زیادہ وضاحت کے ساتھ یوں سمجھئے کہ انسان کا نفس معاشی، اور شہوانی نیز غضبانی تقاضوں کی انجام دہی پر متوجہ ہونے کے لیے تو مجبور ہے۔ لیکن یہ مجبوری کامر حلہ جب طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد نفس میں اگر سہاحت ہے، تو وہ اس طرح اس توجہ سے دور ہو جائے گا جیسا کہ کبھی مشغول اور متوجہ تھا ہی نہیں۔ ورنہ وہ ان تقاضوں کی انجام دہی سے عملاً نکل آنے کے باوجود بھی ذہنی اور قلبی طور سے انہی میں پھنسا رہے گا۔ اور جیسے انگوٹھی یا کسی ٹہر کو موم یا لاکھ پر دبا کر مٹا بھی لیا جاتا ہے تب بھی اس کے نقوش اس موم یا لاکھ سے نہیں مٹتے، اسی طرح نفس میں اس توجہ اور مشغولیت کا ایک غیر منفک نقش قائم ہو رہے گا۔ اور یہی مستقل نقش اگلی زندگی میں دہاں بنے گا۔ اس کے برعکس جس نفس نے اس وقتی مشغولیت اور توجہ کا کوئی مابعدی نقش اور اثر قبول نہیں کیا ہوگا وہ جسم کی قید سے آزاد ہوتے ہی اس کے وقتی اثرات سے بھی پاک ہوگا اور اُن کے کسی آزار کا سوال اس کے لیے دہاں نہیں ہوگا۔

نفس کی ان دو حالتوں کی بالکل سامنے کی مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ کسی شخص کا مال چوری ہو جائے تو وہ اگر غنی طبیعت اور شاہ دل ہے تو کوئی اثر ہی نہ لے گا۔ لیکن چھوٹے دل اور

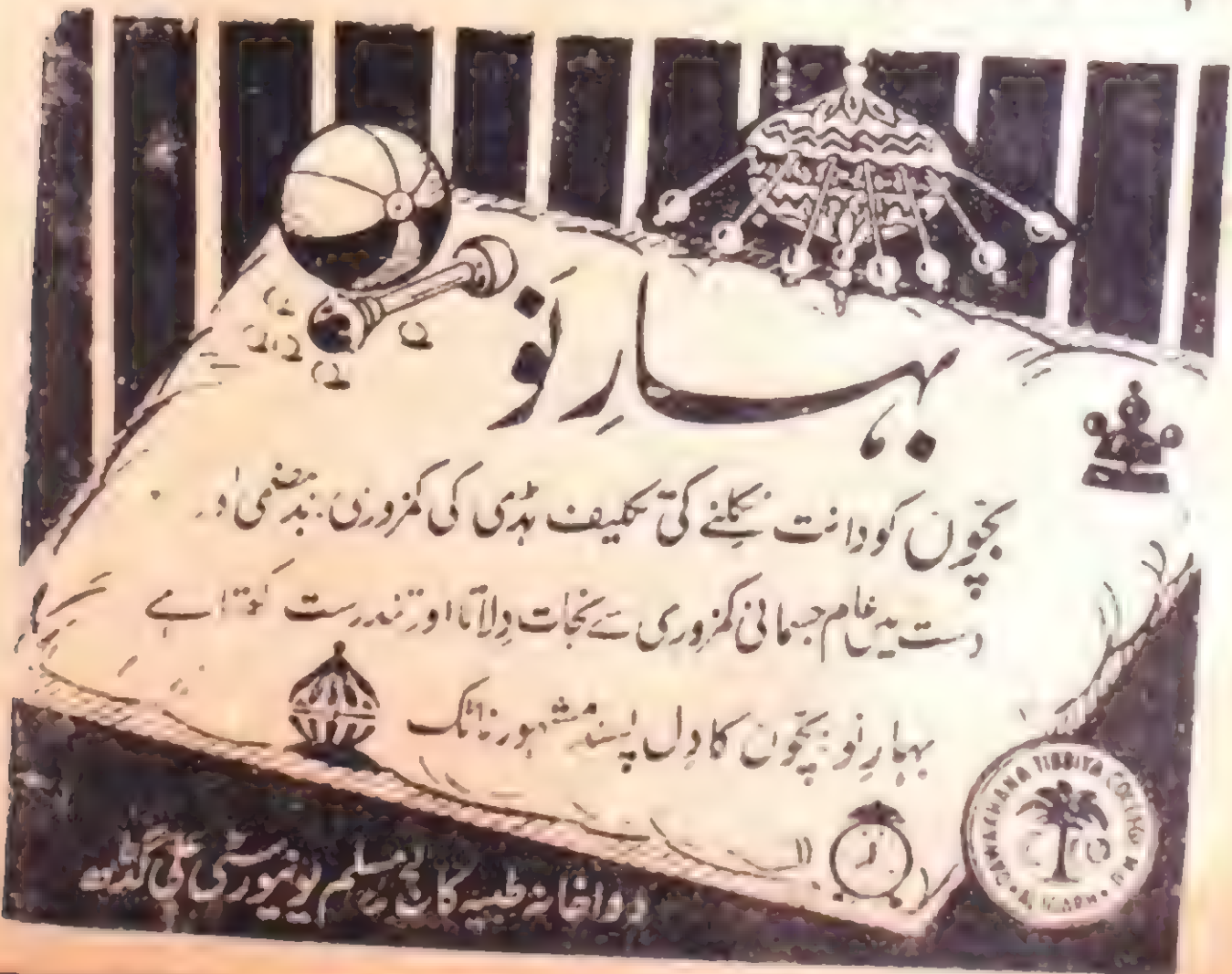
بلکی طبیعت کا ہے تو غم سے پاگل ہو جائے گا، ہمہ وقت یہ گیا ہوا مال ہی اُس کے دل و داغ میں گھوما کرے گا۔ بس یہی سماحت اور اس کی برعکس حالت کا مفہوم ہے۔ یہی دونوں حالتیں ہیں جو مختلف معاملات میں مختلف ناموں سے یاد کی جاتی ہیں۔ مال کا معاملہ ہو تو سخاوت اور بخل ان کا نام ہے۔ شہوت فرج و بطن کا قصہ ہو تو انھیں ضبط نفس اور بے ہماری بواہوی (عفت و شہرت) کا نام دیتے ہیں۔ آرام پسندی اور سہل انگاری کے تقاضوں کو قبول کرنے نہ کرنے کی بات ہو تو صبر اور ناصبری ان کا نام ہے، علیٰ بذات شرعی ممنوعات کے سلسلے میں سماحت کا یہ اختیار کیا جائے تو اس کا مخصوص نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ اور عدم سماحت کا نام فجور و بدکاری ہے۔ یہ سماحت وہ جو ہر جہے کہ جس انسان کی طبیعت میں بھی جاگزیں ہو جائے اس کا نفس دنیادی لذتوں سے بلند ہو کر خالص معنوی اور بلند تر لذتوں کا اہل ہو جاتا ہے۔

۴۔ عدالت — یہ چوتھی خصلت نفس انسانی کی اس حالت کا نام ہے جس پر تمدنی اور جماعتی زندگی سہولت اور ہمواری کے ساتھ چلنے کا دار و مدار ہے۔ نفس کی اس حالت میں انسان سے وہی افعال صادر ہوتے ہیں جن سے مدنیت و اجتماعیت کے صالح نظام کو قیام اور قرار نصیب ہو۔ نفس انسانی کی اپنی فطری اور طبعی حالت دراصل یہی ہے۔ کیونکہ خداوند عالم اس عالم میں جیسا صالح نظام چاہتا ہے وہ اس کے فرشتوں اور ارواح مجرّدہ کے شعور میں مرتسم ہو جاتا ہے اور پھر ان کا رجحان پوری قوت کے ساتھ اسی کی طرف ہوتا ہے۔ البتہ جسم کی قید میں آنے کے بعد ان ردحوں کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ کوئی اپنے اسی رجحان پر باقی رہتی ہے اور کوئی اس جسم کے مادی اور عقلی میلانات سے مغلوب ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور پھر اسی اختلاف حال کے مختلف اثرات ان پر موت کے بعد مرتب ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام جن کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگوں کو عدل پر قائم کریں ان کی نصرت و اعانت جو لوگ کرتے ہیں وہ اسی بنیاد پر خدا کے ہر دم کرم کے مستحق قرار پاتے ہیں اور مزاحمت کرنے والے ملعون و مردود!

الغرض جب آدمی عدالت کی مسنت سے بہرہ ور ہوتا ہے تو اس کا مقام یہ ہے، کہ اُس کے

اور عالمین عرش اور مقربین بارگاہ فرشتوں کے درمیان میں ایک سلسلہ اشتراک پیدا ہو جاتا ہے، ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس سے ان عالی مرتبہ فرشتوں کے الہامات نفس پر زور کرتے ہیں اور نفس کو پوری آمادگی کے ساتھ ان الہامات سے ہم آہنگی کی توفیق ملتی ہے۔

تو یہ وہ چار خصلتیں ہیں کہ تم اگر ان کی حقیقت کو پا جاؤ، ان میں آدمی کو اس کے تمام علمی اور علمی کمالات سے بہرہ ور کرنے کی اور فرشتوں کے سلسلے میں منسلک کر دینے کی جو صلاحیت ہے اُسے سمجھ جاؤ، نیز یہ بھی تم پر کھل جائے کہ ہر زمانے میں شرائع الہیہ کیسے انہی چار خصلتوں پر مبنی اور منستہ ہوتی رہی ہے تو سمجھ لو کہ تم (قرآن کی زبان میں) خیر کثیر پاگئے اور تفقہ فی الدین (دین کی رمز شناسی) کا وہ مقام تمہیں مل گیا جو کسی بندے پر خدا کے کرم خاص کا منظر ہے۔ ان چاروں خصلتوں کے اجتماع سے جو نفسی حالت وجود میں آتی ہے اسی کا نام فطرت ہے۔ یہ فطرت صحیحہ کچھ اسباب سے وجود میں آتی ہے جن میں سے بعض علمی ہیں اور بعض علمی۔ ان اسباب کے پہلو پہلو کچھ مخالفت اسباب کا بھی سلسلہ ہے جو اس فطری حالت کی پیدائش کو روکتے ہیں اور پھر ان رکاوٹوں کو توڑنے کی بھی کچھ تدبیریں ہیں۔ اب ہم آگے انہی تینوں چیزوں کو بیان کریں گے۔

زکوٰۃ اور ٹیکس

از استاذ یوسف القرضاوی — ترجمہ خلیل الرحمن سجاد

(۴)

کیا زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی اسلامی حکومت لگا سکتی ہے؟

اسلامی اقتصادیات میں زکوٰۃ ایک قطعی اور دائمی فریضہ ہے جس کی مقدار اور شرح میں کسی تبدیلی کے بغیر حکومت اس کے وصول اور صرف کی ذمہ دار ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آیا اسلامی حکومت عوام کی ضرورتوں اور اپنے عام مصارف کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ کوئی ٹیکس بھی مالدار مسلمانوں پر عائد کر سکتی ہے؟ یا نہیں؟

علماء و فقہاء کی رائیں اس سلسلے میں مختلف ہیں، بعض علماء کی رائے ہے کہ حکومت کو اس کا حق ہے اور بعض کے نزدیک نہیں۔ پہلی رائے کے دلائل حسب ذیل ہیں:

۱۔ فریضہ امداد یا بھی جو لوگ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور مالی حق اذاردے شرع ایک مسلمان کے ذمہ نہیں سمجھتے وہ بھی اس کے قائل ہیں کہ اگر ہنگامی طور پر کوئی آفت سوسائٹی پر ایسی آپڑے جس کے مقابلے کے لیے ریاست کا خزانہ کافی نہیں ہے تو اہل دولت پر کتنا ہی مالی بار کیوں نہ پڑ جائے اس ہنگامی ضرورت کا مطالبہ ان سے پورا کرنا حکومت کا حق ہوگا۔ اسی طرح گزشتہ بحث زکوٰۃ کی نظری اور قانونی اساس کے ذیلیں نظریہ کفالت اور نظریہ انصاف میں جو کچھ پیش کیا جا چکا ہے اس سے بھی اس نقطہ نظر کی تائید ملتی ہے کہ زکوٰۃ پر مالی حق بہر حال ختم نہیں ہو جاتا۔

۲۔ زکوٰۃ کے مصارف محدود ہیں یہ بات پوری وضاحت کے ساتھ گزر چکی ہے کہ زکوٰۃ کے کچھ خاص اور ضرورتیں بہت وسیع | روحانی، اخلاقی، اجتماعی اور سیاسی مقاصد ہیں محض مالیاتی اور اقتصادی نقطہ نظر اس میں کام نہیں کر رہا ہے لہذا اس کے مصارف بھی محدود اور مخصوص دائرے

کے ہیں۔ ایک قول ضرر دیا ہے جس کی رد سے ”سبیل اشتر“ کا مصرن ہر کار خیر کو عادی ہے لیکن جمہور کی رائے نے اسے قبول نہیں کیا ہے۔ اور ایت کا ڈھانچہ اور اس کی حدیثی تشریح بھی اسے قبول نہیں کرتی۔ بہر حال زکوٰۃ کے مصادر تو محدود ہیں اور ضرورتوں کا میدان وسیع ہے۔ پھر ان باقی ضرورتوں کا کیا ہوگا؟ اس سوال کا جواب پانے کے لیے جب ہم اسلام کے گزشتہ دور کی طرف دیکھتے ہیں تو اموال غنیمت کا پانچواں حصہ (خمس) اور فے (بلا جنگ فتح کا مال غنیمت) ان باقی ضرورتوں میں خرچ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن آمدنی کی یہ دونوں مدیں اب بند ہیں تو بقدر ضرورت ٹیکس عائد کیے بغیر چارہ نہیں۔ شریعت اسلامی کا اصولی قاعدہ ہے کہ جس چیز پر کسی واجب کی تکمیل موقوف ہو، اس کا عمل میں لانا واجب ہے۔

فقہ شافعی میں ایک جزئیہ اس سلسلے میں ہماری مزید تائید بھی کرتا ہے۔ اس فقہ کا ایک مسئلہ تھا کہ باقاعدہ اور مستقل فوجی ملازمت کرنے والے سپاہی صرف خزانہ عام سے تنخواہ پاسکتے ہیں۔ بخلاف رضا کار سپاہیوں کے کہ انھیں خزانہ زکوٰۃ سے ”سبیل اشتر“ بھی دیا جاسکتا ہے۔ لیکن جب خزانہ عام خالی ہو تو مستقل سپاہیوں کی تنخواہ کہاں سے ادا ہوگی؟ امام نووی اور دوسرے شافعی فقہاء ایسی صورت میں ملک کے دولت مندوں سے علاوہ زکوٰۃ کے بقدر ضرورت وصول کرنے کا حکم دیتے ہیں۔

۲۔ شریعت کے چند اصولی قاعدے | ”واجب کا موقوف علیہ واجب“ ہی تنہا وہ فقہ اسلامی کا اصول نہیں ہے جس سے ٹیکس عائد کرنے کا جواز ملتا ہو، بلکہ اور بھی چند عمومی اور اصولی قاعدے ہیں جو فقہاء نے تفصیل شریعت اور جزئیات کے مطالعے دوسرے قواعد کی طرح اخذ کیے ہیں اور وہ اسلامی قانون سازی، فتویٰ اور قضاء کا ہمارے بن چکے ہیں۔ یہ اصول و قواعد حسب ذیل ہیں۔

۱۔ ”مصالح کا لحاظ“ — یعنی اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت دہے شریعت بھی مصلحت تسلیم کرتی ہو، کا جو تقاضا ہو، اسی پر عمل کیا جائے۔

۲۔ دفع ضرر کو حصول نفع پر مقدم رکھنا۔

۳۔ جہاں دو ایسی مصلحتیں باہم متصادم ہو جائیں جن میں ایک کمتر اور دوسری بڑتر ہو وہاں بڑتر کو ترجیح دینا۔

۴۔ اجتماعی ضرر کو دور کرنے میں انفرادی ضرر کو برداشت کیا جانا۔

ان چاروں ہی اصولوں سے یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ جہاں ریاست کی آمدنی کا کوئی خاص
قد قتی ذریعہ — مثلاً تیل کے چھٹے یا پیراوری اجناس وغیرہ — اس کی ضرورتوں کی کفالت کرنے
والانہ ہو وہاں ٹیکس عائد کرنا جائز ہی نہیں واجب ہو گا کیونکہ آج اسلامی حکومت اگر ٹیکس عائد کرنے کا
حق دینے سے انکار کیا جائے تو بغیر کسی دشمن کے حملے کے اند خود ہی چند دن میں ختم ہو جلیگی اور
ایسا ہونے دینا شریعت کے ان چاروں بلکہ پانچوں اصولوں کی خلاف ورزی ہے جو ہم نے ذکر کیے۔
ان ہی اصولوں کی بنا پر امام غزالی جیسا فقہ شافعی کا امام ابو مصباح مرسلہ کی رعایت کرنے
میں بہت تنگ ذہن کی شہرت رکھتے ہیں، ان کا بھی کہنا ہے کہ اگر ریاستی خزانہ لشکر کے اخراجات
بڑے پیمانے پر اٹھانے سے قاصر ہے اور اس کی وجہ سے بیڑنی چلے یا اندرونی شورش کے امکانات پیدا
ہوتے ہیں تو امام کو یہ حق ہو گا کہ لشکر کی ضرورت کے مطابق مالی فریضہ (بالفاظ دیگر ٹیکس) دو لقمہ دوں پر
عائد کرے۔ اس لیے کہ دو برائیوں یا دو نقصانوں میں سے اگر ایک سے مضر نہ ہو تو شریعت بڑی برائی یا بڑے
نقصان سے بچنا مقدم قرار دیتی ہے۔

فقہ الحنفی کے امام شافعی ہی راء اس تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے کہ آمدنی اور پیداوار پر بھی
ٹیکس ایسی صورت میں لگایا جاسکتا ہے لکھتے ہیں کہ:-

یہ بات اگر انگوں سے منقول نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انھیں ایسی صورت حال سے
سابقہ نہیں ہوا۔ بخلاف ہمارے زمانہ کے اگر امام ایسا قدم نہ اٹھائے تو اسلام کی قوت و فتوت
تباہ ہو کر رہ جائے گی۔ اور جن لوگوں پر نیا مالی بار گراں ہوتا ہے وہ اسلام کی طاقت ٹوٹ جانے
کی صورت میں اس سے کہیں زیادہ ناگوار صورتحال سے دوچار ہوں گے۔ اور اس طرح کے تقاضوں
میں کوئی شبہ نہیں کہ شریعت دوسری بات کو زیادہ قابل لحاظ قرار دیتی ہے۔

چوتھی دلیل — جہاد المال کی فرضیت | اسلام نے مسلمانوں پر جہاد بالنفس کے ساتھ جہاد المال بھی فرض
کیا ہے۔

و جہاد کرد اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی

و جہاد داباموالکم و انفسکم

جانوں سے۔

فی سبیل اللہ (توبہ ۳۶)

۱۔ التصفیٰ ج ۱ ص ۳۰۳ ۲۔ الاعتصام ج ۲ ص ۱۰۴۔ کچھ تعریف کے ساتھ!

اور یہ جہاد بالمال قطعی طور پر زکوٰۃ کے علاوہ ایک مالی فریضہ ہے۔ اور یہ ان تمام ہی مالی ضرورتوں پر صادق آتا ہے جن کی تکمیل کے بغیر ایک یا ست جہاد کے قابل طاقتور بن کر نہیں رہ سکتی چاہے براہ راست ان کا تعلق جنگ اور جہاد سے نہ ہو۔

ٹیکس کے جواز کی شرطیں

یہاں تک ہم نے زکوٰۃ کے ساتھ مزید ٹیکس کے جواز کی دہلیس پیش کی ہیں لیکن یہ جواز مطلق نہیں بلکہ کئی شرائط کے ساتھ مشروط ہے۔ اور وہ یہ ہیں :-

۱۔ مال کی واقعی ضرورت ہو اور یہ شرط اور پر کی گفتگو سے بھی ظاہر ہے۔ اور وجہ بھی صاف ہی ہے کہ اسلام فرد اس کے حصول کا کوئی دوسرا ذریعہ ہو کی ملکیت کا احترام کرتا اور معاشرے کے داتا ہے۔ عہد یہ کہ اسلامی اصول سے کسی کے ذمے از خود مخلوق کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، حالات کے تقاضے سے عائد ہوتی ہے پس جب تک ایسے حالات نہ ہوں اس پر کوئی بوجھ ڈالنا بلا جواز کے بھی ہوگا اور اس کے حق ملکیت کی بے حرمتی بھی۔

اس شرط کے معاملے میں ہمارے علماء اور اہل فتویٰ کی روش آخری حد تک محتاط اور سخت گیرانہ رہی ہے۔ جتنی کہ بعض علماء نے تو یہاں تک کہا ہے کہ جب تک حکومت کا خزانہ بالکل خالی نہ ہو جاوے اس وقت تک اسے ٹیکس عائد کرنے کا حق نہیں ہوگا۔ اتنی سختی انھوں نے صرف اسی لیے کی کہ ایسا نہ ہو کہ سلاطین و حکام اس گنجائش سے فائدہ اٹھا کر ضرورت بے ضرورت عوام سے ٹیکس وصول کرنے لگیں اور عوامی مصلحت کا یہ ذریعہ ان لوگوں کی عیش پرستی کا وسیلہ بن جائے شیخ عزالدین بن عبد السلام قاضی بدرالدین سخاوی اور امام زہدی کے نام اس معاملے میں اسلامی تاریخ کے خاص طور پر بہت ہی روشن اور قابل فخر نام ہیں خلفاء و فتن کے مقابلہ میں ان ائمہ نے اس شرط کی حرمت کے لیے جو جو اُت و عزیمت دکھائی اس کی تفصیل کے لیے النجوم الزاهرة ج ۱، "السلوک لمعرفة دول الملوک ج ۱" حافظ سخاوی کا ترجمہ امام زہدی اور عبد حاضر نے "تصفیح محمد الغزالی کی 'الاسلام المفتری علیہ' کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

۲۔ ٹیکس کے بوجھ کی تقسیم عادلانہ ہو | ایسا نہ ہو کہ آبادی کا ایک طبقہ دوسرے کی خاطر میں دیا جائے۔ ایک پر اس کی حیثیت سے کم اور دوسرے پر دو چہ ٹیکس عائد کیا جائے۔ یہ بھی نہیں کہ ہر ایک پر ایک ہی

اسی طرح ٹیکس لگایا جائے کیونکہ آبادی میں اگر مختلف حیثیت کے افراد اور طبقات ہیں تو ایسی سادہ
عدل نہیں ظلم ہے۔ یہ بھی لازم ہے کہ ٹیکس کے جو اقتصادی اثرات عام زندگی پر پڑ سکتے ہیں انہیں نظریں
رکھ کر اور مفاد عامہ کی رعایت رکھ کر ٹیکس سکیم بنائی جائے۔ ورنہ یہ چیز بھی ٹیکس کو غیر عادلانہ بنائے گی۔
اس کی رہنمائی ہمیں عمر فاروقؓ کے طرز عمل میں ملتی ہے۔ ابو عبیدہ اپنی کتاب الاموال میں حضرت عمرؓ کا طرز
عمل بتاتے ہیں کہ ان کے ابتدائی دور میں نبط — ایک غیر اسلامی ریاست — کے تاجروں سے دس فیصدی
تجارتی ٹیکس وصول کیا جاتا تھا جیسا کہ نبط میں مسلم تاجروں سے لیا جاتا تھا۔ مگر حضرت عمرؓ نے دیکھا کہ
مدینہ کو ان لوگوں کے تجارتی مال میں سے گیسوں اور بدغن ذیتوں کی زیادہ ضرورت ہے تو ان اجناس کی
زیادہ درآمد کی ہمت افزائی کے لیے آپ نے ٹیکس کی شرح دس فیصد سے گھٹا کر پینچ فیصدی کر دی۔
باقی مال جو یہ لاتے تھے اس پر وہی ۱۰٪ کی شرح برقرار رکھی گئی۔

۳۔ اہل ثورنی اور اصحاب رائے امام کو نہ تنہا اپنی رائے سے ٹیکس لگانے کا حق ہے اور نہ صرف اپنے نائبین
کا امید حاصل ہونی چاہئے | کی تائید سے بلکہ امت کے ارباب علم و بصیرت اور اہل رائے کی تائید بھی
ضروری ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ افراد کی ملکیت شریعت کی نظر میں قابل احترام ہے اور انسان
کے ذمہ بالذات کسی مخلوق کی کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوتی۔ پس جب حالات اور مصلحت کا تقاضا یہ
معلوم ہو کہ یہ دونوں قابل احترام اصلیں کسی وجہ میں نظر انداز کر دی جائیں تو یہ اقدام ایک غیر معمولی
قسم کا اقدام ہوگا اور اس بات کی ہر ممکن احتیاط کے بعد ہی صحیح ہوگا کہ واقعی ضرورت ہو اور ضرورت کی حد سے
تجاوز بھی نہ کیا جا رہا ہو جس کی شکل یہی ہے کہ اہل ثورنی اور اصحاب رائے کی بھی پوری تائید حاصل ہو۔ صرف
امام اور حکام ہی اپنی رائے سے نہ کر سکیں۔

ٹیکس کو ناجائز قرار دینے والوں کے دلائل

جو لوگ اسلامی حکومت میں ٹیکس کو ناجائز نہیں سمجھتے ان کے خیال کی بنیاد حسب ذیل امور میں جو
دو اصل شبہات ہیں۔

۱۔ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی دوسرا حق مال پر عائد نہیں | یہ فقہاء کا مشہور قول ہے اور اس کی رد سے ٹیکس غیر کسی
مبنی نام سے کوئی مالی حق عائد کرنا ناجائز نہیں ہو سکتا۔

۲۔ شخصی ملکیت کا احترام | اسلام شخصی ملکیت کا احترام کرتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی خوشدلی کے بغیر اس کا مال لینا جائز نہیں۔ اور ٹیکس کی کمی بھی دکالت کی جائے مگر یہ حقیقت اپنی جگہ رہتی ہے کہ یہ جبراً اور قہراً وصول کیا جاتا ہے۔

۳۔ احادیث میں "کس" کی مذمت | مکس کے لفظی معنی ٹیکس 'محصول' جنگی کے ہیں متعدد احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکس لینے سے منع فرمایا اور لینے والوں کو دوزخ کی اور جنت سے محرومی کی وعید سنائی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ زنا کاری سے بھی بڑھ کر گناہ ہے شایع حدیث طیبی اور علامہ ذہبی سے اس کو "کبائر" میں شمار کرنا منقول ہے۔ منادی اے دہرئی سے متاثرہ قرار دیتے ہیں (فیض القدیر ج ۶ ص ۴۴۹)

ان دلائل یا شبہات کا رد

۱۔ پہلی دلیل کہ مالِ مسلم میں زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور حق نہیں ہے اس کی حقیقت ہم بہت تفصیل سے پچھلے باب میں بتا چکے ہیں جو کسی مسئلے پر قلب بند کیا گیا ہے۔ وہاں ہم نے نہایت روشن دلائل ثابت کیا ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ ایک نہیں کوئی ایک حقوق اسلامی شریعت میں مالِ مسلم پر مانے گئے ہیں۔ اور بظاہر اختلافی مسئلہ ہونے کے باوجود حقیقت میں یہ ایک اجماعی مسئلہ ہے۔

۲۔ دوسری دلیل۔ بلکہ محض ایک اثر کال و شبہ کہ ٹیکس احترام ملکیت کے خلاف ہے یہ بھی بالکل سطحی بات ہے۔ کیونکہ احترام ملکیت کے بنیادی اصول میں اور کسی اور واجب حق کے تحت مال کے مطالبے میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ احترام ملکیت کا اصول وہاں رد کر لگا آئے جہاں کوئی نادا جب مطالبہ ہو ورنہ جب یہ مسلم ہے کہ مال کی حقیقی ملکیت اللہ کے لیے ہے۔ انسان صرف اس کا نائب اور امین ہے تو جو مطالبے زکوٰۃ کے علاوہ بھی اس کے دین کی تعلیمات سے نکلیں ان کا پورا کرنا بھی مال میں سے انسان کی زکوٰۃ جیسی ہی ذمہ داری ہے۔ اور ان مطالبات کی تعمیل کرنا حکومت کے ذمہ رکھا گیا ہے تو پھر یہ حکومت کی منجانب اللہ ذمہ داری ہے کہ ان مطالبات کے سلسلے میں مال حاصل کرے۔

۳۔ تیسری دلیل ان لوگوں کی وہ احادیث ہیں جن میں ”مکس“ کی مخالفت کی گئی ہے، لیکن ان میں سے اکثر کی تو صحت ثابت نہیں ہے اور جن کی ثابت ہے ان کے بارے میں بحث طلب یہ بات ہے کہ کیا یہ ہر قسم کے ٹیکس کی مخالفت پر ”نفس“ ہیں؟ ہمارا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ مکس کا لفظ لغت اور شریعت دونوں کے استعمالات میں کوئی ایسا مستثنیٰ مفہوم نہیں رکھتا جس سے اس مخالفت کا حکم لگایا جاسکے۔
قدے تفصیل ملاحظہ ہو۔

لسان العرب میں ہے کہ ”مکس“ ان درہموں کو کہا جاتا تھا جو زانہ جاہلیت کے بازاروں میں داگردے وصول کیے جاتے تھے جسے ہماری زبان میں قبازا کہا جاتا ہے۔ مترجم، ابن الاعرابی نے کہا ہے — لسان العرب ہی کی عبارت چل رہی ہے — کہ ”مکس“ وہ درہم (وہ رقم ہے جو محصل زکوٰۃ زکوٰۃ کے علاوہ وصول کر لیتا تھا ابن الاعرابی نے اس موقع پر یہ حدیث بھی دلج کی ہے کہ ”مکس“ وصول کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔“ اسی لسان العرب میں ہے کہ ”مکس“ کے معنی کمی اور سوڈے میں قیمت گھٹ جانے کے ہیں۔ الخ

امام بیہقی کا قول ہے کہ مکس کمی کو کہتے ہیں، عال زکوٰۃ جب اہل زکوٰۃ کے حق میں کمی کرے تو وہ صاحب ”مکس“ ہے جس کے بارے میں دعیدائی ہے۔

اس تفصیل کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ احادیث میں ”صاحب مکس“ کے بارے میں جو دعیدائی ہے اس کا تعلق اس عال زکوٰۃ سے ہے جو اہل مال سے کچھ زیادہ وصول کرتا ہے یا اہل زکوٰۃ کے حق میں سے مار لیتا ہے۔ اور اس کی دلیل بعض راویوں کی لفظ عاشر — جو ”صاحب مکس“ کے مترادف کے طور پر حدیث میں آتا ہے، کی یہ تفسیر ہے کہ یہ وہ شخص ہے جو تحصیل زکوٰۃ میں بدعنوانی کرے، ابو داؤد کا اس حدیث کو ”باب فی السعایۃ علی الصدقۃ“ میں لانا بھی اسی کی دلیل ہے۔

اسی طرح لفظ مکس کا ایک محل یہ بھی ہو سکتا ہے اور وہی زیادہ قسری قیاس ہے کہ اس سے مراد وہ ظالمانہ ٹیکس ہیں جو ظور اسلام کے وقت ساری دنیا میں رائج تھے کہ بلا حق دجو اذیے جاتے تھے اور اسی طرح

۴۔ مصنف نے یہ حدیثیں اس تیسری دلیل کے بیان میں دلج کی ہیں اور حاشیہ میں ان کی صحت اور درجہ استناد سے بحث کی ہے۔ ہم نے کچھ خاص ضرورت نہ سمجھتے ہوئے اس حصے کو ترجمے میں حذف کر دیا ہے (مترجم) ۲ فیض القدیر ج ۶ ص ۴۲۹۔

صُرف کیے جاتے تھے۔ بجائے رعایا کی فلاح و بہبود کے ان کا محرک حاکموں کی فضول خرچی اور عیش پرستی ہوتی تھی۔ ہمارے بعض علماء نے یہی مفہوم لیا بھی ہے۔

فقہ حنفی کی مشہور کتاب البحر الرائق میں بعض کتب حنفیہ سے یہ نقل کیا گیا ہے کہ احادیث و آثار میں ٹیکس لینے والوں کی جو مذمت آئی ہے اس کا اطلاق ان لوگوں پر ہوتا ہے جو جماعت کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی فائدے کے لیے ٹیکس وصول کریں۔ درمختار میں بھی یہی تشریح آئی ہے۔ (ج ۲ ص ۴۲)

عادلانہ ٹیکس اور مذاہب اربعہ

اب آئیے ذرا یہ بھی دیکھ لیں کہ مذاہب اربعہ کے حلقوں میں اس مسئلے پر کیا رائے پائی جاتی ہے؟ اس جاننے سے یہ معلوم ہو جائے گا کہ فقہ اسلامی کے لیے ٹیکس کوئی نامعروف شئی نہیں ہے۔ اس فقہ میں ہمیں عادلانہ اور غیر عادلانہ ٹیکس کی تقسیم ملتی ہے۔ اس تقسیم پر احکام مرتب ہوئے ہیں اور ان احکام میں عادلانہ ٹیکس پر جو اذکار حکم لگانے والے فقہاء کی ایک جماعت چاروں مذاہب سے تعلق رکھنے والی موجود ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ٹیکس (ضرائب) کا لفظ ان فقہاء کی گفتگو میں نہیں پایا جاتا۔ بلکہ فقہاء مالکیہ کے یہاں اس کی تعبیر وظائف اور خراج سے ملتی ہے۔ حنفیہ میں بعض لوگ اسے ”نواب“ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ غالبہ نے اسے ”الکلف السلطانیہ“ کا نام دیا ہے۔

فقہ حنفی

فقہائے حنفیہ میں تصدق میں اور متاخرین دونوں کے یہاں ٹیکس کے مسائل ملتے ہیں اور عادلانہ ٹیکسوں پر ہر تصدیق ثبت کی گئی ہے۔ چنانچہ علامہ ابن عابدین (رثامی) کا ارشاد ہے کہ ٹیکسوں میں کچھ جائز ٹیکس بھی ہیں۔ مثلاً بلیک ہنر جو حکومت نے تیار کرائی ہو، اس سے آبپاشی پر آبیانہ۔ محلے کے چوکیدار کی تنخواہ یا خزانہ خالی ہونے کی صورت میں شکر کی تیاری کا ٹیکس، اپنے جنگی قیدیوں کے ذریعہ کا ٹیکس۔

فقہ حنفی کی کتاب قنیزہ میں امام ابو جعفر بلخی سے منقول ہے کہ

سلطان اگر مفاد عامہ کے لیے کوئی ٹیکس عائد کرے تو وہ لوگوں کے ذمہ دین واجب ہے اور
ہم اسے شائع کا ارشاد ہے کہ رعایا کی مسکن میں ٹیکس بھی سلطان کی طرف سے عاید کیا جائے اس کا حکم
یہی ہے۔ حتیٰ کہ راستوں کی حفاظت کے لیے چوکی پرے کا ٹیکس بھی اس حکم میں ہے لیکن یہ بات عام
کرنے کی نہیں ہے کہ مبادا حکومت کے کسی ظالمانہ رجحان کو بھی اس سے شہ ملے۔

اس کے بعد ابو جعفر بلخی فرماتے ہیں کہ

”مذکورہ بالا بنیاد پر ٹیکس جو سلطان خوارزم نے دریاٹے جھون کا پشتہ درست کرنے کے مصارف
کے لیے یا شہر بنانے کی دوستی کے لیے، یعنی عوامی بہبود کی خاطر لگا رکھے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہیں اور ایسا
واجب الادا دین ہیں جس سے بچنے کی کوشش جائز نہیں۔ لیکن یہ بات صرف اس لیے بتائی جا رہی ہے
کہ علماء اس معاملے میں سلطان پر نکتہ چینی نہ کریں، نہ اس لیے کہ اس کی تشہیر عام اعلان کیا جائے۔
کیونکہ اس سے خدا نخواستہ سلطان کو غلط روی کا بھی حوصلہ مل سکتا ہے۔“

مذکورہ مذہب

فقہ حنفی کی اس تصریح سے ٹیکس کے معاملے میں ہمارے موقف کی جیسی کھلی تائید ہوتی ہے وہ بالکل ظاہر ہے۔
اب باقی تین مذہب کے فقہاء کو دیکھیے ————— المکیہ میں سے شیخ المالکی کا ارشاد ہے کہ
”مسلمانوں پر عادلانہ ٹیکس لگائے جانے کا تعلق مصارف عامہ سے ہے اور اس بنا پر ہمارے
مذہب میں اس کا جواز بالکل صاف ہے۔“

شوافع میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہم پچھلے صفحات میں نقل کر چکے ہیں جو جواز ہی کے حق
میں ہے۔

حنابلہ میں اس مسئلے پر ہمیں کوئی صریح کلام نہیں ملتا۔ البتہ امام ابن تیمیہؒ نے ظالمانہ ٹیکسوں
کی ادائیگی کے سلسلے میں جو ایک فقہی بحث ”المظالم المشرکہ“ کے عنوان سے کی ہے اس سے ضمناً یہی
مستفاد ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکس جائز بھی ہوئے ہیں۔

بہر حال ٹیکس کے جواز میں کوئی شبہ نہیں۔ اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ زکوٰۃ کے علاوہ ایک فرد
مسلم پر کوئی اور مالی ذمہ داری سوسائٹی کے لیے عائد نہیں ہوتی۔

۱۔ رد المحتار ج ۲ ص ۵۹ ۲۔ تہذیب الفقہاء الفردق والقداعد السنہ۔ للشیخ محمد علی بن الشیخ حسین عفی اللہ عنہما
۳۔ بحث اسی نام سے ایک مستقل رسالہ کی شکل میں طبع ہو چکی ہے۔

نئی مطبوعات

از مولانا عبدالسلام قدوائی ندوی

دُنیا اسلام سے پہلے | صفحات ۱۲۸۔ سائز ۲۰ x ۳۰ کاغذ عمدہ۔ قیمت ۲/۷۵
 اسلام کے بعد |
 ناشر: مکتبہ جامعہ لیمیٹڈ، نئی دہلی۔

یہ مولانا محترم کے چند گرانبغا مقالات کا مجموعہ ہے۔ دُنیا ڈیڑھ ہزار سال پہلے۔
 مصلح اعظم۔ بنیادی عقیدہ۔ انسانیت کی فصل بہار۔ ان مقالوں کے عنوانات ہیں۔
 ان میں نے خود الفتان میں شائع ہوئے ہیں۔ باقی ایک دوسری جگہ پہلے مقالے میں
 دنیا کی مذہبی، سیاسی، اخلاقی اور سماجی حالت کا وہ نقشہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی بعثت سے پہلے (یعنی اب سے ڈیڑھ ہزار سال پہلے) پایا جاتا تھا۔ اس مقالے کو ہم حاصل کتاب
 کہہ سکتے ہیں۔ علمی انداز نظر اور انداز بیان کا ایک یادگار نمونہ اور دھیمے قلم کی پرکاری کا ایک
 نقشِ جمیل! دوسرے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا پتلا ہے جن سے آپ نے
 اس جاں لب دنیا کی سیجائی کی تیسرا اسلام کے عقیدہ توحید کی استدلالی تشریح ہے اور چوتھے
 میں آنحضرت کی سیرت پاک اور حالات کا ایک سرسرا خاکہ ہے۔

دل میں آتا ہے کہ چوتھے نمبر پر اگر مولانا نے وہ نیا نقشہ کھینچ دیا ہوتا تو آنحضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم کی جدوجہد سے دُنیا میں قائم ہوا تو کتاب بالکل مکمل ہو جاتی ہے۔ فضلی بہار کا عنوان
 بھی اسی مضمون کے لیے موزوں تر تھا، بلکہ تبصرہ نگار کو عند ان دیکھ کر لگا ہی یہ کہ اس کے ماتحت
 مضمون یہ ہوگا۔ کیونکہ کتاب کے نام سے بھی اسی کی توقع ہوتی ہے۔ لیکن مولانا اپنے

متفرق مقالات کو مرتب فرمایا ہے تھے۔ کوئی باقاعدہ کتاب نہیں لکھ سکے تھے۔ بہر حال بہت قیمتی مجموعہ ہے اور قیمت داچھی سے بھی کم۔

مولانا جمال الدین اعظمی استاد اسلامیات جامعہ ملیہ اسلامیہ
کتاب سنت کے جواہر ۱۱۲ صفحات سا ئز ۲۰x۳۰ قیمت ۲/۲۵
 ناشر۔ مکتبہ جامعہ لمیٹڈ۔ نئی دہلی۔

جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ثانوی درجات کے نصاب میں اسلامی تعلیمات کی ایک کتاب قرآن وحدیث کے اقتباسات پر مشتمل پڑھائی جاتی ہے۔ زیر نظر کتاب اسی کا اردو ترجمہ ہے۔ دو حصوں میں منقسم ہے۔ ہر حصے میں پہلے ”دروس القرآن“ کے عنوان سے منتخب آیات قرآنی کا ترجمہ پھر اسی طرح ”دروس الحدیث“

انتخاب بہت اچھا ہے۔ مگر بلا تشریح و تفہیم اس کا اردو ترجمہ کس حد تک مفید ہے گا؟ یہ ایک قابل غور بات ہے۔ خاص طور پر آیات قرآنی کے سلسلے میں کیونکہ ایسی آیتیں ہمیں بہت سی آئی ہیں جن کی تشریح و تفہیم محض ایک اردو داں کے بس کی نہیں۔ عربی کا اچھا فاضل اور عالم قرآن ہی اس ذمہ داری سے عہدہ بردار ہو سکتا ہے۔

مصنف: مولانا ربیع الرحمن علی

۱۔ اسلام ایک مکمل دین مستقل تہذیب
 ۲۔ ایک بہتر ہندوستانی سماج کی تشکیل میں اسلام کی حصہ لے سکتا ہو
 ۳۔ لسانی اور تہذیب جاہلیت کا المیہ اور اس کے نبوت
 ناشر: مجلس تحقیقات شرعیہ اسلام
 پوسٹ بکس ۱۱۹ لکھنؤ

”اسلام ایک مکمل دین....“ ۳۰x۳۰ سا ئز ۳۰ صفحات۔ عمدہ کتابت طبعیت قیمت ۵/۱۰
 اس رسالے میں مولانا کی تین مختلف اور کافی پرانی تقریروں کو ایک مضمون کی شکل میں مرتب کر دیا گیا ہے۔ ملت ابراہیمی پر استقامت اس کی جو مہری دعوت ہے۔ ملت ابراہیمی جن عناصر سے مرکب ہے اس کی جو روح ہے اور جس لیے یہ سینے سے لگاٹ لکھنے کے قابل ہے یہ سب باتیں مولانا کے خاص خطاب انداز سے اس میں آگئی ہے۔

”بہتر ہندوستانی سماج ...“ یہ بھی مولانا کی ایک تقریر جو اپریل ۱۹۲۲ء کے ایک چھوٹے اجتماع میں کی گئی تھی مولانا علیہ السلام صاحب ریادہ اس اجتماع کی صدارت فرماتے تھے۔ ان کا دارالافتاء عظیم گڑھ کی پوری بزم شریک سماعت تھی۔ بمبئی کے مسلم اہل علم و دانش کے علاوہ غیر مسلم اہل ذوق کی بھی ایک تعداد اس جلسے میں تھی۔ قوموں کی زندگی میں سماج اور موسائشی کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے مولانا نے موجودہ ہندوستانی سماج کے بعض خراب اور خطرناک پہلوؤں کو لیا ہے کہ ان سے کس کس نوعیت کے خطرات ملک اور قوم کو لاحق ہیں۔ بجائے ایک مجموعی جائزے کے ایک ایک پہلو کو مولانا لیتے گئے اور اس کی اصلاح میں اسلام کی جو تعلیمات مددگار ہو سکتی ہیں ان کی نشاندہی ایک مومن تانت کے انداز میں فرماتے گئے ہیں۔

مولانا کی یہ گفتگو موضوع کے صریح علمی رخ اور کمزوریوں کے محض جائزے اور اسلام میں ان کی چارہ گری کی صلاحیت کے اظہار تک محدود نہیں رہی ہے بلکہ وہ ہمیشہ کی طرح یہاں بھی داعی ہیں۔ مسلمانوں کو اس بات کے کردہ اسلام کی اس صلاحیت کا فائدہ ملک کو پہنچانے کی جدوجہد کریں۔ اور غیر مسلموں کو اس بات کے کردہ اسلام سے فائدہ اٹھانے میں کسی شرم اور تعصب کو راہ نہ دیں۔

مولانا کا ممتاز مقام علم و نظر ان کی داعیانہ اور مصلحانہ زندگی کا طویل تجربہ اور ذوق دعوت کی خود اپنی فطری روشنی ان سرگودہ روشنیوں کے ساتھ مولانا کا انداز دعوت ہی صحیح تر اور مستند ہونا بدیہی ہے! اور پھر یہ مولانا کی داعیانہ زندگی ہی ہے جس نے تبصرہ نگار کو ان کی ذات گرامی کا عقیدہ مند بھی آغاز شعور سے بنا رکھا ہے۔ مگر ایک طالب علم ذوق کو ’بزرگوں کی بارگاہ میں لب کشائی کی جسارت‘ ہمیشہ معاف رہی ہے۔ اور تبصرہ کی افراش تو گویا اس جسارت کے لیے اذن و اجازت ہے تبصرے کی دیانت بھی یہی چاہتی ہے اس لیے یہ عرض کرنا ہے کہ

ہندوستانی سماج۔ یا کسی بھی سماج۔ کی خرابیاں ددہ کرنے میں اسلام کی صلاحیت پر تو کسی شک کا سوال ہی نہیں۔ کم از کم ہم جلیوں کے لیے نہیں بلکہ اس صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے جس طور پر غیر مسلم مفکرین اور رہنماؤں کو اس تقریر میں دعوت دی گئی ہے اور جس طور پر مسلمانوں کو تلقین کی گئی ہے کہ وہ اس سماج کی اصلاح کے لیے کمر بستہ ہوں۔ ہماری ناقص نظر

میں ان دونوں ہی دعوتوں کا اندازہ اس مزاج دعوت اور حکمت دعوت سے میل نہیں کھاتا جس کی رعایت ایک داعی اور مصلح کے لیے لازم ہونا ہم نے مولانا ہی کے قدموں میں بیٹھ کر جانا ہے۔

آج کے ہندوستانی غیر مسلموں (یعنی ہندوؤں) کی نفسیات اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں جو کچھ ہیں وہ ان دونوں کے ساتھ ان کے طرز عمل سے بالکل ہی ظاہر ہیں! اس فرق کے ساتھ اسلام کے ساتھ ان کے معاملے کا جو اندازہ ہے وہ زیادہ تر اور عام طور پر مسلمانوں سے کد کے نتیجہ میں ہے۔ اس کے لیے ان کے دل کھل سکتے ہیں۔ مگر جب تک اس کے لیے کھل نہ جائیں مسلمانوں کے لیے کوئی کلمہ خیر ان کے تفوق کی کوئی بات ان سے استفادے کی کسی معاملے میں نصیحت اس وقت کے ہندو ذہن کے لیے قابل غور کیا قابل برداشت بھی نہیں ہے کیسی شائستہ اور تعلیم یافتہ آدمی کا کسی شائستہ ماحول میں خاموشی کے ساتھ ٹھن لیتا بلکہ کچھ اچھے اثر کا اظہار بھی کر دینا عام طور پر محض ایک ریم تہذیب و اخلاق کی بات ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔

یہ مطالعہ اگر صحیح ہے تو پھر مولانا کی غیر مسلموں کو اسلام سے استفادے کی یہ دعوت جس میں مختلف طریقوں سے مسلمانوں کے (ہندوستانی مسلمانوں کے) سماجی تفوق کا اظہار بھی ہوا ہے، ان سے استفادے اور انھیں نمونہ عمل بنانے کی دعوت بھی ہے کیونکہ انھیں لبیک کہنے پر آمادہ کر سکتی ہے؟

اور اس سے بھی زیادہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ہندوستانی سماج کی جن (تین) برائیوں اور بیماریوں کی نشاندہی مولانا نے اس تقریر میں فرمائی ہے 'ادلاتو' ان میں سے ایک — دلت پرستی — کے بہت تھوڑے سے اور ناقابل لحاظ استثناء کے ساتھ سب وہ ہیں جن میں یہاں کے صرف غیر مسلم مبتلا ہیں! علاوہ ازیں 'ان تین میں سے پوری ڈیڑھ برائی وہ ہے جس سے ابھی تک ان غیر مسلموں کو کوئی نقصان نہیں بلکہ یہ صرف یہاں کے مسلمانوں کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے۔ یعنی انسانی جان کی بے قیمتی اور قتل و غارت کی گرم بازاری — پوری کی پوری — اور سانی و تہذیبی تنگ نظری اور علاقائی عنصیت میں سے نصف! پھر ایک تیسری بات یہ کہ تقریر میں ادلیت بھی اسی ڈیڑھ کو ملتی ہے!

موجودہ ہندوستانی سماج کی برائیوں اور بیماریوں میں جو چیز سب سے زیادہ افراد کو اپنی

گرفت میں لیے ہوئے ہے ہر وقت اور ہر قدم پر نظر آنے والی شدت سے ترقی پذیر اور کسی قوم کے لیے سب سے بڑا کہ سم قاتل بھی اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی جس سے زیادہ بڑی کوئی دوسری سماجی برائی شاید نہیں قرار دی جاسکتی وہ بے حیائی، سربانی، فحاشی اور جنس زدگی ہے۔ مولانا کی ان تقریر میں اس کا کوئی ذکر نہیں بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی قابل ذکر سماجی برائیاں یہاں پائی جاتی ہیں جن کا کوئی ذکر نہیں آیا! جبکہ جن برائیوں کا ذکر آیا ہے ان کی نوعیت وہ ہے جو اد پر ہم نے ظاہر کی! اور اسی کے ساتھ اس بات کا ترشح بھی ہونے سے نہیں رہا ہے کہ مولانا کے ذہن میں مسلمانوں کا مسئلہ بھی اس تقریر کے دوران کسی نہ کسی درجہ میں موجود ہے۔ تو کیا ایسی شکل میں ایک ہندو ذہن کا یہ سوچنا کچھ بعید ہوگا کہ ہندوستانی سماج کی اصلاح اور خیر خواہی کی بات محض ایک خوبصورت عنوان ہے ورنہ اصل جو فکر مولانا پر طاری ہے وہ اپنے مذہبوں کو جان ال اور تہذیب زبانی کا تحفظ دلوانے کی ہے۔ اور لگے ہاتھوں غیردین کو خود ان کی نظر میں ذلیل اور کمتر و کم ایہ کر دینے کی کوشش کا کوئی موقع بھی مولانا نے کل کے جانے نہ دیا ہے!

اس طرح کی بدگمانی کا موقع دیدینے پر ایک طرف تو مسلمان کو کچھ برتر اور قابل استفادہ دکھانے کی بات اور زیادہ آتشیں بن جاتی ہے اور اس کا جو اثر از خود ہی ہونا تھا۔ یعنی دعوت و نصیحت کی بے اثری۔ اس میں اور شدت پیدا ہو جانی قطعی ہے۔ دوسری طرف جو اس سے زیادہ تشویش کی بات ہے۔ اور اسی کی طرف یہاں توجہ دلانی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی بدگمانی کا موقع اگر مولانا جیسی قد آور و معتبر اسلامی شخصیت کے بائے میں بھی رہا ہے ہم دطنوں کو ملنے لگا تو یہاں اسلامی دعوت یا اسلامی رنگ کی اصلاحی جدوجہد کا مستقبل کیا ہوگا؟ کس آدمی کا اعتبار پڑھے لکھے غیر مسلموں کو آئے گا؟ اور کس دعوت اسلام کو اس شبہ کے بغیر دیکھا جائے گا؟ کہ مسلم فرتنے کے لیے بہتر حالات پیدا کرنا اس کا مقصود ہے۔

مسلمانوں کو دی گئی دعوت جدوجہد کے سلسلے میں بھی ہمارا یہ عرض کرنا کہ حکمت دعوت اور مزاج دعوت کے اعتبار سے یہاں بھی کچھ اثر کال ہوتا ہے۔ تو اس کی بنیاد بھی ہندوستان کا سماجی برائیوں کا یہ انتخاب ہی ہے کہ ایک ”دلت پرستی“ کی برائی تو ضرور ایسی ہے جس میں مسلمان کی شرکت بھی بتائی جاسکتی ہے۔ اگرچہ مجموعی تصویر میں اس شرکت کی دریافت بلاخوردہ

کے نہ ہو سکتی ہو!۔ باقی دو برائیاں جو اس سے پہلے آتی ہیں ان میں اولاً تو مسلمان کی شرکت کا کہیں وجود نہیں: ثانیاً، ایک آدمی کو چھوڑ کر باقی ڈیرہ دہ ہے جس سے مسلمانوں کی زندگی تلخ ہو رہی ہے! ایسی برائیوں کے خلاف، ان مسلمانوں کو اصلاحی جدوجہد کی دعوت، ایک تو یہ نہیں انھیں ایک مقدس نام سے خود غرضانہ جدوجہد کی پستی میں گرا دینے کا پورا خطرہ اپنے اندر رکھتی ہے۔ مزید برآں ان کے نفس کی فہمی کا جو سامان، ان کے تزکیہ اور قابل استفادہ ہونے کی مسلسل شہادت سے اس تقریر میں فراہم ہو گیا ہے، وہ جس قدر بھی انھیں داعیانہ و مصلحانہ مزاج، انداز اور جذبہ و اطوار سے دور نہ کرے کم ہی ہے!

کم از کم ایسی چند برائیوں ہی کا ذکر بھی مولانا نے فرما دیا ہوتا جن میں ہندوستانی سماج کی مسلم اکائی کبھی مبتلا ہے، تو کچھ تو تدارک، سکون اور غیر سکون سے متعلق ان دونوں ہی خطروں کا ہو جاتا جن کا موجودہ شکل میں پیش آنا ہماری نظر میں تو بدیہی ہے۔ ویسے ہم کیا اور ہمارے نظر کیا؟

نسائی اور ہندو ہی جاہلیت... "صفحات ۳۲۔ سائز ۲۰x۳۰۔ قیمت ۱۵/- پیسے۔
یہ بھی مولانا علی میاں مدظلہ کی ایک تقریر ہے جو مسٹر سید مسلمان سوسائٹی انش کے ایک جلسے میں کی گئی تھی۔ البتہ یہ تقریر بعینہ شکل میں نہیں ہے بلکہ اس کے ٹیپ ریکارڈ کو سامنے رکھ کر اس میں نو ایک مضمون مع کچھ اضافے کے مرتب کیا گیا ہے۔

زبان اور تہذیب کے مسائل قوموں کی زندگی میں آج جو ردل ادا کر رہے ہیں، مولانا نے اسے اہمیت کا ردل قرار دیا ہے اور مسلمان قوموں کے بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جانے کے بیش نظر دل کے لئے درد اور زبان کی پوری طاقت کے ساتھ انھیں سمجھایا ہے کہ یہ اسلام اور اسلامی مزاج کی بالکل ضد ہے۔ مولانا نے نام تو نہیں لیا لیکن اشارے پے پے آئے ہیں کہ خاص طور پر مشرقی اور مغربی ممالک کی وہ کشمکش سامنے ہے جو بہت ہی المناک انداز میں ان دونوں کا رشتہ ٹھٹھنے پر ختم ہوئی۔ اصولی حد تک مولانا نے جو کچھ فرمایا ہے اس سے کسی بھی مومن کا اختلاف مشکل ہے اور از تو ایسا ایمان پرور، ایسا کفر شکن، ایسا نظر افروز، ایسا بصیر آفرین، ایسا بے پناہ اور انداز غیر دیر دل، بیزد کا ایسا نمونہ ہے کہ بے اختیار اس زبان و قلم کے بوسے لینے کو جی چاہے!

ایک جگہ فرماتے ہیں۔

”مسلمان کو اسلام کے خلاف کرنے اور دشمنوں کا آلہ کار بننے سے ایسی وحشت ہونی چاہیے کہ اگر خواب میں بھی کوئی ایسا واقعہ دیکھے تو اس کے منہ سے چیخ نکل جائے۔۔۔ جاہلیت سے صرف جذباتی نفرت ہی کافی نہیں۔ مسلمان کے لیے جاہلیت کی صحیح معرفت ضروری ہے، وہ بھی اس کے بالے میں دھوکہ نہ کھائے۔ اگر جاہلیت خلاف کعبہ اور مکہ کر، اور قرآن مجید پر تم میں لے کر آتے جب بھی وہ لا حول پڑے اور وہیں سے پناہ مانگے۔“ (ص ۱۸)

ایک دوسری جگہ زبان کے معاملے میں قرآنی نقطہ نظر۔ بلکہ صحیح انسان اور عقلی نقطہ نظر بھی کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”زبان اس لیے ہے کہ وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے۔۔۔ محبت کے پھول برائے، بیگانوں کو یکجا کرے، دور کو نزدیک اور دشمن کو دوست بنائے۔ اس کا کام نفرت پیدا کرنا، انکالے برسانا، بھائی کو بھائی سے جدا کرنا، نفرت کا ذہر پھیلانا نہیں۔ اگر زبان سے یہی کام لیا جائے لگے تو اس سے گونگے اور بے زبان ہونا ہزار درجہ بہتر ہے۔۔۔“ (ص ۲۲)

غرض مسئلے کا اصولی بیان ہزار جہان خریدنے کا ہے۔ مگر لسانی اور تہذیبی جاہلیت کا یہ کردار جس کی تصویر اس بیان میں کھینچی گئی ہے، اس کا مشرقی پاکستان (بنگلادیش) کے لوگوں پر ایسا واقعاتی انطباق، جیسا مولانا نے (ایک سلسلہ حقیقت کے سے انداز میں) اپنے اشاروں کی زبان سے کیا ہے، بہت کچھ گفتگو کی گنجائش رکھتا ہے اور یہ کہ اگر یہ بنگلادیش والے بھی مسلمان ہو سکتے ہیں۔ کشتہ جاہلیت سہی! اور ان کی اصلاح بھی مولانا کا مدعا ہو سکتی ہے، تو ان کو اتنی شکایت تو مولانا سے ہو ہی سکتی ہے کہ مغربی پاکستان کے تصور پر ایک نام کی نگاہ بھی نہیں ڈالی گئی، بلکہ ان کی برادر کشی بھی جیسے کہ سب ان (بنگالی والوں) ہی کے حساب میں ڈال دی گئی۔

بنگلادیش کے مسلمان اپنی لسانی حساسیت کے ضرور گنہگار ہیں۔ اور ہم میں سے کہاں کے ہیں۔ کسی بات کے گنہگار نہیں؟ مگر ان کے معاملے میں ہندوستان کے مسلمانوں، بلکہ کل عالم اسلام ہی کے مسلمانوں نے جیسی بکری ڈگری کی دوش اختیار کی ہو۔ اس کا سبب کیا ہے؟ کہ ان کی جاہلیت نے کوئی مبادہ نہیں اڑھا، جبکہ دوسری طرف کی یہی چیز خلاف کعبہ میں لبوس اور لہو میں قرآن لیے تھی۔ خالی اللہ المشتکی!

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پورٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۲۰۰ گم اور ۱۵۰ گم

عُمدہ ونا سیتی
۲۰۰ گم اور ۱۵۰ گم

تیلولا، تیل کا تیل
۲۰۰ گم اور ۱۵۰ گم

۱ دبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۲۰۰ گم اور ۱۵۰ گم

کو کو جہار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۲۰۰ گم اور ۱۵۰ گم

امی سلاڈ تیل
۲۰۰ گم اور ۱۵۰ گم

احمد مہلا، ممبئی۔

الف سبائك

عبد القادر

عبد القادر

مولانا محمد منظور نعمانی کی

منتخب تقریریں

مولانا محمد منظور نعمانی کی ایمان افروز
انصاحی و تبلیغی تقاریر کا مجموعہ

مترجمہ

مختار حسان نعمانی

Rs. 5/-

کتاب خانہ افسانہ کچھری روڈ، لکھنؤ

سَلَانَه چَنَدَه

ہر دو تان سے ۸/۲۰
ہر گارڈن سے ۸/۲۰

صفحات ۵۰

قیمت

۵ روپے

فی کاپی

لکھنؤ

لفستان

ماہنامہ

سَلَانَه چَنَدَه

غیر مالک سے

۵۰ کلنگ

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

محصولہ ڈاک کا اضافہ

جلد ۴۱ بابت ماہ ربیع الاول ۱۳۹۳ھ مطابق مئی ۱۹۷۳ء شمارہ ۳

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ ادلیں (مسلّم قیادت)	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۱۳
۳	بوسے گل در برگ گل	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۷
۴	سعادت انسانی	حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی	۳۳
۵	تحدیثِ نعمت	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۱

اگر اس اثر میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع، جہاں تک آجائے وہاں اگلا شمارہ بعینہ دی جاتی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری ۱۰۔ براہ کرم خط و کتابت ادنیٰ آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہو۔
تاریخ اشاعت: الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہو۔ اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں، تا کہ اطلاع ہر تاریخ تک آجانی چاہیے۔ ایک ہفتہ سالانہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفظستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پراڈیوٹر نے تنویر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

عَلَيْهِ الرِّحْمَنِ سُبْحَانِي

پچھلے مہینے ان صفحات میں ہم نے مسلمانوں کے معاملات میں سزا اور گناہ اور ان کی پارٹی کے کلیف دہ طرز عمل کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا تھا کہ مسلمانوں کو حق ہے کہ اگر کوئی موقع حساب پر ابھرنے کا ان کے سامنے آئے تو اسے ہاتھ سے نہ جانے دیں البتہ اس کام کے لیے ہاتھ دھوئے چاہئیں جو بہت دیر تک کی دیکھ بڑھیں نہ کہ وہ کہ جنہیں ایک ہاتھ آگے کا بھی نظر نہیں آتا اور اپنی ضرب کا شکار خود آپ ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔

یہ بات ”حق“ کے لحاظ سے تھی جس کے بارے میں ہم نے لکھا تھا کہ ”اس کے جواز کو چیلنج نہیں کیا جاسکتا“ لیکن کیا مسلمانوں کی اور ان کی مسائل کی مصلحت بھی اس میں ہے کہ حساب چکانے اور انتقام لینے کے عنوان یا انداز سے اس موقع کو استعمال کیا جائے؟ ہاں جواب یہ ہے کہ ہرگز نہیں اور بالکل نہیں! جو لوگ آج مسلم قیادت اور مسلم رہنما کہلاتے ہیں، معاملات کو سمجھنے سے دہ سب کے سب تو اتنے دیر یقیناً نہیں ہو سکتے کہ اس عنوان اور انداز کی خرابی نہ سمجھ سکیں اور کہیں کہ اس میں کیا مضائقہ ہے؟ لیکن صرف ایک ان لوگوں کے زیادہ ذمہ دار طبقے کو چھوڑ کر جو ”اسلامی دعوت“ کے ساتھ ”مسلم قیادت“ کا منصب سنبھالنے کی بھی فکر میں لگ گئے ہیں، اس مسلم قیادت کا کوئی ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آتا جو عملاً اس عنوان یا انداز سے چکر چل رہا ہو۔ یہی مسلم یونیورسٹی کا مسئلہ جس کا خاص طور پر ذکر سزا گندھی کے طرز عمل کی گفتگو میں آیا تھا اور جو اس وقت مسلم مسائل میں سب سے بڑھ کر اور دقت کا تقریباً واحد مسئلہ بنا ہوا ہے، اس میں جو طرز عمل اس مسلم قیادت کا ہے اسے دینے کے لیے کوئی نام انتقامی زبان اور حساب چکانے کے جنون کے

سوائے اس کی ایک گزری ہوئی قریبی مثال "بہاری مسلمانوں" کے مسئلہ پر بہار اسمبلی کے سال گذشتہ کے الیکشن میں اس قیادت کا وہ ردیہ تھا جس کا ذکر گذشتہ ماہ کی صحبت میں بھی آچکا ہے کہ مسز گاندھی کی پارٹی کو ہرانے کا نعرہ بلند کیا گیا اور جو کچھ بھی بن پڑا اس قیادت کا بہاری عنصر اس معاملے میں گرگزا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک طرف تو بنگلہ دیش کے ان بہاری مسلمانوں کے مسئلے میں حکومت کے ردیہ کو نرم کرنے کا کوئی امکان اگر ہو سکتا تھا تو وہ قطعی طور پر ختم ہو گیا۔ دوسری طرف مسلم لیونو سٹی کا جو سوال بھی گرگاندھی کے عالم میں حکومت کے سامنے آیا تو اس میں بھی نئے تر بھی ایکٹ کی وہ گراہی گرگاندھی کی بدولت پڑی جس نے ہوش اٹا دیے اور ہرانے والے دن میں سخت سے سخت اور موٹی سی یہ گراہی ہوئی جا رہی ہے۔

سمجھ میں نہیں آتا کہ زہر کے ترانے کا علاج کرنے کے لیے اسی زہر کو ٹوٹ ٹوٹ کر پیئے اور پلانے کا یہ چکر کہاں ختم ہوگا! ایک بار پھر نعرہ بلند ہوا ہے کہ الیکشن آئے تو کانگریس کو ہرانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دو۔ اس زور لگانے کی ٹیکنک بھی وہی ہے جو گذشتہ سال بہار میں اور چھ سال قبل قریب قریب سائے ہندوستان میں آزمائی جا چکی ہے۔ اور مسلمانوں کی محدود عدوی قوت کے باعث اس کے سوا کوئی اور ٹیکنک ہو بھی نہیں سکتی۔ کہ دوسری مخالف پارٹیوں کی گاڑی کے قلعی بنو۔

جہاں تک گذشتہ سال کے تجربے کا تعلق ہے اس کی عقل دشمن جذباتیت کو تو کسی شرح و بیان کی اس لیے حاجت نہیں کہ ادلاجن مخالف پارٹیوں کو کانگریس کے مقابلے میں جتانے کا بیڑا اٹھایا گیا تھا ان میں سے بہ مشکل ہی کوئی ایسی ہوگی جو الیکشن کا اعلان ہونے سے قبل "بہاری مسلمانوں" کے ساتھ سنگدلی یا سرد مہری کا مظاہرہ نہ کر چکی ہو۔ دوسرے یہ بات تصور کے قابل بھی نہیں تھی کہ وہ غلام ہندو دوڑ جو کسی پارٹی سے مضبوط وابستگی نہیں رکھتا وہ ان پارٹیوں کے حق میں اپنا دوش دے گا جو سابق پاکستانی مسلمانوں کی حمایت کا جھنڈا اٹھا کر کانگریس سے لڑ رہی ہوں۔ یہاں سوال کہ شاید کانگریس پر دیاؤ ڈال کر اپنی بات منوانے کے لیے یہ پالیسی اختیار کی گئی ہو تو اس سے کبھی یہ پالیسی کچھ مدبرانہ نہیں بن جاتی۔ کیونکہ اندہ گاندھی جب ۱۹۴۷ء میں انتہائی کمزور اندام و افواج حالات میں ہوتے ہوئے بھی "مسلم قیادت" کی اسی دباؤ والی پالیسی کے آگے جھکنے پر آمادہ نہیں ہو سکیں تو ارج سٹو کی انتہائی مضبوط پوزیشن میں ہجرتیوں کے کون یہ خواب کچھ سکتا تھا کہ وہ اس پالیسی کے آگے سرنگاں ہو جائیں گی؟۔ البتہ اسی تجربہ میں جو ات دہمت کی داد ہم نے

پہلے بھی دی تھی، اور وہ ہمیشہ قابلِ داد رہے گی۔

چھ سال قبل یعنی ۱۳۱۷ء کا تجربہ اس معنی میں ذرا مختلف تھا کہ اس وقت کے حالات میں کانگریس کو ہر ایسے کا خواب دکھایا جاسکتا تھا، اس کے خلاف عام ہزاری پولے ملک میں نظر آ رہی تھی۔ ہر اے کا جو مقصد تھا کہ کام بن جائے اور مسلمانوں کے مسائل ہوں تو یہ بات ایک تو یوں بھی اس انتخابی سیاست سے کسی طرح حاصل ہونے والی نہیں تھی جو مسلم مسائل پر مبنی ہو پھر جو ڈھنگ اس انتخابی سیاست کا اختیار کیا گیا اسیں تو بالکل عیاں تھا کہ ہمارے حصے میں صرف ہر ایسے کی خوشی آسکتی ہے باقی جو کچھ ملے گا وہ اپوزیشن پارٹیوں کو ملے گا اور ہم اسی طرح ان کے دم و گرم پر رہیں گے جیسے کانگریس کے ناکارے تھے۔ یہ وہی ڈھنگ تھا جسے گزشتہ سال بہار میں دہرایا گیا اور اب ایک بار پھر پولے ہندوستان میں اسے دہرانے کا کاروبار شروع ہو رہا ہے یعنی جتنی بھی اپوزیشن پارٹیاں ہاں میں ہاں ملا دیں ان میں سے جس کا چانس جس حلقہ انتخاب میں زیادہ ہو دیا کوئی دوسری وجہ ترجیح ہو وہاں اسے سپورٹ کرنے کی خدمت انجام دی جائے۔

ہمیں نہیں معلوم کہ بہار میں جو پارٹیاں "بھارتی مسلمانوں" کی حمایت کے عہد پر الیکشن کے آخر تک قائم رہ گئی تھیں، بن سنگھ کی طرح بیچ ہی میں اس سے نکل نہیں بھاگی تھیں، ان کا یہ اب ان پر نصیب بہاری مسلمانوں کے سلسلے میں کیا ہے۔ لیکن شہرہ کے عہد ویشی کا انجام ہمارے سامنے اور سب کے سامنے پوری طرح کھلا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے ہی ہوا جو الیکشن قبل و قرار کی اولاً اصل فطرت ہے، اور ایسے دو فریقوں کے معاملے میں تو اسے نوشتہ تقدیر کہیے جن میں سے ایک کے پاس دوسرے کو پابند رکھنے کی کوئی طاقت نہ ہو کہ سب عدے طاق لٹیاں میں جاسجے، یاروں نے نگاہیں بدل لیں، طرز خطاب بھی گفتوں ہی کا بدل گیا جو بہت شریف نکلے وہ عذر معذرت یا وعدہ فردا پر مائل نہ لگے۔ اور امیدیں خون رو کر ایسی ایسی بدمزگی میں بدلیں کہ یہ سیاست مذاق کا ایک مضمون بن گئی۔

یہی کہ چشمِ سترنا پا عذاباتی اور حرماں نصیب سیاست ہے جس سے علی گڑھ کی بگڑی کہ اس بار بنانے کی کوشش منہ قوم کے قیاموں نے شروع کر دی ہے۔ انہیں سمجھانے کی کوشش وقتِ کمنا ہے کہ اسے ۱۳۱۷ء کا رخ تجربہ ہمیں نہیں سمجھا سکا، انہیں کوئی سمجھا سکتا ہے؟ یہ اپنی کیفیت میں ہر بہار مرزا غالب کا مثنوی بن گئے ہیں کہ

مے سے غرض نشاط ہے کس رویاہ کو

انگ کو نہ بخودی بکھے دن رات چاہیے

دہلی کے حالیہ مسلم یونیورسٹی کنونشن (۱۰ مارچ) کے بعد کی پریس کانفرنس میں انہیں کے ایک بہت نمایاں فرد سے ایک نمائندے نے کنونشن کی تجویز پر اس مضمون کا سوال کیا کہ یہ جو آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کر کانگریس کو آنے والے الیکشنز میں ہرانے کا نعرہ دے رہے ہیں تو اپوزیشن نے اگر شبہ کی طرح پھر آپ کو دھوکا دیا تو کیا کیجئے گا؟ جواب اخبار کی رپورٹ کے مطابق یہ تھا کہ میں اعتبار کرنے کے سوا اور کر ہی کیا سکتا ہوں!

اپنی ذات سے یہ جواب دینے والے رہنما کیسے نفیس آدمی اور کیسی کیسی خوبیوں کے مالک ہیں کہ تنقید کرنے ہوئے دکھ ہوتا ہے مگر ملت کے معاملے میں اپنی ذمہ داری کو ایک آدمی آخر کہاں فرم کر آئے کہ ایسی باتیں دیکھ کر بھی کچھ کہنا گناہ سمجھے! اس جواب میں آخر کوئی بھی ذمہ داری حاصل ہے بمخالی ایک جواب کی بات ہوتی تو دل کو سمجھایا جاتا کہ رپورٹ شاید صحیح نہ ہے مگر یہاں تو مسلسل عمل کو اپنی ذمہ داری ہے کہ رپورٹ مفید ہی صحیح ہے عثمان تو ساتھ کہ فریب اعتبار میں زندگی بسر کرتے ہیں مگر کسی قوم کے قائدوں کی تاریخ میں یقیناً یہ پہلا تجربہ ہے کہ فریب اعتبار سے ایسا پیار ہو اور شیدہ اعتبار ایسی مجبوری اور ایسی کمزوری بن جائے!

یہ قیادت نہیں اپنے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اپنی قوم کے ساتھ تسخر ہے۔ اولاً اس لیے کہ جن لوگوں کی وعدہ فراہمی کا تجربہ بھی ہو چکا ہے، ان ہی کا اعتبار ایک ایسے معاملہ میں کیا جا رہا ہے جن میں اگر سب نہیں تو بھاری اکثریت بلاشبہ ایسی ہے جس کا اب تک کارہیاء مسلم یونیورسٹی کے "اقلیتی کردار" والے مطالبے سے ہم آہنگی نہیں دکھانا جبکہ ساری مہم کی جان ہی ایک مطالبہ ہے۔ اس کھلی حقیقت سے آنکھیں بند کر کے دھسے زیادہ نہ لاجائے تو اور کہیں تلخ تو نکلے گی، ان مخالف پارٹیوں پر اعتبار اپنے ساتھ اور اپنی قوم کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ دوسرے اس لیے کہ علیگڑھ یونیورسٹی کا معاملہ مرکزی حکومت سے متعلق ہے اور ان مخالف پارٹیوں میں سے کوئی ایک کیا، سب مل کر بھی ایسی

پوزیشن نہیں دکھاتی ہیں کہ مرکز میں ان کی حکومت کے قیام کی امید کی جاسکے! پھر ان کی حمایت حاصل کرنے اور عدلے کرالینے کی حیثیت کیا ہے؟ اور کتنی سنجیدہ یہ ایسے وعدوں میں ہو سکتی ہیں جن کے بارے میں خود بھی اچھی طرح جانتی ہیں کہ وفا کرنے کی ذمہ داری ہی ان تک نہ آئے گی؟

اگر ارشاد ہو کہ مقصد صرف حکمران پارٹی پر دباؤ ڈالنا ہے تو یہ بھی ایسا تجربہ نہیں ہے جو کر لیا گیا ہو اور نتیجے کے بارے میں پُر امید ہونے کی گنجائش ہو مقصد تھا یا نہیں تھا لیکن حکمت عملی بہار کے گزشتہ الیکشن میں بھی یہی تھی اور کچھ منوالینے کا ادنیٰ اثر بھی نہ دکھاسکی، بلکہ الٹی جا پڑی۔ شہر میں حالات بھی نہایت ساڑا گار تھے مگر اس حکمت عملی سے وہ "شاخ نازک" پھر بھی جھکا جاسکی۔ اور حکمت عملی کی اپنی خرابی کے علاوہ "ترباہٹ" نام کی بھی ایک مزید شئی سمجھنے والوں کے لیے یہ کہتی ہوئی سلسلے آئی کہ حکمت عملی دست بوت بھی اس شاخ کے ٹوٹنے کی امید تو کی جاسکتی ہے لچکنے کی نہیں! — اس کے بعد بھی اسی غلط حکمت عملی سے اُسے جھکانے اور لچکانے کی کوشش یا تو "اک گونہ بخودی" جیسی کوئی لت ہی کہلا سکتی ہے جس میں حاصل اور نتیجے سے کوئی بحث نہیں ہوتی! یا پھر ایک ایسی بے رحمانہ خود غرضی اسے ماننا پڑے جس میں قوم کی مصلحت سے کوئی سروکار نہیں صرف اپنی جماعتوں کے لیے اس حد تک الیکشنی زمین تہوار کرنے کی نیت ہے کہ وہ سیاسی زندگی اور موجودگی کا ثبوت دینے کے اس بوت پر اپنی زندگی اور موجودگی درج کر اسکیں! — یہ دوسری صورت یقیناً ایک بامعنی اور بامقصد صورت ہے۔ مگر اتنی بڑی اور قابلِ نفرت ہے کہ ہم اسے فرض کرنے کے بجائے پہلی ہی صورت فرض کرنے کو ترجیح دیتے ہیں

یونیورسٹی کا مسئلہ جس الجھن میں اب پھنس گیا ہے اس سے گھڑ خلاصی کی کوئی کوشش بظاہر اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کوشش میں ان واقعات کو بھی ملحوظ نہ رکھا جائے جو اس الجھاد کو پیدا کرنے کا باعث بنے ہیں۔ ایک واقعہ تو اس سلسلے میں ہے بہاری مسلمانوں کے مسئلہ پر انتخابی جنگ کا ہے جس کا ذکر اوپر بھی آیا اور گزشتہ ماہ کی گفتگو میں ذرا زیادہ واضح .. طور پر آچکا ہے۔ لیکن یہ اس سلسلے کی گہمیں کرنے والا واقعہ ہے اس سے پہلے کے واقعہ کچھ اور بھی ہیں وہ وہ یہ ہیں!

(۱) وزیر اعلیٰ مسٹر گاندھی سے کمیونسٹوں کی قربت :-

یہ بات کوئی راز نہیں ہے کہ مسلم یونیورسٹی کے اقلیتی کردار یعنی نظم و نسق پر مسلمانوں کے منتخب نمائندوں کی گرفت اور مسلم روایات کو ختم کر دینے سے سب سے زیادہ دلچسپی یونیورسٹی کے کمیونسٹ گروپ کو رہی ہے اور کوئی بھی موقع اس مقصد کے لیے استعمال کرنے سے انھوں نے کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ ایک معلوم بات کی تفصیلات میں جانے سے کوئی فائدہ نہیں اس لیے اور سب چھوڑ کر ہمیں اس موقع پر آجانا چاہیے جو ان لوگوں کو کانگریس کی تقسیم کے وقت (۱۹۴۷ء) سے شروع ہونے والی مسز گاندھی اور دائیں کمیونسٹ پارٹی کی قربت سے حاصل ہوا۔

یہ قربت ۱۹۴۷ء کے الیکشن میں ایک باقاعدہ اور مضبوط شکل اختیار کی گئی اور اسی وقت میں یونیورسٹی کی بازیابی کی جدوجہد کرنے والوں کے نمائندہ ڈاکٹر فریدی صاحب (صدر مسلم مجلس) بھی یونیورسٹی کے بائیں میں مسز گاندھی اور ان کی پارٹی سے کچھ علانیہ اور کچھ خفیہ وعدے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ کامیابی وہ چیز تھی جو یونیورسٹی کے کمیونسٹوں کو اس کے مقابلے میں بہت تیزی اور مستعدی کے ساتھ مسز گاندھی سے اپنی قربت کا فائدہ اٹھانے کے لیے متحرک کرے اور دوسری طرف اس اندرونی حرکت میں کامیابی کی راہ اس بات سے بہت ہی آسان ان کے لیے ہو گئی کہ ڈاکٹر صاحب کی پارٹی نے کانگریس کی چھوڑی ہوئی کل چار چھ سیٹیں لے کر بھی وہ شکست کھائی کہ کوئی بھرم ہی باقی نہ رہا۔

مسز گاندھی نے جو وعدے مسلم یونیورسٹی کے معاملے میں کیے تھے ان کے بائیں میں کوئی بڑی خوش فہمی ڈاکٹر فریدی صاحب کو ان کے ساتھیوں کو اور اندراجی کے کچھ پرستاروں کو بھی ہو تو ایسی ہو اور نہ جن مطالبوں پر یہ وعدے کیے گئے تھے ادلاً تو ان سے وحشت کے پورے آثار موصوفہ میں پہلے سے موجود تھے اور یہ ان کی وزارت عظمیٰ کے آغاز (۱۹۴۷ء) سے اس وقت تک کے طرز عمل میں برابر دیکھے جاتے رہے تھے۔ پھر ان تازہ وعدوں کا انداز بھی کوئی بڑا اعتماد افزا نہ تھا۔ اسی لیے مینی فیسٹو سے باہر کچھ زیادہ کھلی ہوئی یقین دہانی حاصل کرنے کی بھی ضرورت سمجھی گئی۔ وقت بھی الیکشن کا تھا جس میں کیے گئے وعدوں کی حقیقت اب عوام بھی جانتے ہیں خصوصاً وہ وعدے جو کرائے گئے ہوں نہ کہ خود سے کیے گئے ہوں۔ الغرض مسز گاندھی کا ذہن ان ..

مطالبوں سے قطعاً ہم آہنگ نہیں تھا جھنیں پورا کرنے کا وعدہ انھوں نے الیکشن کے موقع پر جیسے
تیسے کر لیا تھا۔ اور نہ کوئی معقول وجہ انھیں ان وعدوں میں مخلص سمجھنے کی تھی۔ اس لیے یونیورسٹی کے
مسئلے دلچسپی بلکہ اس کے لیے سرگرمی رکھنے والے کمیونسٹ گروپ کے لیے مذکورہ بالا مواقع اور سہولتوں کا
بنا پر یہ کافی آسان ہو گئی کہ وہ سرگاندھی کے ذہن کو اس مسئلے پر اپنے سانچے میں ڈھالنے اور اپنی سمجھ
میں موڑنے کی کوشش کرے اور ماضی کے تجربات کی روشنی میں یہ بات ناقابل تصور ہے کہ اس لیے
اچھے موقع کو ان لوگوں نے کانگریس مینی فیسٹو میں 'راج' ان وعدوں کے باوجود یونہی جانے دیا ہو،
بہر حال پریشانی پیدا کرتے تھے۔

موقعوں سے فائدہ اٹھانے اور قربت پا کر شیشے میں آمار لینے کے فن میں کمیونسٹوں کی مشافی
باوجود دوسرے بہت سے پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے یہ بات آسان نہ تھی کہ یہ کوشش جسے کچھ حالات
آسان کر دیا تھا، پوری طرح کامیاب بھی ہو جاتی، یا اتنی جلدی کامیاب ہو جاتی۔ سرگاندھی کا ذہن ان
سے ہم آہنگی کا تو یقیناً نہیں تھا جھنیں پورا کرنے کے الیکشنی وعدے انھوں نے کر لیے تھے لیکن
مثبت ذہن جو یونیورسٹی کے قانونی اور آئینی ڈھانچے کے باپ میں نئے ایکٹ سے سامنے آئے
یہ بھی ان کا پہلے سے بنا بنایا ذہن، یا ہو، ایسا سمجھنے کی گنجائش نظر نہیں آتی کیونکہ نہ تو اس کی کوئی
ہی کبھی سامنے آئی تھی اور نہ اس میں ان کا یا ان کی پارٹی کا یا ملک کا کوئی مفاد ہو سکتا تھا۔ بلکہ یہی
اقدام ان میں سے ہر ایک کے مفاد کے خلاف جانے والا تھا جیسا کہ کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ پس بہت
اور شاید بڑی دیر میں ممکن تھا کہ سرگاندھی اپنے کمیونسٹ دوستوں کو اس حد تک مشکور کرنے پر آمادہ ہو
دوستوں کی خوش نصیبی کہ حالات نے یکایک ایک ایسی کرٹ لی جس نے ان کی یہ مشکل بہت ہی جلدی آسان
کی یہ کرٹ کیا تھی؟

(۲) بنگلہ دیش کی تحریک آزادی ہندوستان کی اسمبلی شمولیت اور مسلم یونیورسٹی
کے لیے لڑنے والوں کا اسمبلی بزدلانہ بیزاری کا رویہ

ملک پارلیمانی الیکشن ختم ہونے مشکل سے ڈھائی مہینے گزرتے ہوں گے کہ مشرقی پاکستان بنگلہ
آزادی کا علم بلند ہوگا جس میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہماری حکومت کی ہمدردی کھلے طور پر بنگالیوں
تھی۔ اسی طرح یہ بھی کہ مغربی پاکستان کی فوج سے ملے ہوئے یا فہرٹ ہوئے جن بنگالیوں نے ہمارے

چاہا ان کے لیے یہاں پناہ کی آغوش کھنی ہوئی تھی جس سے بالآخر نوبت تو مہینے کی لاٹ ڈانٹ کے بعد یہ بھی ہوا۔ ایک جنگ تک پہنچی اور پاکستان کو وہ شکست حالات کی ناسازگاری سے اٹھانا پڑی جس کی جیتی جاگتی یادگار ایک لاکھ کے قریب قیدی ہندوستان کی قید میں آج تک موجود ہیں۔

دفاعات کا یہ سلسلہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے ایک سخت آزمائش اور ان کے ہندوؤں کے فہم فکر کا ایک کڑا امتحان تھا۔ ایک طرف جذبات کا یہ تقاضا تھا کہ بنگلہ دیش تحریک اور اس کی ہر حمایت سے بیزاری ہو کیونکہ یہاں کے ہزاروں مسلمانوں کے لکھو کھام عزیز واقارب جو شہر تی پاکستان میں تھے ان کے ساتھ بنگلہ دیش حامی بنگالیوں کے جس سلوک کی خبریں انہیں مل رہی تھیں وہ بجائے خود بھی بڑی درد انگیز تھیں اور یہ تو یہ تھی کہ بنگلہ دیش اگر وجود میں آگیا تو ان سب کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ دوسری طرف حق انصاف کی مانگ تھی کہ تحریک کے حامی بنگالیوں کے اس جارحانہ اور انتہا پسندانہ بیخ کے اسباب بھی دیکھے جائیں کہ کس حد تک ان کا اپنا طبعی رجحان اس کا ذمہ دار ہے اور کس حد تک ان کے حریفوں پاکستان حکومت اور مہاجر مسلمان کا رویہ؟ بالخصوص یہ بات کہ سامنے آنے والے دفاعات کی جس ترتیب سے ان دونوں فریقوں کے مقدمے کی سل تیار ہوئی ہے اس کی روشنی میں ذمہ داری کس پر جاتی ہے؟ اور قصود اور کون ہے؟۔ اس غیر جذباتی اور خالص قانونی نقطہ نظر سے بنگالیوں کی بیہینہ مفاکیوں اور پاکستان سے علیحدگی کی جدوجہد کی کم از کم پہلی ذمہ داری قطعی طور پر فریق ثانی پر نظر آتی تھی اور اس لیے بنگالیوں کو کچھ کہنے سے پہلے ان کے حریفوں کو کہنا حق و انصاف کا تھا اضافہ تھا اس لیے کا تیسرا پہلو یہ تھا کہ ہماری حکومت نے صرف بنگالی پناہ گزینوں کو پناہ ہی نہیں دی بلکہ آزاد بنگلہ دیش کی تحریک کو بھی اپنا لیا اور اس طرح اپنا کیا کہ اس کے بین الاقوامی وقار کا سوال بن گیا۔ ایسی حالت میں اس تحریک اور تحریک کے لوگوں کی مخالفت اور مذمت کا کھلا مطلب حکومت کے بیخ سے ٹکراتا تھا اور وہ بھی ایسے معاملے میں جو پاکستان اور ہندوستان کے درمیان صاف آراء کا معاملہ تھا!

اس پیچیدہ صورت حال سے عہدہ برآئی یا مکمل حق پسندی کے ذریعہ مکمل منہ کشی یا مکمل منافقت کے ذریعے! حق پسندی یہ تھی کہ مہاجرین کے ساتھ بنگالیوں کی بیہینہ مفاکیوں سے تمام درد مندوں کے باوجود کہا جاتا کہ معاملے کی ابتدا ہی ذمہ داری پاکستانی حکومت اور مہاجرین ہی پر ہے اور مقدمہ کی سل کی رد سے آزادی کے نعرے میں بنگالی قیادت قابل الزام نہیں اس کے ساتھ اپنی حکومت کے معاملے میں بھی تفریق سے کام لیکر کہنا لازم تھا کہ پناہ گزینوں سے ہمدردی تو بہر حال مناسب اور ناقابل اعتراض لیکن تحریک کی حمایت قطعاً ہے جو از خاص کر اس بنیاد پر کہ پاکستان کے صدر جنرل یحییٰ خاں کی اس بار بار کی پیشکش کو کہ وہ پناہ گزینوں کے سلسلے میں ہندوستان کی شکایات پر گفتگو کرنے کے لیے ہر وقت تیار اور خواہاں ہیں ہماری حکومت کی طرف سے یہ کہہ سلسلے ہی بد کیا گیا کہ ہم فریق نہیں ہیں فریق بنگلہ دیش کی قیادت ہے اس سے گفتگو کر کے مسئلہ کا حل نکالنا چاہیے۔ تاں پوزیشن کے ساتھ اس بات کا جواز کہاں سے مل سکتا ہے کہ ہم فریق جنگ بننے کے راستے پر چلیں اور انجام کار یہ ان لینے پر بھی عملدرامد نہیں ہو جائیں کہ فریق ہم ہی ہیں بنگلہ دیش کچھ نہیں۔۔۔ جیہ کہ اس

جنگ کے بعد ہو رہا ہے!

مرحلہ تو بہت ہی سہت تھا۔ مگر جو لوگ حکومت پاکستان اور اسکے باغیوں کے تفسیے میں اپنے خوں پہاں دل پر ہنر رکھ کر اس حق پسندی کا دل گردہ دکھائی دیتے تھے کہ حکومت پاکستان اور اسکے حامی مہاجرین کو غلط اور باغیوں کو صحیح کہیں۔ اور ان پناہ گزینوں کے ساتھ اپنی حکومت کی ہمدردی اور پڑ پڑائی کو مناسب ٹھہرائیں جن میں سے ہر ایک کو وہ اپنے اعزہ کا قاتل و دشمن گمان کر سکتے تھے، تو ایسے حق نواؤں کے اس نعرے کی کڑواہٹ دوسرے بھی پی لینے پر مجبور نہ ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا تھا!

مگر یہ اس حق پسندی کا اصل ثمرہ اور اصل نتیجہ نہیں تھا۔ اصل اور مطلوب نتیجہ تو یہ ہوتا کہ بالفرض اس نعرہ حق کی سزا بھی سلم قیادت کو جگہ بنا پڑتی، تب بھی انھیں سزا دینے والی طاقت نہ اپنی غلطی کے احساس سے اپنے آپ کو بچا سکتی تھی نہ ان کی عظمت اور ناقابل شکست ہونے کے احساس سے! — اسی کے ساتھ نہ کسی کے لیے گنجائش تھی کہ انھیں پاکستان نوازی کا مجرم سمجھے نہ اسکی کو ایسا الزام دینے کی ہمت کرے۔ اور اس سے بڑھ کر ایک مزید مثبت فائدہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بنگلادیش کے لیڈروں کے مہاجرین کے بارے میں ہندوستانی مسلمانوں کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائیں۔

حق پرستی کی اس راہ کا دل گردہ نصیب نہیں تھا یا اس میں پہلی بات حق پرستی ہی نظر نہیں آتی تھی تو دوسری راہ مکمل منافقت کی تھی کہ جس طرح دوسری بات یعنی حکومت ہند کے موقف کو غلط سمجھتے ہوئے بھی اور اپنے بے انتہائی تکلیف دہ پلٹے ہوئے بھی اسکے سب سے زیادہ تکلیف دہ اور قابل اختلاف مرحلے (یعنی جنگ) کے وقت سب فیصدی حمایت اور تائید کے نعرے بلند کیے گئے، پہلے ہی دن سے ہی روش نہ صرف اپنی حکومت کے معاملے میں رکھی گئی ہوتی بلکہ بنگلادیش تحریک کے معاملے میں بھی یہی روش رہتی۔ جسکے بعد نہ حکومت اور حکمرانوں کو چڑھنے کا کوئی موقع ہوتا نہ رقیبوں کو اس چڑھ سے فائدہ اٹھانے کا۔ لیکن ہماری اس سلم قیادت کے نہ یہ ہوا نہ وہ۔ اس نے (اور خاص کر اسکے صحافتی باندے) اپنے جذباتی فریب نفس میں بنگالیوں کی ادل سے آخر تک مخالفت اور مذمت کو حق پرستی ٹھہرایا، لیکن ادل تو اسی میں حق نوائی کا حق ادا کرنے کی جرات نہ ہو سکی جو کچھ کہاؤ لکھا۔ اگر مگر "اور نیسے مدوں نیسے بروں" کے انداز میں کہا اور لکھا۔ اور پھر اس موقف کا جو منطقی تقاضہ تھا کہ اپنی حکومت کی طرف بنگالیوں کی علی الاعلان اور بھرپور حمایت کی اس سے بھی زیادہ مخالفت اور مذمت کی جائے، اس تقاضے کو تو اس شان سے پہر کیا گیا کہ "رج حق تو بابرست سے سر نہ اٹھائے گی۔ یعنی جو وقت سب سے زیادہ مخالفت اور مذمت کا آہا (بنگلادیش کی حمایت میں کھلی جنگ کا وقت) اس وقت صاف صاف اعلان ہونے لگے کہ ہم اپنی حکومت کے ساتھ ہیں۔ نہ حق پرستی ہی انھیں کرنا آئی نہ منافقت کا وقت ہی انھوں نے پہچانا۔ آٹھ نو مہینے تک بنگالیوں اور ان کی تحریک سے بیزاری کا اظہار کرتے کرتے، اور اپنی حکومت سے نام لگنے کے بھی بہیم ثبوت دیتے دیتے، کیا ایک سو وقت حکومت کی کمں حمایت کرنے لگا جب وہ اپنی روش کا سب سے تلخ مرحلے طے کرنے لگی ہو منافقت دہ جو بڑا انداز ہے۔ تب سب حمایت کہا جاسکتا ہے۔

بات سے بات نکل آتی ہو، اس پھوٹے منافقت کا وہ خون ملانے اور دل پرانے دالاروپ بھی ان پر نصیب آنکھوں نے دیکھا کہ ایک صاحب جو اس قیادت کے مہا طین میں ہیں، اس جنگ میں اپنے ملک کی فتح کے اس جشن پر اپنا انگدہ رنگین قمقوں سے جگمگ کیے ہوئے ہیں جبکہ اپنی حکومت نے نہیں صرف سیاسی پارٹیوں نے اپنے طور پر کی تھی۔ اور جس پر لیکھنے والے کم از کم ہمارے شہر میں تو بہت ہی کم نظر آ رہے تھے۔

بہر حال بنگلادیش تحریک کے اس نازک اور صبر و بصیرت آزمادقت میں ہندوستان کی مسلم قیادت کی یہ غیر مدبرانہ اور غیر حق پرستانہ مدد نہ صرف ان امکانات کو تاریک کر گئی جو حق پرستی یا مدبرانہ منافقت کے ذریعے کم از کم بنگلادیش کی حکومت کے درنہ اپنی حکومت کے معلقوں میں بھی بنگلادیش کے بہاری مسلمانوں کا مستقبل سمجھانے کے سلسلے میں پیدا کیے جاسکتے تھے۔ (نہ صرف یہ ہوا) بلکہ اسی وقت گویا یہ بھی طے ہو گیا کہ اس مسلم قیادت کو پہنچنے کی کوئی راہ وہاں تک نہیں چھٹی جائے گی جہاں تک اندر حکومت کا ماتہ جاتا ہو۔ اپنی غلطی کوئی نہیں دیکھتا۔ پھر وہ حکومت جو اپنے لیے ایک تاریخی فتح کی جستجو سے سرشار ہو۔ اور دوسری طرف کی غلط پوزیشن کچھ زیادہ کھلی ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں بزدلی بھی بے حساب ہی ہو! سرگاندھی اگر اپنے رویے کے غلط پہلوؤں پر صاف صاف نوکی گئی ہوتی اور دونوں طرف کے دلائل کو آئینے سامنے ہونے کا موقع ملتا تو نیز بنگلادیش حامی بنگالیوں اور حکومت پاکستان کے تفسیے میں کھلی حقانیت کشی کے بجائے ایمانداری سے گفتگو کا طریقہ اختیار کیا گیا ہوتا تو کچھ بھی ہوتا، اندھی اور بزدلانہ پاکستان نوازی کا تصور ان لوگوں کے بائے میں بہر حال نہ قائم ہوتا بغیر اس کے کہ ہمارے بنیاد پر اگر کسی خاص ذہن کے بائے میں کوئی بات کہی جاسکتی ہو، تو یہ کہنا گویا بالکل ایک مشابہے کا بیان ہو کہ یہ تصور قائم تھا کہ اس ذہن کو ایک بے پناہ نفرت، چڑھ اور کد سے بھر دیا۔ جو ایک ایسی ذہنی حالت ہو جس میں حق اور ناحق تو کیا اپنے بھلے اور بُرے کی تمیز نہیں رہتی۔

مسلم یونیورسٹی ایک بڑی طاقت کا سرچشمہ ہو۔ اسکے دروہت پر قبضہ ہی کسی گروہ کو حاصل ہو جائے تو وہ بجائے خود ایک طاقت اور وقار و اعتبار کا ذریعہ ہو۔ یہ گروہ اگر ریاست قیادت کے حوصلے بھی رکھتا ہو تو، یونیورسٹی کے طلباء اور عامۃ المسلمین کا اعتماد حاصل کرنے کی شرط کے ساتھ ملک کی واحد مسلم طاقت بننے سے بھی اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس یونیورسٹی کیلئے جس طرح کے ایکٹ کا مطالبہ کیا جاتا تھا اور جس کا وعدہ مسز گاندھی نے رائے کے ایکشن میں کر لیا تھا، ایسا ایکٹ بنادینے کا مطلب غلامی یہ تھا کہ مسلمانوں کے اس گروہ کو یونیورسٹی پر قبضے دیا جائے جس نے مسز گاندھی سے یہ وعدہ حاصل کیا تھا۔ اور پھر یہ اس گروہ کی اس نوعیت کی سیاسی کامیابی تھی جس کے بعد بالکل قطعی اور قدرتی طور سے اس کو مسلمانوں میں بھی اور یونیورسٹی کے طلباء میں بھی اعلیٰ درجہ کا اعتماد اور وقار حاصل ہو جانا لازمی تھا۔ جبکہ یہ گروہ اس مسلم قیادت کا سب سے نمایاں اور پیش پیش اینٹ تھا جسے پہنچنے نہ دینے کا تہیہ مسز گاندھی کے دل و دماغ میں بوجھا تھا۔ اس لیے یہ بھی لازم ہو گیا کہ وعدے کو کھلم

فراموش کر کے ایک ایسا ایجنٹ لانے کا منصوبہ بنایا جائے جس میں اس گزہ کی کامیابی اور سرخودی کا کوئی امکان ہی نہ ہو! — یہ واقعات کا وہ دوسرا مرحلہ تھا جس میں کیونسٹوں کے خواب کی تعبیر ان کی کسی کوشش کے بغیر بہت ہی قریب آ کر چلی ہوئی۔

(۳) بہار ریاستی اسمبلی کا الیکشن اور بہاری مسلمانوں کے لیے مسلم قیادت کی الیکشنی مہم کوئی کسر اگر نہ گزرنے کا داغ "مسلم قیادت" کے خلاف پوزیشن پر جانے میں وہ گئی تھی تو اسے پورا کرنے کا انتظام اور قیادت نے اس طرح کیا کہ بنگلہ دیش کے "بہاری مسلمانوں" سے نرمی اور سہار دی کا مطالبہ منظور کیے جانے پر ریاستی اسمبلیوں کے ان انتخابات میں حکمران کانگریس کو سبق سکھانے کی سوجھی بٹھی جو "مسلم" کے شروع میں دغا بازانچ میں ہونے کا سبب بنی۔ اور تو کہیں نہیں البتہ بہار میں جو اس مسلم قیادت کا ایک پہلو ہے اور زندہ مرکز ہے اور بہاری مسلمانوں کے مسائل سے متعلق زیادہ متاثر ہونے کی بنا پر اس تجویز کا سہ چہم بھی ہی تھا یہ سبق سکھانے کی بنگا پرستوں کو اس وقت لای گئی اور ذرا بعد کے طیش زدہ ذہن کو اس حد تک وہ پہنچا گئی جو اس وقت کے زبان سے علمی الاطلاح اور حد انت مبالغہ کا "بہاری مسلمانوں" کے دلوں کی ضرورت نہیں ہے۔

(۴) کشمیر کا گرامی پارلیمنٹ سیشن اور یونیورسٹی بل کی پوزیشن مانگ!

دعوت سے ہٹ کر یونیورسٹی کا ایجنٹ بنائے جانے کا ذہن بڑے کارکنان میں ابھی بقید آکچہ درجہ لگتا ہے۔ خاص جلدی کی ضرورت بھی حکومت کو نہیں تھی اور مسئلہ "اد" کے نقطہ نظر سے تو یہی طور پر ضروری تھا کہ اس دور آتش "گرمی" کے عالم میں یہ مسئلہ نہ پھڑکے بلکہ اپنی گرمی اور جھلناہٹ کے آگے ہٹے ذہن کو یہ سامنے کی بات بھی پہاڑ ادا ہو گئی اور اس الیکشن کے بعد پارلیمنٹ کا جو اجلاس شروع ہوا تو اس میں یونیورسٹی کا بل پیش کیے جانے کا مطالبہ اس مطالبہ کے پیروکاروں کی طرف سے شروع ہو گیا۔

بڑوں کے اس اقدام نے چھوٹوں کو ایک قدم اور آگے لانے کے لیے اُکریا یعنی پارلیمنٹ سیشن کا خاتمہ قریب آنے دیکھ کر یونیورسٹی کے طلباء "مسلم" کے خن باز ہو کر "اس مطالبے میں جان ڈالنے کے لیے نئی دہلی کی دیواروں سے سرکھانے کے لیے باہر نچے اور وہ قیامت جو آنے کے لیے ابھی خود سے تیار نہ تھی ان سرخ روشوں کی فضا سے ان کے اوپر دیواروں کے سر پر اپنی پوری غضبناکیوں کے ساتھ آہی بڑی اور اب فریاد ہے کہ ایسی جلدی کب مانگی تھی؟ جس میں عام پارلیمانی طور طریقے بھی اٹھا کر رکھ دیے جائیں!

سان اور بی بات یہ ہے کہ "اے باد صبا ای ہمد آور دہ نیت" — اور اس لیے یونیورسٹی کے مسائل میں اگر کوئی بہتری مطلوب ہے تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایسی بہت قیادت کو اٹھا کر ایک طرف نہ کر دیا جائے۔ اسکے بغیر کوئی صورت نہیں کہ معاملہ سلجھ جائے۔ (باقی)

کتاب المعاشرة والمعاملات

معارف الحدیث (مُسَلَّس)

طلاق اور عدت

جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے، نکاح و شادی کا مقصد یہ ہے کہ مرد و عورت یہ رشتہ قائم کر کے اور باہم وابستہ ہو کر عفت و پاکبازی کے ساتھ مسرت و شادانی کی زندگی گزار سکیں اور تہن طرح وہ خود کسی کی اولاد میں اسی طرح ان سے بھی اولاد کا سلسلہ چلے، اور وہ اولاد ان کیلئے دل اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان اور آخرت میں حصولِ جنت کا وسیلہ بنے۔ اور ان مقاصد کے لیے ضروری ہے کہ دونوں میں محبت اور خوشگواہی کا تعلق رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں اور بیویوں کو باہم برتاؤ کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں ان کا محور اور مرکزی نقطہ یہی ہے۔ اسکے باوجود کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان سخت تلخی اور ناگواہی پیدا ہو جاتی ہو اور رات دن رہنا بھلے راحت و مسرت کے مصیبت بن جاتا ہے۔ ایسے وقت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ترغیب یہی ہے کہ حتیٰ الوسع دونوں ناگواہیوں کو بھیلیں، نہ اسے اور تعلقات کو خوشگواہی بنانے کی کوشش کریں۔ لیکن آخری چارہ کار کے طور پر طلاق کی یہی اجازت دی گئی ہے۔ اگر کبھی ہالت میں بھی طلاق اور علیحدگی کی اجازت نہ ہو تو پھر یہ تعلق اور رشتہ دونوں کے لیے نذاب بن کر رہے۔ پھر طلاق کے سلسلے میں تفصیلی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں رب سے پہلی انہولی ہدایت یہ دی گئی ہے کہ طلاق اور اس کے ذریعے شوہر و

بیوی کے تعلقات کا ٹوٹنا اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، لہذا جہاں تک ممکن ہو، اس سے بچنا چاہیے، نہ مرد خود یہ اقدام کرے نہ عورت اس کا مطالبہ کرے۔ پس انتہائی مجبوری کی صورت میں ایسا کیا جائے جس طرح کسی عضو میں بڑا فساد پیدا ہو جانے کی صورت میں آپریشن گوارا کر جاتا ہے۔

پھر اس طلاق اور علاحدگی کا طریقہ یہ بتلایا گیا ہے کہ تو ہر طرح کی حالت میں (یعنی جن میں عورت کی ناپاکی کی خاص حالت نہ ہو) صرف ایک رجعی طلاق دے، تاکہ زمانہ عدت رجعت یعنی زہر جمع کر لینے کی گنجائش ہے۔ پھر اگر شوہر رجوع کرنے کا فیصلہ نہ کر سکے تو عدت کی گزر جانے دے، اس کے بعد رجعت کی گنجائش تو نہ رہے گی، لیکن دونوں کی رضامندی سے نکاح کا رشتہ قائم ہو سکے گا۔

بیک وقت تین طلاقیں دینے کو تو ناجائز اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے جیسا کہ آگے ہونے والی بعض احادیث سے معلوم ہوگا، لیکن متفرق اوقات میں تین طلاقیں دینے کو ناجائز نہیں کیا گیا ہے۔ اور اس کی یہ سزا اس دنیا ہی میں مقرر کی گئی ہے کہ اگر وہ شوہر اپنی اس بیوی سے پھر نکاح کرنا چاہے تو نہیں کر سکے گا، جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد کے نکاح سے آکر اس کے زیر صحبت نہ رہی ہو، پھر یا تو اس کے انتقال کر جانے سے بیوہ ہو گئی ہو یا اس طلاق دے دی ہو۔ الغرض صرف اسی صورت میں عدت گزر جانے کے بعد ان دونوں دوبارہ نکاح ہو سکے گا۔ یہ سخت پابندی دراصل شوہر کو تین طلاقیں دینے ہی کی سزا۔ اس تمہید کے بعد اس سلسلے کی چند احادیث ذیل میں پڑھئے :-

طلاق سخت ناپسندیدہ فعل :-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ
الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

رواہ ابو داؤد

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال اور جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ بغض اور

اور ناپندہ "طلاق" ہے۔

(سنن ابی داؤد)

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا مُعَاذُ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ
الْعِتَاقِ وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ إِلَيْهِ
مِنَ الطَّلَاقِ

رواہ الدارقطنی

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے ارشاد فرمایا، اے معاذ! اللہ تعالیٰ نے روئے زمین پر کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو
غلاموں اور باندیوں کو آزاد کرنے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور پسندیدہ ہو۔ اور
روئے زمین پر کوئی چیز ایسی پیدا نہیں کی جو طلاق دینے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو مبغوض اور
ناپسندیدہ ہو۔

سنن دارقطنی

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا
إِسْرَاءَةٍ سَأَلْتُ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِهِ مَا بَأْسٌ فَحَرَامٌ عَلَيْهِ رَاحَةُ
الْجَنَّةِ

رواہ احمد و الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ و الدارمی

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو عورت اپنے شوہر سے کسی سخت تکلیف کے بغیر طلاق کا مطالبہ کرے اس پر جنت کی
خوشبو حرام ہے۔

(مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند دارمی)

تشریح: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کسی عورت کو کسی مرد کے ساتھ رہنے میں واقعی
یادہ تکلیف ہو اور وہ طلاق طلب کرے تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ ہاں اگر بغیر کسی بڑی
لیف اور مجبوری کے طلاق چاہے گی تو یہ اس کے لیے سخت محرومی اور گناہ کی بات ہوگی۔

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَطْلِقُوا النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ رِيْبَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُحِبُّ الذَّوَاقِينَ
وَالذَّوَاقَاتِ

رواہ البزار و الطبرانی فی الکبیر و الاوسط

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا کہ عورتوں کو طلاق نہیں دینی چاہیے الا یہ کہ ان کا چال چلن مشتبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا جو ذائقہ چکھنے کے شوقین اور خوگر ہوں۔

(مذہب بزار، معجم کبیر و معجم اوسط للطبرانی)

(تشریح) حدیث کے آخری جزو کا مطلب یہ ہے کہ وہ مرد اللہ کی محبت اور پسندیدگی سے محروم ہیں جو بیوی کو اس لیے طلاق دیں کہ اس کی جگہ دوسری بیوی لا کر نیا ذائقہ چکھیں، اسی طرح وہ عورت بھی محروم ہیں جو اس غرض سے شوہروں سے طلاق لیں کہ کسی دوسرے مرد کی بیوی بن کر نیا مزہ چکھیں۔

طلاق کا وقت اور طریقہ :-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ
عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَغَيَّطَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ مَدَّ يَدَهُ حَتَّى تَطْبُرَتْ ثُمَّ حَيَّضَ فَإِنْ
بَدَأَ أَنْ يُطْلِقَهَا فَلْيُطْلِقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمْسَهَا فَبَلَكَ الْوَحْدَةَ
الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطْلَقَ لَهَا النِّسَاءُ ————— رواه البخاري ومسلم

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خود انھوں نے اپنی بیوی کو ایسی حالت میں کہ اس کی ناپاکی کے ایام جاری تھے، طلاق دے دی تو ان کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، آپ نے اس پر بہت سخت برہمی اور ناراضی کا اظہار فرمایا، اور حکم دیا کہ عبد اللہ بن عمر کو چاہیے کہ وہ اس طلاق سے رجعت کر لے اور بیوی کو اپنے پاس اپنے نکاح میں رکھے، یہاں تک کہ ناپاکی کے ایام ختم ہو کر طہر (یعنی پاکی) کے ایام آجائیں، اور پھر اس طہر کی مدت ختم ہو کر دوبارہ ناپاکی کے ایام آجائیں اور اس کے بعد وہ پھر طہر کی حالت میں آجائے۔ تو اس حالت میں اگر وہ طلاق ہی دینا مناسب سمجھے تو اس طرح اس سے صحبت کے بغیر اس کو طلاق دے دے۔ آپ نے ارشاد فرمایا۔۔۔ یہ وہ عدت ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے (فَطَلِّقُوا

مصحح بخاری و صحیح مسلم)

فَطَلِّقُوا وَتَحْتِ)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عورت کو حالت حیض میں طلاق دینا ناجائز اور سخت گناہ کی بات ہے، اور اگر فلفلی سے کوئی ایسا کرے تو اس کو رجعت کر لینی چاہیے۔ پھر اگر طلاق ہی دینے کی رائے قائم ہو تو اس طرح میں طلاق دینی چاہیے جس میں صحبت کی ذمہ داری نہ آئی ہو۔ اس کی حکمت ظاہر ہے کہ ناپاک کی حالت میں عورت قابلِ رغبت نہیں ہوتی۔ طر کی حالت میں اس کا کافی امکان ہے کہ شوہر کے دل میں رغبت پیدا ہو جائے اور طلاق دینے کا خیال ہی ختم ہو جائے۔ اور اگر شوہر کی زیادہ خوشی اسی میں ہے۔

اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ جو طلاق انہوں نے حیض کی حالت میں دے دی تھی وہ اس سے رجعت کر لیں، اور ایک طرح سے جانے دیں، اور اگر طلاق دینی ہی ہو تو پھر دوسرے طرح میں دیں۔ اس کا مقصد بھی بظاہر ہی تھا کہ درمیان کے طر کی پوری مدت میں جب دونوں ساتھ رہیں گے تو اس کا امکان ہے کہ تعلقات میں پھر عکس کاری آجائے۔ اور طلاق کی ذمہ داری نہ آئے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو اور طلاق دینے ہی کا فیصلہ ہو تو آپ نے اجازت دی کہ دوسرے طرح میں قبل از صحبت طلاق دی جائے۔ ”قبل از صحبت“ کی پابندی لگانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جب ناپاک کی ایام ختم ہوتے ہیں تو فطری طور پر صحبت کی رغبت ہوتی ہے۔ اس طرح یہ پابندی بھی طلاق دینے میں رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہے۔

اس واقعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو رجعت کرنے کا جو حکم دیا اس سے معلوم ہوا کہ عورت کو حیض کے ایام میں طلاق دینا اگرچہ ناجائز اور سخت گناہ کی بات ہے لیکن جو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق واقع نہ ہوئی ہوئی تو رجعت کی ضرورت ہی نہ ہوتی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رجعت کا حکم دینے کے بجائے یہ فرماتے کہ طلاق واقع ہی نہیں ہوئی۔

بیک وقت تین طلاقیں دینا سخت گناہ :-

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا فَقَامَ غَضْبَانٌ

ثُمَّ قَالَ أَيْلَعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ حَتَّى
قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا أَقْتُلُهُ _____ رواه النسائي

محمود بن لبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص
کے متعلق اطلاع ملی کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ تین طلاقیں دے دی ہیں، تو
آپ سخت غصہ کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ ابھی جبکہ میں تمہارے
درمیان موجود ہوں کیا کتاب اللہ سے کھیلا جائے گا؟ (یعنی ایک ساتھ تین طلاقیں
دینا اس کتاب اللہ کے ساتھ گستاخانہ کھیل اور مذاق ہے جس میں طلاق کا طریقہ اور
قانون پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا گیا ہے۔ تو کیا میری موجودگی اور میری
زندگی ہی میں کتاب اللہ اور اس کی تعلیم سے مذاق کیا جائے گا حضور نے
سخت غصہ کی حالت میں یہ بات ارشاد فرمائی، تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے اور عرض
کیا کہ یا رسول اللہ! میں اس آدمی کو قتل ہی نہ کر دوں جس نے یہ حرکت کی ہے؟
(سنن نسائی)

(تشریح) اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بیک وقت تین طلاقیں دینا سنت گناہ اور قرآن مجید کے
بتلائے ہوئے طریق طلاق سے انحراف اور اس کے ساتھ ایک طرح کا کھیل اور مذاق ہے، لیکن جس طرح
حالت حیض میں دی ہوئی طلاق سخت گناہ اور معصیت ہونے کے باوجود پڑ جاتی ہے اور اس
کی وجہ سے عورت مُطلقة ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک دفعہ کی دی ہوئی تین طلاقیں بھی جہوراً ائمہ
امت کے نزدیک پڑ جاتی ہیں۔

بیک وقت تین طلاقیں دینے کو کتاب اللہ کے ساتھ کھیل اور مذاق غالباً اس بنا پر
فرمایا گیا کہ قرآن مجید کی آیت "الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ..... اِلٰی قَوْلِهِ تَعَالٰی : فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
تَحِلُّ لَهٗ مِنْ بَعْدِ حَتّٰی تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ" سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ طلاقیں
دینی ہوں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نہیں، بلکہ مختلف دفعات میں درمیان میں مناسب
وقفوں کے ساتھ دی جائیں، جس کی شرح اور تفصیل حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ ایک طرح سے
ایک طلاق دی جائے۔

حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ جن صحابی نے اس فلتا کار آدمی کو قتل کر دینے کے بارے میں حضورؐ سے عرض کیا تھا ان کو آپؐ نے کیا جواب دیا؟ ظاہر یہ ہے کہ آپؐ نے خانوشی اختیار فرمائی، اور خانوشی ہی سے یہ بتلادیا کہ اگرچہ اس آدمی نے سخت گمراہانہ کام کیا ہے، لیکن یہ ایسا گناہ نہیں ہے جس کی سزا قتل ہو، واللہ اعلم۔

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ہمارے زمانہ میں اور خاص کر ہمارے ملک میں طلاق کے جو واقعات سامنے آتے ہیں ان میں قریباً نوے فیصد وہ ہوتے ہیں جن میں جاہل شوہر ایک ساتھ تین طلاقیں دیتے ہیں اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ یہ سخت گناہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد دوبارہ نکاح کا مسئلہ بھی سخت مشکل ہو جاتا ہے۔

تین طلاقیں دینے کا نتیجہ اور شرعی حکم :-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبِتَّ طَلَاقِي فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هَذَبَةِ الثَّوْبِ، فَقَالَ أَتُرِيدِينَ أَنْ تُرْجِعِي إِلَيَّ رِفَاعَةَ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكَ.

رواہ البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رفاعہ قرظی کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس نے بتایا کہ میں رفاعہ قرظی کے نکاح میں تھی اُس نے مجھے طلاق دے دی اور طلاق کا پورا کورس ختم کر دیا (یعنی اُس نے مجھے تین طلاقیں دے دیں) تو اس کے بعد میں نے عبد الرحمن بن الزبیر سے نکاح کر لیا۔ لیکن وہ بالکل ازکار رفتہ ہے (یعنی نکاح سے جو خاص مقصد ہوتا ہے وہ اس کے قابل نہیں ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو کیا یہ چاہتی ہے کہ پھر رفاعہ کے نکاح میں چلی جائے؟ اس نے کہا ہاں یہی چاہتی ہوں، آپؐ نے فرمایا یہ

اُس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم دونوں میں باہم صحبت کامل نہ ہو جائے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) شریعت کا یہ حکم قرآن مجید میں بھی بیان فرمایا گیا ہے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہے فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غیرہ۔۔۔ (مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر نے بیوی کو دو طلاقیں دینے کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو وہ عورت اس شوہر کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ کسی دوسرے شوہر کے نکاح میں نہ رہی ہو۔) اس کے بعد وہ دوسرا شوہر اگر انتقال کر جائے یا طلاق دے دے تو عدت پوری کرنے کے بعد پہلے شوہر سے دوبارہ نکاح ہو سکے گا۔ پھر اس حدیث سے اور اس کے علاوہ بھی متعدد حدیثوں سے اس آیت کی تفسیر و تشریح یہ معلوم ہوئی کہ دوسرے شوہر کے ساتھ صرف عقد نکاح ہو جانا کافی نہیں، بلکہ وہ عمل بھی ضروری ہے جو نکاح سے خاص طور پر مقصود ہوتا ہے۔ جمہور ائمہ اُمت کا مسلک اس مسئلہ میں یہی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر دوسرے شوہر کے ساتھ زنا شوئی کی پابندی نہ ہو تو نکاح ثانی کی شرط بالکل لغو اور بے معنی ہو کر رہ جاتی گی۔

ہنسی مذاق کی طلاق بھی طلاق ہو۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدُّ النِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ۔

رواہ الترمذی و ابوداؤد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں دل کے ارادہ اور سنجیدگی کے ساتھ بات کرنا بھی حقیقت ہے اور ہنسی مذاق کے طور پر کہنا بھی حقیقت ہی کے حکم میں ہے، نکاح، طلاق، رجعت۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے ہنسی مذاق میں نکاح کیا، یا اسی طرح ہنسی مذاق میں بیوی کو طلاق دیا یا مطلقہ ہوئی سے ہنسی مذاق میں رجعت کی، تو شریعت میں یہ سب چیزیں

واقع اور معتبر ہوں گی۔ یعنی نکاح مستفید ہو جائے گا، طلاق پڑ جائے گی اور رجعت ہو جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں اسلامی شریعت میں اتنی نازک اور غیر معمولی اہمیت کی حامل ہیں کہ ان کے بارے میں ہنسی مذاق کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی ہے۔ ان کے بارے میں جو کچھ آدمی کی زبان سے نکلے گا اس کو حقیقت اور سنجیدہ بات ہی سمجھا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلامی شریعت میں یہ میدان ہی ہنسی مذاق کا نہیں ہے۔

مغلوب العقل کی طلاق:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوَّةِ وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ۔

رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طلاق درست و نافذ ہے سوائے اس آدمی کی طلاق کے جس کی عقل و فہم مغلوب ہو گئی ہو۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مرض یا صدمہ کی وجہ سے آدمی کی عقل و دانش غیر متوازن اور مغلوب ہو جاتی ہے اور وہ ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جو عقل و فہم کی سلامتی کی حالت میں نہ کرتا، اور اسے اپنی باتوں کا پورا شعور بھی نہیں ہوتا۔ ایسے آدمی کو "معتوہ" اور "مغلوب العقل" کہا جائے گا۔ پس اگر ایسا شخص اس حالت میں بیوی کو طلاق دے تو وہ واقع نہ ہوگی۔ جس طرح دیوانے اور پاگل کی طلاق واقع نہیں مانی جاتی۔

ایک دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ تین آدمی شریعت میں مرفوع القلم ہیں یعنی ان کے کسی قول و فعل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اور اس پر شرعی حکم مرتب نہیں ہوگا۔ ایک وہ جو نیند کی حالت میں ہو، دوسرے نابالغ بچہ، اور تیسرے مغلوب العقل آدمی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی آدمی سونے کی حالت میں بڑبڑائے اور اس میں بیوی کو طلاق دے تو یہ طلاق واقع نہ ہوگی، اسی طرح چھوٹے بچے کی اور مغلوب العقل کی طلاق بھی واقع نہ ہوگی۔

زبردستی کی طلاق :-

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ

رواہ ابو داؤد وابن ماجہ

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ زبردستی کی طلاق اور زبردستی کے عتاق کا اعتبار نہیں۔

(سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

(تشریح) یعنی اگر کسی آدمی کو مجبور اور بالکل بے بس کر کے اس سے بیوی کو طلاق دلوای گئے یا اس کے غلام کو آزاد کرایا گیا یعنی اس کی زبان سے زبردستی طلاق یا عتاق کی بات کہلوای گئی تو شریعت میں اس کا اعتبار نہ ہوگا۔ اکثر ائمہ مجتہدین کا مسلک یہی ہے کہ جو طلاق زبردستی کی ہے جس کو اصطلاح میں "طلاق مکڑہ" کہتے ہیں اس کا اعتبار نہیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ ہنسی مذاق کی طرح زبردستی والی طلاق کو بھی نافذ مانتے ہیں۔ اور مصنفین احناف اس حدیث کی تاویل توجیہ دوسری طرح کرتے ہیں۔ ملحوظ رہے کہ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ منفرد نہیں ہیں بلکہ میں سعید بن المسیب، ابراہیم نخعی، اور سفیان ثوری کا مذہب بھی مشروح حدیث میں ہی نقل کیا گیا ہے۔

عَدَّتْ

اسلامی شریعت میں طلاق یافتہ عورت کے لیے عدت کا قانون بھی مقرر کیا گیا ہے، یعنی حکم ہے کہ جس بیوی کو اس کا شوہر طلاق دے دے وہ ایک مقررہ مدت تک عدت گزارے جس کی مختصر تفصیل جو خود قرآن مجید میں بیان فرمادی گئی ہے، یہ ہے کہ اگر اس عورت کا حیض کے ایام ہوتے ہوں تو ان کے پورے تین دور گزر جائیں۔ اور اگر عمر کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ایام نہ ہوتے ہوں اور حمل بھی نہ ہو تو تین مہینے۔ اور اگر حمل کی حالت ہو تو پھر عدت کی مدت وضع حمل تک ہے، کم ہو یا زیادہ۔

عدت کے اس قانون میں بہت سی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ ایک اہم مصلحت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ رشتہ نکاح کی عظمت اور تقدس کا اظہار ہوتا ہے اگر عدت کا قانون نہ ہو اور عورت کو اجازت ہو کہ شوہر کی طرف سے طلاق کے بعد وہ اپنے حسب خواہش فوراً ہی دوسرا نکاح کر لے تو یقیناً یہ بات نکاح کی عظمت شان کے خلاف ہوگی اور نکاح بچوں کا ایک کھیں سا ہو جائے گا۔

ایک دوسری مصلحت خاصہ طلاق رجعی کی صورت میں یہ بھی ہے کہ عدت کی اس مدت میں مرد کے لیے امکان ہوگا کہ وہ معاملہ پر اچھی طرح غور کر کے رجعت کر لے اور پھر دونوں میاں بیوی بن کے زندگی گزارنے لگیں۔ یہی بات اللہ رسول کو زیادہ پسند ہے۔ اسی لیے طلاق رجعی کی عدت میں عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنے کو بنانے سنوارنے کا ایسا اہتمام کرے اور اپنا رویہ ایسا کرے کہ شوہر کی طبیعت پھر اس کی طرف مائل ہو جائے اور وہ رجعت کر لے۔

اور طلاق بائنہ کی صورت میں اگرچہ رجعت کا امکان تو نہیں رہتا لیکن زمانہ عدت میں دوسرا نکاح نہ کر سکنے کی وجہ سے اس کی زیادہ گنجائش رہتی ہے کہ دونوں باہم راضی ہو کر دوبارہ نکاح کے ذریعہ اپنا ٹوٹا ہوا رشتہ پھر سے جوڑ لیں۔

ایک تیسری مصلحت یہ بھی ہے کہ عدت کے اس قانون کی وجہ سے عورت سے آئندہ پیدا ہونے والے بچہ کے نسب میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی۔ بہر حال قانون عدت کی یہ چند کھلی ہوئی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ غالباً اسی وجہ سے اکثر متقدم قوموں کے قوانین میں میاں بیوی کی علیحدگی کی صورت میں کسی نہ کسی شکل میں عدت کا ضابطہ ہے لیکن بعض قوموں کے قانون میں یہ عدت بہت طویل رکھی گئی ہے جو بیچاری عورت کے لیے تکلیف والا لیاقت ہے۔

شریعت اسلام نے جو مدت مقرر کی ہے وہ یقیناً معتدل اور متوسط ہے۔

آگے دلچ ہونے والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عدت کا قانون اس وقت نازل ہوا تھا جب ایک صحابیہ اسماء بنت یزید بن اسکن انصاریہ کو ان کے شوہر نے طلاق دیدی تھی

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ اسْكَنْ انْصَارِيَّةٍ قَالَتْ أَنَّهُ طَلَّقْتِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَكُنْ الْمَطْلُوقَةُ عِدَّةً فَأَنْزَلَ اللَّهُ الْعِدَّةَ لِلطَّلَاقِ فَكَانَتْ أَوَّلَ مَنْ نَزَلَ فِيهَا الْعِدَّةُ

لِلطَّلَاقِ

رواہ ابوداؤد

حضرت اسماء بنت یزید بن اسلم الفزاری سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اُن کو طلاق ہو گئی تھی۔ اور اُس وقت تک مطلقہ عورت نیکی و عفت کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیات نازل فرمائیں جن میں طلاق دالی عدت کا بیان ہے۔ تو یہ اسماء بنت یزید وہ پہلی طلاق یافتہ خاتون ہیں جن کے بارے میں طلاق کی عدت کا حکم نازل ہوا۔

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس آیت میں عدت سے متعلق جس آیت کے نازل ہونے کا ذکر ہے وہ بظاہر سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے "وَالْمُطَلِّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَ قُرُوءٍ"۔ (الایۃ)۔ اس آیت میں اُن مطلقہ عورتوں کی عدت کا حکم بیان کیا گیا ہے جن کو ایام ہوتے ہیں۔ اور جن کو صفر سن یا کبیر سن کی وجہ سے ایام نہ ہوتے ہوں یا انکو حمل ہو تو ان کی عدت سورہ طلاق کی آیات میں بیان فرمائی گئی ہے۔

عِدَّتِ وَقَاتُ اور سوگ

شریعت اسلام میں جس طرح مطلقہ عورت کے لیے عدت کا حکم ہے اسی طرح اُس بیوہ عورت کے لیے بھی عدت کا حکم ہے جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو۔ اس عدت کا حکم بھی قرآن مجید میں صراحتاً بیان فرمایا گیا ہے ارشاد ہے "وَالَّذِينَ يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَنْزَلْنَا مَا جَاءَ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"۔ (تم میں سے جن لوگوں کا انتقال ہو جائے اور وہ بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں اپنے کورہ کے رکھیں گی چار مہینے دس دن)۔ یہ عدت اُن بیوہ عورتوں کے لیے ہے جو حاملہ نہ ہوں اور جو حمل کی حالت میں ہوں اُن کی عدت دوسرا آیت میں وضع حمل تک کی مدت قرار دی گئی ہے خواہ کم ہو زیادہ۔ اور اس عدت وقات میں اگر کبھی حکم ہے یعنی بیوہ ہو جانے والی عورت کے لیے لازم قرار دیا گیا ہے کہ وہ عدت کی پوری مدت میں روگ بٹل جو چیزیں زہمت اور سنگھار کے لیے استعمال ہوتی رہیں وہ اس مدت میں بالکل استعمال

کہ کرے الغرض اس پوری مدت میں اس طرح ہے کہ اس کی شکل صورت اور لباس و ہیت سے اس کی بیوگی اور غمزدگی ظاہر ہو اور دوسروں کو بھی اس کی ظاہری حالت سے محسوس ہو کہ شوہر کے انتقال کا اس کو دیا یہی بیخ و بدم ہے، جیسا کہ ایک شریف و پاکدامن بیوی کو ہونا چاہیے۔ لیکن یہ حکم صرف مدت عدت کے لیے ہے، عدت کے ایام ختم ہو جانے کے بعد اس کو ختم ہو جانا چاہیے۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی عورت بڑھ ہو جانے کے بعد ہمیشہ کے لیے سوگ کا طریقہ اختیار کر لے۔

شوہر کے علاوہ کسی دوسرے اپنے عزیز قریب مثلاً باپ، بھائی وغیرہ کے انتقال پر اگر کوئی عورت اپنا دلی صدرہ اور اثر، سوگ کی شکل میں ظاہر کرے تو صرف تین دن تک کی اجازت ہے اس سے زیادہ منع ہے۔

عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَ زَيْنَبِ بِنْتِ جَحْشٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تَوَمِّنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَجِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا عَلَى نَذِيحٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْرًا

رواہ البخاری و مسلم

ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہما نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایمان والی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مرنے والے عزیز قریب کی موت پر تین دن سے زیادہ سوگ کرے سوائے شوہر کے اس کے انتقال پر چار مہینے دس دن سوگ کا حکم ہے۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمَتَوَفَّى عَنْهَا بَرٌّ وَ جَهْلٌ لَا قَلْبَسَ الْمَعْصُومِينَ الثِّيَابِ وَلَا الْمَشَقَّةَ وَلَا الْحِلْيَةَ وَلَا تَخْتَضِبُ وَلَا تَكْتَحِيلُ

رواہ ابوداؤد و النسائی

ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فوت ہو جائے اس کے لیے جو کچھ

مسلم ملے فرمایا جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو وہ کُسم کے رنگے ہوئے اور اسی طرح سرخ
گیرے رنگے ہوئے کپڑے نہ پہنے، نہ زیورات پہنے، نہ خضاب کا استعمال کرے نہ سر نہ لگائے
(سنن ابی داؤد سنن نسائی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو خواتین زیب و زینت کے لیے کپڑے
(تشریح) رنگتی تھیں وہ زیادہ تر یہی دو چیزیں استعمال کرتی تھیں کُسم یا خاص قسم کا لال
گیرہ اس لیے آپ نے ان کا خاص طور سے ذکر فرمایا اور نہ ان دو چیزوں کی کوئی خصوصیت
نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسے رنگین اور شوخ کپڑے استعمال نہ کیے جائیں جو زیب و زینت کے
کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح زیورات اور سرمہ ہندی جیسی چیزیں بھی استعمال نہ کی
جائیں جو زینت اور شکھار کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ زمانہ عصمت میں مول کے ان احکام کا
مقصد یہی ہے کہ شوہر کے انتقال کا بوی کہ جو رنج و صدمہ ہو اس کا اثر دل اور باطن کی طرح ظاہر
یعنی جسم اور لباس میں بھی ہو یہ جو ہر تسوا نیت کا فطری تقاضا ہے اور اسی میں تسوا نیت کا
شرف ہے

پھول کی طرح تروتازہ

الرحلی امراض یا فساد خون کی
شکایت ہو وچہرہ پر مردہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے پھنسی خارش اور تاد سے نجات دے
کُسم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ حنیفہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

ایک مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ دل میں حبیب سے ایک بات واقع ہوئی جس سے وہ اعتراضات ختم ہو گئے وہ یہ تھی کہ اس قسم کے درویشوں سے بدظن نہیں ہونا چاہیے۔ پھر تو وہ پر وہ اٹھ گیا اور بمقتضائے بشریت تھا۔

میں نے کہا سبحان اللہ وہ اعتراضات بشریت کی بنا پر تھے تاہم حقانیت کے طور پر نہ تھے جیسا کہ خود اقرار کیا اے انٹران کو معاف فرما! — مخلصوں کے ایک جم غفیر نے ان اعتراضات کے جوابات لکھے ہیں۔ حضرت مجددؑ نے توحید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی الانبیاء لکھا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمسر ہی اور برابر ہی کو کفر قرار دیا ہے۔ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ انٹر قلعے نے مجھ کو قرب و کمال عطا فرمایا ہے وہ بواسطہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی دلی ادنیٰ نبی کے درجے کو بلکہ اصحاب کو ائمہ میں سے کسی صحابہ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ چاہے وہ حضرت ادیس قرنیؑ یا حضرت عمر بن عبد العزیزؑ ایک مکتوب گرامی میں خواجہ حسن مودودی لکھنویؒ کو تحریر فرماتے ہیں۔

..... سلامتی ایمان کا غم اور فکر نیز شُرکاء کے مواسی کی شرمندگی اور استغناء کبریا کے شہود تصور نے اس ناچیز کو گھیر لیا ہے۔ اسی ”تنگ درویشاں“ کے بالے میں سلامتی ایمان اور مغفرت و رضوان کی دعائے نصرت فرماتے رہیں۔ اور یہ بھی دعا فرمائیں کہ وہ اس طرح آئے جس طرح ابن یسٰی نے اپنے قلعے میں لکھا ہے۔

منگر کہ دل ابن یسٰی پر خوں شد

بنگر کہ اذیں جہان فانی چوں شد

مُصنّف بگن دیا برہ و دیدہ بدوست

باپیک اجل خندہ زناں بزدل شد

انھیں خواجہ حسن مودودی لکھنویؒ کو ایک طویل مکتوب میں ایک مقام پر رقم طراز ہیں۔

اند کے پیش تو گفتم غم دل تو سیدم

کہ دل آذر وہ شوی دوزخ بنیاد امت

وہیں نے اس خون سے کہ آذر وہ عالم ہو جاوے اپنا بدل تو ڈرا سبیلان کہ ہے دوزخ بہت کم کہنہ کہ باتیں نہیں

دوم کے ایک فاضل استغاثے کی غرض سے اس شہر (دہلی) میں آئے تھے وہ بد مذہب مجبور
 اس جگہ ہے۔ اطوار اہل ہند کو دیکھ کر کہ اُن میں فسق و بدعت و رواج پذیر ہے۔ مضطرب ہو کر
 بہت جلد واپس چلے گئے۔ (وہ کہتے تھے) کہ اس ملک کے اہل اسلام بھی عجیب ہیں۔
 حدیث صحیح کی روئے منکر اور خلاف شرع امور کو ہر گز سے یا زبان سے منع و منع کرنا چاہیے یا
 (کم از کم) دل سے منکر کو برا جاننا چاہیے۔ منکر کو اگر دل میں بُرا جلتے تو خلاف شرع کاموں میں
 حاضر نہ ہوتے۔ اور فاسقین و بدعتیوں کو اپنے سامنے راستہ نہ دیتے۔ ایسی جگہ کوئی دیندار آدمی
 رہ سکتا ہے؟ (مجھے کہا) آپ کو چاہیے کہ اس مقام سے باہر چلے جائیں۔ ... حضرت!
 میری عمر اختتام کو پہنچ گئی۔ میرے نائرہ اعمال میں سوائے انفعالی و ندامت کے اور کچھ بھی نہیں
 وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدْ كَتَبَتْ لَهَا خَیْرٌ۔ جتنا غور و فکر کرتا ہوں سوائے تقصیر و ندامت کے
 کوئی چیز نہ ملے کہ دل کے لیے نہیں بھیجی۔ ہاں اس لئے تعالیٰ اپنی رحمت میں لکھے دھانپے۔ تو
 دوسری بات ہے۔ امید ہے کہ بزرگوں کی سکوت و شفاعت کا توسل 'وسیلہ نجات' بن جائے۔ میں
 چاہتا ہوں کہ اب تینوں کے اس قطعہ کے مطابق اس جہان سے رخصت ہوں۔

منگر کہ دل ابن یسین پر غول شد بنگر کہ ازین جہان فانی چوں شد

نصف بکف دپا برہ و دیدہ بدست با یک اجل خندہ زان بیزن شد

اس مقصد کو رکھ کر لیے دعا فرماتے رہیں کہ میں باوجود اس بات کے کہ نہ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی اولاد ہوں
 اور نہ حضرت خواجہ حسین الدین چشتی کے پوتوں میں سے ہوں نہ ایسا علم رکھتا ہوں جو قبولیت کے مقام پر پہنچائے اور
 نہ ایسا عمل رکھتا ہوں جو معرفت کو نشادہ کرے۔ اس طریقے پر زندگی بسر کر کے اور اسی طرح پابندی اوقات کے ساتھ
 خوش رہوں خوش جیوں اور خوش مریں قطعہ مرثیہ کے مضمون کے مطابق۔ والسلام۔

سودی دلی اللہ سبحانی کو تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت سلامت۔ (بعد سلام سنون) بقدر نسبت باطن بلند تر ہوتی ہے۔ ذوق و شوق اور کیفیات میں
 کمی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ جو کہ نسبت باطن میں اولیا و عظام سے اونچے تھے۔ یہ کیفیات
 اور استغراق و بیخودی منقول نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام تہ احسان جو ایمان کا جز و سوم ہے اور یارے یا دم لگتے تھے اُن
 کا ہر کام بہ کام متبہ احسان کو یا شہود عینی تھا اور ادراکیلیہ وہ درجہ کہ جسکو شہور و شامہ سے حضور و بادداشت

اور آگاہی کہتے ہیں۔ خیال ہی خیال ہے۔ یہ فرن اس لیے ہے تاکہ فضیلت اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو جائے۔ بلکہ (در حقیقت) نسبت اذ قاتی میں "توجہ و منظور" کم ہو جاتی ہے اور "حضور" مثل اپنی ذات و نفس کے حضور کے ہو جاتا ہے۔ الوار سے کیف کی دقت و کشادگی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے ہیں اس کی اتباع و تقویٰ وقت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حضرت مجدد کا مختار مسلک درنہ انھوں نے فرمایا ہے کہ آخر کار انتظام ہے اور حاصل کار انتظام ہے۔

مولوی بشارت اللہ ہیرا پچی کو ایک طبعی مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہوئے اذ قاتی فرماتے ہیں۔ (آخری حصہ)

شاخ رحمۃ اللہ علیہم کو مثل عینک تصور کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حق سبحا کی جانب متوجہ رہیں۔ ہیرا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی نسبت ضروری ہے۔ ہر اس امر اور ہر اس عمل میں جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو پوچھا ہے چاہے وہ فرما ہو یا نقل اس کی ادائیگی میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب توجہ کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم "مبدء العمل" ہیں۔ خوراک کے اندر گوشت، سرکہ، کدو، شہین، خرمو، اور تر بوڑ کے استعمال کرتے وقت بھی جناب مبارک کی جانب توجہ رکھنی چاہیے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایں ارشاد فرمایا اور عمل فرمایا ہے تاکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب مبارک سے عنایت (عمل کرنے والے کی) پیروی اور الوار اتباع سے منور گردے۔ قریب کے لطائف کی تہذیب میں توجہات بیغہ کرنی چاہئیں جب تک ہر لطیف کی یادداشت اور اس کی کیفیات قوی نہ ہو جائیں اندہ جب تک دنیا اور دنیا والوں سے انقطاع و اعراض صبر و توکل و رضا و تسلیم تہذیب اخلاق اور تہذیب رذائل یہ تمام اوصاف حاصل نہ ہو جائیں اور معیت حق تعالیٰ اور اس کی اخلاقیات کا محسوس ظاہر نہ ہو اور غلبہ حال طاری ہو جائے اس وقت تک کسی کو اجازت و خلافت نہیں دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ لگے یادداشت کے حصوں کے بغیر اور تہذیب رذائل نیز "مشکستگی اور مسکت و نیستی" کے بغیر کسی کو اجازت دیدہاں رہے احتیاط اس لیے ہے تاکہ طریقہ برنامہ نہ ہو اس لیے کہ اس طریقے میں

معاذ اللہ بے معنی الفاظ متعلق نہیں ہیں۔

غلبہ احوال محبت اور شہود حق بجا نہ تھا لے نیز کمال معرفت و توحید پیدا کرنا چاہیے۔
افعال کو واحد حقیقی سے منسوب سمجھنا اور صفات کو صفات الہیہ کا پر تو جانتا نیز اپنی ذات کا نشانہ پانا یہ تمام اقسام معرفت ہیں۔ اپنی طبیعت کے خلاف کسی بات کے ظاہر ہونے پر چین نہیں نہ ہونا اور اگر ناگواری پھرے پر ظاہر ہو تو بہت جلد مستغفر و تائب ہو جانا یہ ہے راہ تصوف۔ علم تفسیر و حدیث اور فقہ و تصوف کے علوم کا شغل رکھنا مثلاً رسالہ قشری، عوارف، تعرف اور احیاء العلوم کا مطالعہ بھی ضرور کرنا چاہیے۔ علم منطق وغیرہ کی کثرت اچھی نہیں ہے۔ والسلام۔
جامعہ مکاتیب شاہ رفیع احمد رافت رامپوری کے نام ایک مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں۔

حضرت سلامت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

مولوی حبیب اللہ آپ کے پاس پہنچا ہے میں۔ ان کے حال پر توجہات فرمائیں تاکہ کو "مثنوی و محبت" مہذبات و ادوات "مہذب لطائف" اور "تبدیل و ذائل حکامہ" اور تفویض تسلیم و رضا نیز مقامات مشرفہ صوفیہ حاصل ہو جائیں۔ اپنے حالات اور مستفیدین کے حالات لکھیں و اہب العطیات (حق تعالیٰ) کے آگے سے سر نیاز و التجا اٹھنے نہ پائے۔ انت
فَسَبِّحْهُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرے مولانا امام محمد مسکن ابوداؤد ابن اجہ ترجمہ حضرت شیخ عبدالحق
درجہ کچھ کتاب تحصیل میں سکین مجھے درکار ہیں۔ اس وقت پیری میں توجہ اور دعا دہمت
سے مدد فرماتے ہیں۔ آمین اللہ شہید الجواہر۔

ایک دلیل مکتوب گرامی میں کہ مکتوب الہیہ کا نام مکاتیب میں درج نہیں ہے، ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں۔ (درمیان میں)

..... سپرد دے کہ ظاہر ادا ہے انتیہ شفقت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہونی زار ک
رحمت پر اور زندگان ملک شمل غوث و سلطان حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور شیخ الاسلام حضرت
نور الدین گنج شام کے عقیدے پر مستقیم ہوا اور حق کے مقررہ کی دبیاد کی علم سے بہرہ ور ہو۔ اگر

مشکوٰۃ قرین اور تفسیر قرآن مجید کا مطالعہ کرتا ہے نیز کتب اخلاق صوفیہ، منہاج العابدین، کیمیائے سعادت حضرت امام غزالیؒ وغیرہ پر اور کتب احوال بزرگانؒ اور ان کے ملفوظات پر مزا و لذت بردا کرتا ہے تو یہ بات تصفیہ اور تزکیہ کے لیے بہت مفید ہے (اس کو لازم ہے کہ دنیا اور اہل دنیا سے احتراز کرے اور وظائف نیک کے ساتھ تعمیر اوقات نیز خلوت و عزلت کا اہتمام کرے۔

اللہ تعالیٰ سے اُمید دار رہنے اور مخلوق سے نا اُمید رہنے کو لازم سمجھے۔ قرآن مجید کا حفظ کرنا اگر دشوار ہو تو اس کے چند پارے (روزانہ) تلاوت کرتا ہے۔ کثرت ذکر کے ذریعے کیفیاً باطن سے بہرہ مند ہو۔ توبہ و انابت، زہد و دمع، عبودیت و تقویٰ، توکل اور تسلیم و رضا اپنا طریقہ بنائے۔ اُس کے دیکھنے سے خدا یاد آئے اور دل کو دوسو اس سے نجات اور صفائی حاصل ہو۔

ماہنامہ تجلی دیوبند کا

”تنقید نمبر“

سالانہ چندہ
پندرہ روپے

اپریل ۱۹۳۷ء میں آچکا ہے

- پریم کوٹ کے سابق چیف جسٹس ڈکٹیٹر شب کی راہ پر
- دہلی کے ایک اسپیشل جج کا مقدمہ خود ان کی ہی عدالت میں
- فاضل دولت کے ہمارے میں صحابی رسولؐ حضرت ابوذر غفاریؓ کا صحیح مسلک
- ”تجلی کی ڈاک“ میں اہم سائل کے جوابات
- مسجد سے سمجھانے تک • کھربے کھوٹے وغیرہ

مندرجات
کی
جھلک

قیمت - ڈھائی روپے 2/50

پتہ تجلی آفس دیوبند (ہو۔ پی)

والی ہیں یہ وہ خصلتیں ہیں جنہیں پروردگار اپنے بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے اور اس کا حق ہے کہ بندے ہر نعمت پر اپنی زندگی ان خصلتوں سے مزین کریں۔

یہ علمی اور فطری تدبیر عین انسانی فطرت کے مطابق ہے، روزمرہ کی زندگی کا تجربہ ہے کہ انسان کے سخت سے سخت طبعی تقاضے اس وقت سرد ہو کر رہ جاتے ہیں جب کوئی خیال اس کے دل میں غوث یا حیار کی کیفیت پیدا کر جائے۔ پس جب اس کا طرفِ علم و فکر ایسے خیالات اور اعتقادات سے بھرا ہوا ہوگا جو فطرتِ صمیمہ سے ہم آہنگ ہیں تو لازماً یہ فطرت (جو ان خیالات پر لویہ ہی کا نام ہے) مضبوط اور نمایاں ہوگی۔

ہر حال ان خصلتوں کے حصول کی پہلی تدبیر اس یقین و اعتقاد کی کیفیت حاصل کرنا ہے کہ ان باتوں کا حصول انسان کی سعادت اور ان سے محرومی اس کی شقاوت ہے۔ لیکن یہ کیفیت پیدا ہونا جو ملکیت سے تعلق رکھنے والی چیز ہے، بہیمیت کی اغواکاریوں کی وجہ سے آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہیمیت کو ہوش میں اور قابو میں رکھنے والا ایک کوڑا درکار ہے۔ یعنی ایک تدارکی تدبیر۔ جس میں حضرات انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے (اپنی اپنی قوموں کے حالات کے لحاظ سے مختلف طریقوں کی رہنمائی رہی ہے۔ بنیادی طور پر یہ سب طریقے تذکیر اور یاد دہانی کے طریقے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تذکیر بآیات اللہ و صفاتہ و نعمائہ کے مضامین عطا ہوئے۔ یعنی کائنات میں اللہ کی نشانیوں، اس کی داخلی و خارجی (دافنی اور آفاقی) نعمتوں اور اس کی صفاتِ عالیہ کے بیان سے اس کی ایسی یاد دہانی کرائی جائے جس سے انسانوں پر یہ بات آخری درجے میں روشن ہو جائے کہ وہ سب سے زیادہ محبت کا، سب سے زیادہ ذکر و فکر کا، ہر لذت و خواہش پر ترجیح کا اور آخری درجے کی پرستش اور فرمانبرداری کا حقدار ہے! حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان مضامین کے ساتھ تذکیر بآیات اللہ کے مضامین بھی عطا کیے گئے یعنی ان تاریخی واقعات کا بیان جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمانبرداروں کو نعمت و نصرت سے نوازا اور نافرمانوں پر زندگی تنگ کر دی۔ اس بیان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کے دلوں میں معاصی سے خوف اور طاعتوں سے رغبت پیدا ہو۔ آخر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان دو مضامین کے ساتھ مابعد موت کے حالات سے متعلق انذار و تبشیر (ڈرانا اور خوشخبری) اور نیکی اور بدی کے خواص کے بیان کا

اعضائہ کیا گیا۔

یہ مضامین، جیسا کہ تذکیر کے لفظ سے ظاہر ہے محض تعلیمی نہیں ہیں کہ ایک دفعہ اچھی طرح بتا کر اور سمجھا کر چھوڑ دیا جائے۔ بلکہ بار بار دہرائے اور دہراتے رہنے کے اور دل و دماغ پر اس طرح حادی کر لینے کے ہیں کہ اعضا و وجوہ بے اختیار ان کے منشاء پر چلنے لگیں۔

خاتمہ :- یہ تین مضمون تذکیر آیات اللہ، تذکیر آیام اللہ اور انذار تبشیر قرآن عظیم کے ان پانچ مضامین میں کے تین ہیں جو اس کے بنیادی مضمون ہیں۔ باقی دو ہیں بیان احکام یعنی واجب و حرام وغیرہ کا بیان اور کفار سے مخاصمہ و مباحثہ کا مضمون۔

یہ بیان فضائل مطلوبہ کے حصول کی پہلی علمی و نظری تدبیر کا تھا۔ دوسری تدبیر جو ناگزیر ہو، علمی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایسی ہیئتیں اور ایسے افعال و اعمال اختیار کیے جائیں جو نفس کو مطلوبہ خصلت کی یاد دلائیں اور اس کی طرف راغب کرنے کی تاثیرائی میں ہو۔ یہ تاثیر اور تذکیر دو وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ اس ہیئت یا عمل سے یہ تاثیر و تذکیر عادتاً وابستہ ہو گئی ہو یا اس ہیئت اور عمل کو بددن عادت بھی ایک نظری اور جبلتی ربط اس تاثیر اور تذکیر سے ہو اس امور کی معرفت اور انداز میں فیصلہ کن معیار ذوق سلیم ہے۔ اور اس کی رد سے مثلاً حدیث کے اسباب، جو کہ طہارت کی ضد ہے، یہ ہیں کہ قلب پر کسی منفی حالت کے اثرات طاری ہوں، جیسے کہ قضا، شہوت کی حالت ہو۔ یا حق کی مخالفت کے جذبے سے دل بھرا ہوا ہو اور اس کی وجہ سے اسے طار اعلیٰ کی لغتوں نے گھیر رکھا ہو۔ یا بول و ہوا کے تقاضے کی حالت ہو۔ یا اُن گناہوں کا یا ریاح کا اخراج ہوا ہو۔ یا بدن پر پسلی اور ناک اور منہ میں گندگی ہو۔ زیر ثبات اور فعل کے بال بڑھ گئے ہوں۔ کپڑوں یا جسم پر نجاست لگی ہوئی ہو۔ یا جو اس پر کوئی ایسا فعل یا کیفیت طاری ہو جو نفس کی حالت منفی کی طرف مائل کرتی ہے جیسے شرم گاہ کا شاہدہ۔ یا جو ان کی مباشرت پر نظر ملا کر اور صالحین کی شان میں گستاخی یا لوگوں کو ایذا رسانی۔ اس کے مقابلے میں طہارت کے ذرائع یہ ہیں کہ ان اسباب حدیث کو نائل کر کے ان کے افساد کو حاصل کیا جائے اور وہ کام کیے جائیں جن کے واسطے میں عادتاً اور عرفاً یہ طے ہے کہ وہ نظافت کے کام ہیں مثلاً غسل، دھو، اچھے کپڑوں کا استعمال اور ان پر خوشبو کا استعمال۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو نفس کو منفی طہارت کی طرف مائل کرتی ہے۔

عہدہ انہیں بیان کرنے کی ضرورت اسباب طہارت کو سمجھانے کے لیے ہے جیسے کہ طہارت کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے حدیث کی حقیقت بتانا ضروری تھا تھا بہتر ترجمہ۔

علیٰ ہذا احیاء کے ذرائع یہ ہیں کہ نفس کو اللہ کے لیے ان افعال و ہئیات کا پابن اور عادی کیا جائے جو کسی کی اعلیٰ تر تعظیم کا طریقہ ہو سکتے ہیں جیسے کہ سرنگوں کھڑا ہونا، کوع اور سجود کرنا۔ ایسے الفاظ زبان سے ادا کرنا جن میں عاجزی کا اظہار ہو، مساجات اور اپنی ضرورتوں کا سوال ہو۔ ان باتوں سے نفس کو مشغول اور جموع الی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے۔

اسی طرح **حسب** پیکر کرنے کے ذرائع یہ ہیں کہ سخاوت اور داد و دہش کی عادت اختیار کی جائے۔ درگزر کی عادت ہو اپنا یا جائے اور سختیوں میں صبر و استقامت کا ہو کر ہو جائے۔ صفت عیالات کی طلب ہو تو اس کا ذریعہ صفت راشدہ پر کاربند ہونا ہے جو اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ محفوظ ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

۶۔ وہ حجابات جو ظہور فطرت سے مانع ہوتے ہیں

یہ حجابات تین قسم کے ہیں۔

طبیعت کا حجاب — رسم دنیا کا حجاب — بدھشی کا حجاب

حجاب طبیعت انسان میں کھانے پینے اور جنسی قریب کے تقاضے طبعی ہیں۔ علیٰ ہذا اس کا دل مجبوراً دوسروں اور غوغا و غضب کے طبعی حالات کی آماجگاہ ہے پس ان باتوں میں اس کی توجہ کا مشغول ہونا اور اس وقت سے غافل ہو جانا ایک طبعی بات ہے۔ چنانچہ تہ میں گزر جاتی ہیں اور آدمی کو ان باتوں سے ہٹ کر کسی دوسری طرف توجہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ بعض کی تو ساری عمر اسی حالت میں گزر جاتی ہے اور بعض پر طبیعت کا یہ غلبہ بیان تک ہوتا ہے کہ رسم دنیا اور عقل عام کے تقاضوں کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اس لیے پرواہی پر سلامت کرنے والے سلامت کریں تو اس کا بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ حجاب طبیعت یا حجاب نفس ہے۔

رسم دنیا کچھ لوگوں پر طبیعت کی گرفت اتنی سخت نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ان کا عقلی اور شعری حال بہتر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پر بار بار ایسے اوقات آتے ہیں کہ نفس کو ان طبعی تقاضوں کے علاوہ دوسرے تقاضوں کی طرف بھی التفات ہوتا ہے۔ یہ دوسرے تقاضے کیا ہیں؟ وہی کمالات نوعی کی طلب، جس کا ذکر اس بحث کی پہلی فصل میں آچکا ہے۔ اس طلب میں پہلی توجہ آدمی کو

ان تمدنی اور تہذیبی طریقوں اور معیاروں کی طرف ہوتی ہے جو اس کی قوم اور اس کے سماج میں رائج ہوں یعنی ضروریات کی انجام دہی کے معیار کی بنیاد پر لباس کا فیشن، خود نمائی اور فخر و بہاوت کے انداز اور علم و فن کے کمالات، طبیعت کے حجاب سے گزر کر آگے بڑھنے والا یہ آدمی عام طور پر اسی میں گرفتار ہو جاتا ہے اور اس رسم دنیا سے آگے کا کوئی کمال اس کی نظر میں نہیں آتا۔ حتیٰ کہ اسی میں مست رہ کر دنیا سے گزر جاتا ہے۔

بدھمی کا حجاب | بعض لوگوں کی نظر اس سے آگے بھی چلی جاتی ہے۔ یہ وہ زیادہ ذکی و ذہین اور لطیف الحس لوگ ہوتے ہیں جنہیں عقل و وجدان کی شہادت یا کسی مذہبی تسلیم کا اعتماد اس یقین سے بہرہ ور کر دیتا ہے کہ اس دنیا سے اور پر ان کا کوئی رعب ہے جو بد بزرگائیاں اور منعم حقیقی ہے۔ یہ یقین و اعتقاد ان کے دلوں کو اس ہستی کی طرف مائل اور اس کی محبت سے لبریز کرتا ہے وہ اس کا تقرب چاہنے لگتے ہیں۔ اپنا مادی و مہماتے بناتے ہیں اور اپنے کو پوری طرح اس کے حضور میں جھکا دینا چاہتے ہیں مگر یہ بڑا نازک اور باریک مقام ہے۔ کچھ لوگ یہاں نیک نیتی کے باوجود پھپس بھی جاتے ہیں اور یہ پھپس ادواتوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اس ہستی کے متعلق تصورات میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہو جائیں جو مخلوق کے لیے زیبا ہیں، اس کے لیے زیبا نہیں اور دوسری اس کا عکس کہ اس کی کچھ صفات کا کسی مخلوق میں ہونا گمان کر لیا جائے پہلی چیز کا اصطلاحی نام تشبیہ ہے، دوسری کا شرک۔

غلطی کا سرچشمہ | پہلی غلطی اور پہلی ٹھوکر کا باعث انسان کی یہ عمومی کمزوری ہے کہ وہ غائب کو شاہد پر قیاس کرتا ہے۔ کتنی سی احتیاط کیوں نہ کرے مگر کہیں نہ کہیں چوک ہو ہی جاتی ہے دوسری ٹھوکر اس بات سے لگتی ہے کہ بعض مخلوق میں کچھ خارق عادت (ما فوق الفطرت) باتیں کسی وقت دیکھنے میں آجاتی ہیں تو انسان اس سے نہ ای صفت اس مخلوق میں ان بیٹھتا ہے۔ تم اچھی طرح جائزہ لے کر دیکھو، نوع انسانی کے تمام انفراد (ان سے قطع نظر کہ جو وحی الہی کی روشنی سے فیضیاب ہیں، تمہیں ان میں سے کسی نہ کسی حجاب میں گرفتار اور اُس کے بقدر ظہور فطرت سے دور نظر آئیں گے۔

۱۔ ان حجابوں کو دور کرنے کی تدبیریں

حجاب طبیعت کی تدبیر | حجاب طبیعت اور حجاب نفس کو دور کرنے کے لیے دو باتوں کی ضرورت ہے۔

ایک یہ کہ کچھ ریاضتیں آدمی پر عامہ کی جائیں جیسے کہ روزہ اور شب بیداری اور ان کی طرف ترغیب و تشویق کا طریقہ اختیار کیا جائے، دوسرے یہ کہ جو لوگ طبیعت کی فرمانبرداری کر کے راہ راست سے منحرف ہوتے ہوں ان کیلئے زبرد سلامت کا نظام قائم ہو اور ساتھ ہی راست آدمی کا عملی نمونہ بھی ان کے لیے قائم کیا جائے۔

ان دونوں ہی باتوں میں اعتدال شرط لازم ہے کہ اولاً تو صوم و شب بیداری جیسی ہی ریاضتیں ہوں آلات تناسل کو قطع کر دینا یا ہاتھ پاؤں جیسے اعضاء کو سکھا لینا یہ نہایت جاہلانہ اور حد سے گزری ہوئی باتیں ہیں اور انھیں اختیار کر لینا ایک دوسری بڑی حد پر جا کھڑا ہوتا ہے پھر صوم و شب بیداری میں بھی قدر ضرورت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اس لیے کہ ان کی حیثیت زہریلی دواؤں جیسی ہے کہ نہایت چھچی تلی مقدار میں استعمال کیے ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ علیٰ ہذا زبرد سلامت دلی تدبیر میں بھی نہ تہیہ ہونا چاہیے کہ کجرو اور خطاکار لوگوں پر زہریلی تنگ کر دی جائے و کیونکہ انسان کی وہ ایک طبعی کمزوری کا معاملہ ہے، اور نہ یہ ہونا چاہیے کہ ہر موقع پر صرف زبانی زبرد سلامت کو کافی سمجھ لیا جائے بلکہ طبعی کجروی کے جو معاملات اپنا ضرر اور اثر دوسروں تک پہنچانے والے ہوں جیسے کہ زنا اور قتل ہے، تو ان میں زبرد سلامت کی شکل عملی اور شدید سے شدید ہونی چاہیے یعنی جسمانی تعزیر یا مالی تعزیر۔

حجاب رسم کی تدبیر رسم دنیا کا حجاب توڑنے کے لیے کبھی دو ہی باتوں کی ضرورت ہے۔ ایک یہ کہ دنیا کے ہر کام کے ساتھ ذکر الہی واجبہ کر دیا جائے۔ یہ ذکر (یعنی یاد) کہیں الفاظ کی شکل ہو گا اور کہیں (اسی کے ساتھ) حدود الہی کے لحاظ کی شکل میں بھی۔ (یعنی جن امور میں ایسے مختلف حدیں اور شکلیں قائم ہوتی ہیں جن میں سے بعض سنت راشدہ کے دائرے میں آتے ہیں اور بعض اُس سے باہر جاتی ہیں۔ ایسے امور میں سنت راشدہ کے دائرے کی حدود اور شکلوں میں محدود رہنا بھی یاد الہی کی ایک لازمی شکل ہے اور زبان سے یاد کے ساتھ یاد کا کبھی یہ طریقہ لازم کیا جانا چاہیے: بخلاف ان امور کے کہ جن میں اس طرح کی حد بندی کا سوال نہیں پیدا ہوتا، اہاں مجرد الفاظ اور کلمات ہی سے یاد الہی کی شکل پیدا کی جائے دوسری چیز یہ ہے کہ طاعت و بندگی کے کچھ مظاہروں کو رسم عام بنادیا جائے (یعنی رسم

کے دائرے میں ایک نیا عنصر شامل کیا جائے، اور اس کی بجائے آدمی کو اختیار ہی نہیں لازمی قرار دیا جائے۔ ایسا لازمی کہ اُس کے ترک پر جاہ و منزلت کے نقصان تک کی سزا آدمی کو ملے! یہ دو تدبیریں وہ ہیں کہ جن سے رسوم و اعمال دنیا کی برائیاں ہی نہیں کل جاتیں بلکہ اور اُلٹی یہ رسوم طاعت و عبادت میں مددگار اور حق کی طرف سراپا دعوت و پکار بن جاتی ہیں عظمتِ بدھنمی سے بچاؤ بدھنمی رسوم و معرفت کی جو دو قسمیں اوپر مذکور ہوئیں ہیں، اُن دونوں کے سبب بھی ہم نے بتائے ہیں جن کا حاصل یہ ہے کہ یا تو آدمی اپنے رب کی بلند می شان اور اُس کی بے مثال کی وجہ سے کما حقہ اُسے جان نہیں سکتا اور یا دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ محسوسات میں جو لذت و کشش خدا نے انسانوں کے لیے رکھ دی ہے اس کے نتیجے میں بعض لوگ اس بری طرح ان چیزوں میں اپنے فکر و نظر سے گرفتار ہو جاتے ہیں کہ خالصتہً توجہ الی الحق کی راہ نہیں پاتے۔

اب ان میں سے پہلی کمزوری اور نارسائی کا علاج یہ ہے کہ خدا کی شان کے بارے میں کلام انسانوں کی ذہنی اہلیت اور سطح کے مطابق کیا جائے۔ مثلاً انھیں بتایا جائے کہ اللہ موجود ہے مگر اس کا وجود ہمارے جیسا وجود نہیں ہے۔ وہ جیسا ہے مگر ہماری جیسی اُس کی شانِ حیات نہیں دراصل الہیہ ہے۔ الغرض خدا کی ذات و صفات سے متعلق ہر ایک سوالوں میں نہ جایا جائے جس کا اہل منطق کا طریقہ ہے، بلکہ ایسی صفات کے بیان سے اس غلطی سستی کی معرفت پیدا کرانی جائے جو مشہودات کے حق میں بہر حال قابلِ تعریف مانی جاتی ہیں۔ صفات کا اطلاق ہم جس کسی چیز کے متعلق بھی کرتے ہیں اُن صفات کے آثار کی بنا پر کرتے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ یہی آثار جب ہم خدا کی سستی سے متعلق دنیا میں پھیلے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں ان آثار والی صفات کے اطلاق اور اثبات کا حق ہو جاتا ہے۔ البتہ مخلوقات اور خالق کی صفات میں لفظوں کے اشتراک کی وجہ سے جو تشبیہ کی خواہی پیدا ہوتی ہے اس کا تدارک کرنے کے لیے دلیس کشنا، دہما ہے وجود اور ہماری حیات کی طرح نہیں، کے جیسے الفاظ بھی بڑھانا ضروری ہوتے ہیں اور یہی تدارک کی ممکن شکل ہے۔

دوسری کمزوری کا علاج یہ ہے کہ ایسی ریاضتیں اور ایسے اعمال کرائے جائیں جن سے شبلیات عالیہ اور حقائق کو واضح گمان دیکھنے اور ان سے محفوظ رہنے کی استعداد آدگی

میں پیدا ہو جائے۔ گو کہ ان تجلیوں کا کافی مشاہدہ یہاں ممکن نہیں آخرت ہی میں ممکن ہے۔
مزید برآں انسانی توجہ اور اس کی نگاہ نظر کو گھیر لینے والی چیزوں کے ممکن حد تک اوتارنے کا
بندوبست کیا جائے جیسے مثال کے طور پر حضور نے بالقصور پر پردے کو ایک موقع پر اسی
سے بھاڑ دیا تھا اور وہ چادر اپنے جسم مبارک سے اتار دی تھی جس میں بیل بوٹے اور نقش
نگار بنے تھے۔ (ختم)

تین نئی شاہکار تصنیفات

ہندوستان اسلامی عہد میں

تالیف :- مولانا حکیم سید عبدالحی (سابق ناظم ندوۃ العلماء)

ترجمہ :- اذمولوی شمس تبریز خاں صاحب

مسلمانوں کے عہد کے ہندوستان کا مفصل انتظامی، تعمیری، اور تمدنی جائزہ۔ نظم مکتبہ

مالیہ، عدلیہ، فوجی نظام، حکمرانوں کے آئین، رسوم، رفاہ عام و اور خیر اور وہ ضروری اور بنیادی امور
جن کے بغیر اسلامی عہد کی تاریخ سمجھنا مشکل ہے۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے مبدوط مقدمہ کے ساتھ۔ صفحات ۲۱۲۔ قیمت مچلہ صرف ۱۰/-

تذکرۃ الرشید

مکاتیب گیلانی

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کی مکمل سوانح۔

مرتبہ مولانا منت اشرف رحمانی

دقت کی اہم اور کارآمد علمی خدمت۔ حضرت

مولانا مناظر حسن گیلانی کے خطوط کا یاد و محو۔

صفحات ۴۰۔ قیمت مچلہ ۸/- پلاسٹک کور ۱۰/-

ایک شاہکار تصنیف ہے۔ جس کے کئی ایڈیشن
مکمل چکے ہیں۔ قیمت مکمل صرف ۱۵/-

ہم سے طلب کیجئے

کتابخانہ افسانہ پھری رڈ لکھنؤ

تَحْدِیْثُ نِعْمَتِ

کیا کیا پایا اور کن کو پایا

عَمَدَ مَنْظُورِ نِعْمَانِ

اس عاجز کی عمر کا سترہاں سال ہیں، لمبے گزری ہوئی اس طویل زندگی پر نگاہ ڈالتا ہوں تو نظر آتا ہے کہ وہ کریم کے الوعات و احسانات اور اپنی تقصیرات و معصیات کی کوئی حد انتہا نہیں ہے۔ سورہ ابراہیم میں گویا پچھ جلیسوں ہی کے لیے فرمایا گیا ہے۔

وَرَأَى تَعْدُوْا اِنْعَمَ اللّٰهُ لَا تَحْصُوْهَا
اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ كَفّٰرٌ

اور تم اگر ان کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو
کو نہیں سکتے، یقیناً انسان بڑا مجرم اور

ناخاکرا ہے۔

سورہ ابراہیم آیت ۷

جب اپنی بد اعمالیوں اور خطا کاریوں کو نظر کے سامنے رکھ کر اشتراک کے بے حساب الطمان و عنایات پر غور کرتا ہوں تو شبہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، لیکن پھر دل کو سمجھاتا ہوں کہ اپنے اُس رحیم و کریم پر درد گار کے ساتھ جس نے غصہ اپنے کرم سے وجود بخشا، ایک مسلمان و سیدہ گھرانے میں پیدا فرمایا کہ پیدا انشی مسلمان بنایا اور کسی وجہ میں دین سے تعلق اور اس کا کچھ علم اور لڑنا پھوٹا مثل بھی نصیب فرمایا۔ ایسے کریم پر درد گار کے ساتھ کیوں بدگانی کی جائے کیوں نہ سمجھا جائے کہ یہ جو کچھ ہے اُس کی وہ رحمت و بخشش ہے جس سے گنہگار اور خطاکار بندے بھی مجرم نہیں کیے جاتے!

سورہ نحل میں فرمایا گیا ہے۔

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا
إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

سورہ نحل آیت نمبر

اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن
نہیں سکتے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشش
کرنے والا اور بڑا مہربان ہے اس کی نعمتیں
اس صفتِ بغفت و رحمت کا ظہور ہیں۔

اللہ تعالیٰ تقصیرات و معصیات سے سچی توبہ و استغفار کی اور خداوندی انعامات و احسانات
پر روح و قلب اور قول و عمل سے شکر کی توفیق دے۔

شکر نعمتہائے تو چنداں کہ نعمتہائے تو

عذر تقصیرات ما چنداں کہ تقصیرات ما

کچھ دن پہلے ایک ضرورت سے شیخ عبد الوہاب شعرانی کی کتاب المنہج کا مطالعہ کرنا پڑا،
شیخ موصوف نے اپنی اس کتاب میں بڑی تفصیل اور استیعاب کے ساتھ اپنے پرہیزگار والدے اللہ تعالیٰ
کے انعامات و احسانات کا ذکر فرمایا ہے یہی کتاب کا خاص موضوع ہے جن اہل علم کو ان عارفین کے
علوم و معارف سے مناسبت ہو بلاشبہ ان کے لیے بڑی ہی مفید تصنیف ہے۔ بڑے کتابی
سائز پر پرنے والے طرز کے ایک باریک مصری ٹائپ سے چھپے ہوئے تقریباً چھ سو صفحات کی ضخیم کتاب ہے۔
اس کے مقدمہ میں امام شعرانی نے پہلے وہ آیات و احادیث اور اس کے بعد ائمہ و اکابر امت
کے وہ ارشادات درج کیے ہیں جنہوں نے ان کو اس کتاب کی تالیف اور بڑے استیعاب و استقصا
کے ساتھ نمائے الہیہ کے اظہار و بیان پر آمادہ کیا۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی وہ آیات
درج کی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے الطاف و عنایات پر انبیاء علیہم السلام کے تشکر و احسان کا
ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے بعد کتب حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی طرح کے بعض ارشادات
نقل کیے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی پیروی کا حکم دیا ہے ان سب

چیزوں میں جو آپ کے خصائص میں سے

قد امرنا اللہ تعالیٰ بالتاسی

برسول اللہ صلی اللہ علیہ

وہ سلم فی کل امر لیکن خاصاً

به ومن التامی به ان
تحدث بكل نعمة انعمها علينا
ولا تنكتمها ولا تحدث في
سراثرنا بها بل نعلن بها
على رؤس الاشهاد.

نہیں ہیں اور آپ کی پیردی میں یہ بات
بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ہونے والی ہر نعمت دعائیت کو ہم بیان کریں
اور اس کو چھپائیں نہیں اور صرف اپنی خاص
مجالس ہی میں بیان نہ کریں بلکہ بالاعلان
سب کے سامنے اظہار کریں۔

اس کے بعد طبرانی اور بیہقی کی تخریج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے
التحدث بالنعمة شكرو
ترکہ کفر۔
اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے بندوں کے
سلسلے ذکر کرنا شکر نعمت ہے اور ذکر نہ کرنا
کفران نعمت ہے۔

پھر اسی سلسلہ میں ائمہ اور اکابر امت کے ارشادات ذکر کرتے ہوئے حضرت سفیان ثوریؒ
سے نقل فرمایا ہے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
من لم يتحدث بالنعمة فقد
عرضها للزوال۔

جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے
والی نعمتوں کا چرچا نہیں کیا اس نے نذر ال
نعمت کا سامان فراہم کر دیا۔

پھر عارف ربانی شیخ ابو المہذب شاذلیؒ سے نقل فرمایا ہے۔

لا يكفى الانسان ان يشكر
ربه في نفسه من غير
لفظ وانما عليه ان يشيع
ذالك بين العباد حتى
يعلم ربه الخاص والعام
فانه تعالى يحب من عباده
ان يشكروه ويذكروا فضله
آدمی کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ وہ اپنے
حی میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا
کرتے اور زبان سے کچھ نہ بولے بلکہ اذکار
شکر کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے بندوں میں
اس کی نعمتوں کا خوب چرچا کرے تاکہ عوام
و خواص سب کے علم میں آجائے اللہ تعالیٰ
اس کو پس فرماتا ہے کہ اس کے بندے اس

وا حسانه علیہم بین عبادہ
و یصفون بالجود والکرم و
الفضل۔
کی نعمتوں پر علانیہ اس کا شکر کریں اور اس کے
فضل و کرم، احسان و عنایت اور کرم بخشش
کا دوسروں کے سامنے چرچا کریں۔

پھر سب سے آخر میں اپنے مرشد کامل سید علی خواجہؒ کا یہ ارشاد درج کیا ہے۔
علیکم بالاعلان بما تفضل
اللہ بہ علیکم فان اللہ تعالیٰ
یستجی من عبدہ اذا احتال
اعطانی اللہ کذا و کذا ان
یسلب منه ذالک لئلا
یحجلہ بین عبادہ۔
تم پر اشرقتا ہے جو فضل و احسان فرماتے ہیں
چاہیے کہ اس کو خوب بیان کر دے، اشر کا بندہ
جب دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرتا
ہے کہ میرے رب اکرم نے مجھے یہ عطا فرمایا
تو اب اشر کی طرف سے ہرگز یہ نہ ہوگا کہ اس
بندہ سے وہ نعمت سلب کر کے مخلوق کے
سامنے اس کو شرمندہ اور رسوا کیا جائے۔

کتاب المن ص ۲۹

آں کے ساتھ یہ حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ بندہ کو اس کا دہم بھی نہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ
کے اس لطف و کرم کے لائق ہوں اور یہ میرے کسی حسن عمل کا ثمرہ ہے بلکہ اپنے کو قطعاً غیر مستحق سمجھتے
ہوئے یقین کرے کہ یہ صرف مالک کا فضل اور اس کی بخشش ہے۔ چنانچہ اسی سلسلہ کلام میں
شیخ شعرائیؒ نے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ کی قدس سرہ کا یہ ارشاد نقل فرمایا ہے۔

لا یکمل احد فی مقام الشکر
للہ تعالیٰ حتی یری نفسه انه
لیس باهل ان تناله رحمة
اللہ عز وجل و انما رحمة اللہ
من باب المنۃ والفضل ص ۲۹
کوئی بندہ مقام شکر میں کمال کو نہیں پہنچ
سکتا جب تک کہ وہ اپنے بارہ میں یقین کے
ساتھ نہ سمجھے کہ میں قطعاً اس لائق نہیں ہوں
کہ میرے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو، میرے
پروردگار کا رحمت و عنایت کا جو کچھ معاملہ
میرے ساتھ ہے وہ صرف اس کی بخشش
اور اناس احسان ہے۔

کتاب المن کے اس مقدمہ کے مطابق اللہ کے بعد دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ اس گنہگار

مرحوم ایک متوسط درجہ کے دولتمند تھے، زمینداری بھی اچھی خاصی تھی اور تجارتی کاروبار بھی خاصا وسیع تھا اور اس میں اچھے کامیاب تھے، اسی کے ساتھ ان کی آخرت کی فکر دنیا کی فکر پر غالب تھی اور وہ کاروبار میں پوری مشغولی کے ساتھ "الذاکرین اللہ کثیراً" اثر کو بہت زیادہ یاد کرنے والے بندوں میں سے تھے۔ اس کا یہ نتیجہ ہوا کہ میرے لیے دینی تعلیم کے خاص امکانات بلکہ بعض غیر معمولی قسم کی ترغیبات کے باوجود انھوں نے مجھے دینی تعلیم دلانے اور دین کا خادم بنانے کا فیصلہ فرمایا۔

پھر اگرچہ بچپن کی نادانی کی وجہ سے میں خود اس وقت دینی تعلیم کی طرف راغب نہیں تھا اور اس کی وجہ سے پڑھنے کے نام پر برسوں تک صرف وقت ضائع کرتا رہا لیکن پھر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا اور میں ایک اچھے محنتی طالب علم کی طرح پڑھنے لگا۔ ذہن اور حافظہ بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا دیا تھا، اس لیے طالب علمی کے سفر کا بہت بڑا حصہ تیزی سے طے کر لیا۔ اس زمانہ میں ہمارے دینی مدارس میں قیام منطوق و فلسفہ اور کلام کا پڑاؤ تھا۔ میں نے اس وقت ان فنون کو بھی شغف اور محنت سے پڑھا۔ بہت سی دہکتا ہیں بھی ان فنون کی پڑھیں جو کہیں بھی مدارس میں پڑھتی پڑھائی نہیں جاتی تھیں اور اب پورے یقین اور بصیرت کے ساتھ یہ رائے ہے کہ ان فنون پر زیادہ وقت صرف کرنا بالکل فضول اور وقت کی صرف اضعاف ہے۔ یہ بات تو جملہ معترفہ کے طور پر زبان قلم پر آگئی، ورنہ میں عرض یہ کہ ہاتھ کہ میں نے طالب علمی کا سفر ہی سے طے کیا اور جلد ہی ہی وہ منزل آگئی کہ رفیق الہی نے اب سے ٹھیک پچاس سال پہلے ۱۲۴۲ھ

لے مختلف اوقات میں جو انکار اُن کے مستقل معمولات میں داخل تھے ان کی مجموعی تعداد میں ہزار کے قریب تھیں۔ ایک زمانہ میں رات کو جب نماز عشاء کھڑے ہو کر چار ہزار بار دو دشرین کا معمول تھا تبھی کے ایسے پابند تھے کہ میں نے اُن کے انتقال کے بعد والد ماجدہ مرحومہ سے پوچھا کہ کیا ابّا جی کا تہی قضا ہونا آپ کے علم میں ہے تو انھوں نے فرمایا کہ جب میں شروع میں آئی تھی تو کبھی تہی قضا ہو جاتا تھا لیکن اُس دن ازاد زانہ دیکھتے تھے مگر ادھر ۳۰ سال سے غالباً کبھی قضا نہیں ہوا۔ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایسے حال میں انتقال فرمایا کہ ہاتھ میں تسبیح تھی اور ذکر جاری تھا۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ رحمۃ الابراہیم الصالحین۔

میں علوم دین و فقہ اور حدیث و تفسیر کی آخری اور تکمیلی تعلیم کے لیے مجھ دارالعلوم دیوبند پہنچا دیا گیا، جو اس وقت ہندستان ہی نہیں پورے عالم اسلام میں ان علوم کی تدریس و تعلیم کا عظیم ترین مرکز تھا اور جہاں ان علوم کے وہ ماہر اساتذہ جمع تھے جو اپنے فن میں امتیاز و کمال رکھتے تھے اور ساتھ ہی صلاح و تقویٰ میں اسلاف کا نمونہ تھے۔ یہ امام العصر حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ کی صدارت تدریس کا آخری دور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے اساتذہ کی قدردانی و استفادہ کی توفیق بھی بخشی۔ حضرت اتاذ کشمیری قدس سرہ نے ایک دن درس میں بڑی خوشی کے ساتھ فرمایا تھا کہ، اس سال کے بعد دورہ حدیث کی جماعت میں اتنے اچھے طلبہ اس سال جمع ہوئے ہیں۔

تقریبی سال کے خاتمہ پر جب معمول کے مطابق سالانہ امتحان ہوا تو اس عاجز نے بخاری شریف اور ترمذی شریف سے متعلق سوالات کے جوابات اس طرح لکھے کہ ہر سوال کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور اس کا نام بھی رکھ دیا۔ نتیجہ میں بھی امتیاز حاصل ہوا۔ دورہ حدیث کا یہ پورا سال اس طرح گزرا تھا کہ دن رات کے اکثر اوقات میں حدیث کی کتابوں ہی سے اشتغال رہتا تھا۔

علم حدیث سے جو مناسبت اس زمانہ میں حاصل ہوئی تھی وہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت تھی پھر اس وقت سے اب تک حدیث پاک سے اشتغال اور اس کی خدمت کا شغل، کسی نہ کسی شکل میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے برابر نصیب ہے۔ معارف الحدیث کی تالیف بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری دن تک یہ اشتغال جاری رکھے۔ پھر بکریم کا یہ بھی خاص فضل و احسان ہے کہ اس دولت عظمیٰ کی قدر و قیمت کا احساس ہے انشاء اللہ ناظرین کے لیے بھی اس کا اظہار مفید ہی ہوگا کہ کبھی کبھی قرآن عزیز کی تلاوت اور اس میں تشکر کے وقت یا حدیث پاک میں شمولیت کے وقت یا نماز یا ذکر یا دعا کی حالت میں جو کچھ نصیب ہو جاتا ہے اس کے سامنے دنیا کے خزانے اور دنیا بھر کی نعمتیں پیچھے معلوم ہوتی ہیں۔ پھر اللہ کی اس بے نہایت عنایت کے احسان سے دل شکر کے جذبہ سے بھر جاتا ہے اور اس حالت میں اکثر مروجہ والدین کے لیے دعا کی توفیق بھی ملتی ہے کہ انھوں نے میرے حق میں دینی تعلیم

کا فیصلہ فرمایا اور مجھے یہ دولت نصیب ہوئی۔ بعض بزرگوں سے سنا ہے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی طالب علمی کے زمانہ میں ان کے والد ماجد حضرت شاہ دلی اللہ علیہ تفسیر منطوری کے مصنف بہیقی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ شریانی پتی کے سپرد فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ اس کو قرآن سکھا دیجئے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شعر پڑھا کرتے تھے۔

روح پدرم شاد کہ باتاد مرا گفت
کہ فرزند مرا عشق بیاموزد و گر هیچ

(جہاں)

معذرت :- یہ شمارہ بعض غیر اختیاری حالات کی بنا پر ایک ہفتہ لیٹ جا رہا ہے۔ ۸ صفحے بھی کم ہیں انشاء اللہ آئندہ تلافی کر دی جائے گی۔
_____ منیجر

آپ کی لائبریری میں ان کتابوں کا رہنا ضروری ہے

۳۱/-	فرمودات حضرت مدنیؒ	۴۱/-	حجۃ الاسلام مکمل جلد	۴۵/-	تاریخ اسلام مکمل
۴/۵۰	صراط مستقیم	۳/۴۵	انتصار الاسلام		(از اکبر شاہ نجیب آبادی)
۳/۴۵	اسلام کا نظام تربیت	۳/۴۵	براہین قاسمیہ	۴۳/۲۰	قنادی عالمگیری
۸/-	سیرت خیر العباد	۱/۵۰	حکمت قاسمیہ	۲/-	علم الفقہ
۳/۵۰	پردہ	۵/-	تغیر الریاء	۱۳/۵۰	امداد القنادی
۵/-	سود	۵/-	نقش سلیمانی	۲۲/-	غنیۃ الطالبین
۴/-	درتیم	۴/۲۵	سلسلہ ارشادات شیخ الاسلام	۱۴/۸	التشریح بمعرفۃ القیود
۱/-	محسن انسانیت	۲/-	سیرت النور	۱۴/-	عنقات

ہمدار پتہ: کتب خانہ الفتاویٰ، کچہری روڈ، لکھنؤ

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHARLA)

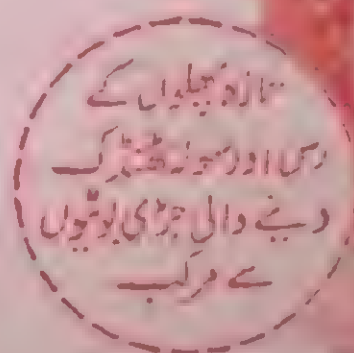
BOMBAY-3

شریت روح افزا

آپ کے جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچاتا ہے
پیا س بھجاتا ہے، گرمی سے پریشان
تھکن کو دور کرتا ہے اور آپ کو
تازگی دیتا ہے جو دوسرے عام مشروبات
سے نہیں مل سکتی

صرف روح افزا

گرمی کے مقابلہ کے لیے

پکوان کے عُسمہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برانڈ
محاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۱۵ کلو
عُسمہ ونا سیتی
۳۰.۲ اور ۱۵.۱۵ کلو
بتلولا، تیل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۱۵ کلو
اوبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۱۵ کلو
کو کو جہار
محاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۱۵ کلو
امی سلاڈ تیل
۳۰.۲ اور ۱۵.۱۵ کلو
عُسمہ ملز، بمبئی

مولانا محمد منظور نعمانی کی

منتخب تقریریں

مولانا محمد منظور نعمانی کی ایمان افروز
اصلاحی و تبلیغی تقاریر کا مجموعہ

محرر و مرتب
محمد حسان نعمانی

Rs. 5

کتاب خانہ الفتان کچھن شی روڈ، لکھنؤ

سالانہ چندہ

ہندوستان سے ۸/۰

بنگلادیش سے ۸/۰

صفحات ۵۶

نیمت فی کاپی ۵، پیسے

لفستان

ماہنامہ

سالانہ چندہ

غیر مالک سے

۱۵ شلنگ

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

موصولہ ڈاک کا اضافہ

جلد ۴۱ بابت ماہ ربیع الثانی ۱۳۹۳ھ مطابق جون ۱۹۷۳ء شمارہ (۴)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	قرآن پر ایمان اور اس کے تقاضے	مولانا امین احسن اصلاحی	۷
۳	افادات قاسمیہ	مولانا سعید احمد پالنپوری	۱۹
۴	ایک بندہ مومن کا مکتوب	۳۱
۵	تحدیث نعمت	مولانا محمد منظور نعمانی	۳۶
۶	المیہ پاکستان	ڈاکٹر اسرار احمد	۴۰
۷	سونے کے دانتوں کا شرعی حکم	مولانا محمد منظور نعمانی	۵۷

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں۔ یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۱۶ جولائی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی جاتی اور سال ہوگا۔

نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور ہنی آرڈر کوپ پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے، جو پتہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہے۔

تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر گزیرزی ہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اسکی اطلاع ہر تاریخ تک آجانی چاہیئے۔ اس کے بعد رسالہ کعبینے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفظستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(دلی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پراپرٹیز ٹرنیٹیز پریس میں چھپا، اگر دفتر الفرقان، کچھری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگارہ اولیں

انہ ————— عتیق الرحمن سنبھلی

(گزشتہ سے پیوستہ)

ہمارے مشلوں کے ساتھ پہلے وہ مسلم یونیورسٹی کا ہر یا کوئی دوسرا ایسی ایک بنیادی پیچیدگی لگی ہوئی ہے کہ کسی قیادت سے بھی دیکھتے دیکھتے حل کر دینے کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ لیکن قدم تو صحیح سمت میں ہو۔ یہ تو نہ ہو کہ سال پہ سال گزرتے رہے ہیں اور معاملات سب کے سب اپنی جگہ ٹکے ہوئے ہیں، بلکہ جس سلسلہ پر زیادہ زور لگا دیا وہ اتنا ہی اور بگڑ گیا۔ علی گڑھ کا سلسلہ ایک ایسا ہی سلسلہ ہے۔ ۶۵ء میں جب سے یہ سلسلہ بننا شروع میں ایک پرسنل لاکا سلسلہ تو ضرور کسی وقت ابھر کر اس کے برابر آگیا ہے ورنہ جب سے اب تک یہی سلسلہ سب سے اوپر اور اس قیادت کی تلگ وود کا خاص محور رہا ہے اور حشر دیکھتے دیکھتے وہ ہو گیا کہ اقلیتی کردار تو بالکل جمہوری کردار بھی سلب ہو گیا۔ یعنی یونیورسٹی کے اندرونی نظام کا وہ جمہوری ڈھانچہ بھی اس کے ایکٹ میں غائب ہو گیا جو یونیورسٹیوں کا ایک سلسلہ حق بنا ہوا ہے۔ اور حدیث ہے کہ عین اُس وقت جبکہ آل انڈیا کنونشن دلی میں کہے، اپوزیشن پارٹیوں کی معینک میں ایک نئی صفت آرائی اور نئے نوع جنگ کے ساتھ میدان کارگرم کیا جا چکا تھا، جلسوں کے دھماکے خود علیگڑھ تک جا پہنچے تھے۔ کامیابی کا کوئی راستہ کھلنے کے بجائے، یونیورسٹی عین سالانہ امتحان کے موقع پر بند کر دیے جانے کا ایک قصہ اور پیش آگیا۔ اور وہ جنگ جو اقلیتی کردار سے پیچھے، ہٹ کر جمہوری کردار پر آگئی تھی اب سرسبز صحن اس جگہ ہو رہی ہے کہ یونیورسٹی کھولے۔

اب ایک راستہ تو یہ ہے کہ حکومت کو کچھ نام رکھیے کہ زیادتیوں پر زیادتیاں کر رہی ہے۔ وہ ہے کہ اپنی قیادت کے طریق جنگ پر غور کیجئے کہ آخر ایک سی پپائی ردز کیوں سامنے آ رہی ہے پہلا طبقہ تقدیر کو کوسنے والوں کا طریقہ ہے۔ دوسرا ان کا ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ دوسرا طریقہ اگر پسند ہو تو بات صاف نظر آنے والی ہے اور وہی ایک ہے کہ اپنے اہل طاقت کے حالات کے فرق کا کوئی لحاظ ہماری قیادت کے اقدامات میں نہیں ہے۔ یہ اپنی طاقت کو تولے بغیر اور کسی قدم کے نتائج کو سوچے بغیر جذبات اور خام خیالیوں کی اس رو میں بہتی ہے جس کے لیے عوام بیچارے بدنام ہیں۔ اس قیادت نے کنونشن کے وقت یہ دیکھ کر کہ حالات سبز اندر اگانڈھی اور ان کی پارٹی کے لیے ناسازگار ہونا شروع ہو گئے ہیں بس ایک دم سے غصہ لگا دیا کہ اب "جنگ پانی پت" ہوگی۔ ہم اس زیادتی کا بدلہ جو علیگڑھ کے سلسلے میں ہوئی ہے آج کے بعد ہونے والے ہر الیکشن میں کانگریس کے خلاف صفت آرا ہو کر لیں گے اور پھر اس صفت آرائی کی فضا بنانے کے لیے تقریریں اور جلسے شروع ہو گئے۔

اب تک کے تمام تجربات کو بھلا کر یہ خیال بظاہر کیا گیا تھا کہ بگڑتے ہوئے وقت میں یہ دھمکی قیامت ڈھانے لگی۔ اور حکومت اور پارٹی (کانگریس) کی طرف سے کچھ انتظام بھی یونیورسٹی کے سلسلے میں نیچے اترنے کے کنونشن سے چند روز پہلے ہی شروع ہو گئے تھے۔ بجائے اس کے کہ ان اشاروں کو سیاست کا ایک کھیل سمجھا جاتا جو ایسے موقع پر مخالف مجاذ میں انتشار فکری پیدا کرنے کے لیے کھیلا جاتا ہے، کہا اگرچہ یہی گیا کہ یہ ایک داؤں ہے مگر اندازے خیال کر لیا گیا کہ کمزوری کی علامت ہے۔ اور پھر چیلنج کا یہ جذبہ اتنا بے خود غلط ہوا کہ الیکشن کی احتیاط توڑ کر لوگ یونیورسٹی کی یونین میں صدائے جنگ بلند کرنے کے لیے جانے لگے۔ جیسے اب مستقل آمد و رفت کا دور شروع ہی ہونے والا ہے۔

کنونشن شاید ہو ہی رہا تھا کہ صدر کانگریس یا ایسے ہی کسی بڑے کانگریسی لیڈر کا بہت مصالحتاً سا بیان اخبارات میں آیا۔ رد و مزہ کی دید شنید کے ایک صاحب نے جو اس قیادت کے حلقہ بگوش بھی نہیں ہیں اس کا تذکرہ کچھ اس انگیز الفاظ میں ایسے انداز سے کیا جیسے وہ سمجھ رہے ہوں کہ میرا تاثر بھی یہی ہو گا کہ کنونشن سے کچھ دباؤ پڑ گیا۔ میں نے عرض کیا جی تو یہی چاہتا ہے مگر سامنے آنے والا تحریک کا معاملہ موجود ہے۔ لوگوں نے سمجھا تھا کہ اندر اگانڈھی ٹھک گئیں مگر چند ہی دن میں یہ غلط فہمی دور ہو گئی۔ لہذا ابھی دیکھیے کوئی امید قائم کیجئے۔

واقعہ یہ ہے کہ کچھ نیچے کے تجربے، جن کا ذکر پچھلی صحبت میں ہم نے کیا تھا، نہ بھی یاد ہے
ہوتے تو آندھرا تحریک کا تجربہ تو ابھی آنکھوں کے سامنے ہی گزرا ہوا تھا۔ کیا قیامت، کی تحریک تھی تحریک
کے قائد آندھرا علاقے کے حکمران بنے ہوئے تھے۔ عوام تو عوام سرکاری ملازمین تک ان کے
اشاروں پر چل رہے تھے۔ صوبے کی حکومت تو الگ رہی مرکزی حکومت تک کو کھنی لا قانونیت اور
اس غیر قانونی "حکومت" کے خلاف ہاتھ ڈالنے کی جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ اور آخر تک نہیں ہو سکی
لیکن قوت برداشت اور اعصابی مقادمت کے مقابلے میں بالآخر تحریک کے قائدوں کو ہارنا پڑا
حکومت کے لیے حالات یقیناً ناسازگار ہونے لگے تھے۔ یہ بھی ظاہر تھا کہ ایسے حالات میں
اگلے ہی سال آنے والے اتر پردیش کے عام انتخابات کے پیش نظر حکومت اس یونیورسٹی ایکٹ
سے بھی پریشانی محسوس کرے گی جو اس وقت بے پناہ مضبوطی کے زعم اور جھڑا ہٹ میں بنادیا
تھا۔ لیکن چیلنج کرنے کا اثر تو لازماً یہ ہوتا ہے کہ فریق مقابل اپنی ساکھ کے مسئلے کو جہاں تک ہو سکے
دوسری ضرورتوں پر مقدم کر دے۔ اس لیے چیلنج دہی دانشمندانہ ہو سکتا ہے جس کے نتیجے میں طاقت
ہو کہ اس جی جان کی لڑائی میں بھی وہ غالب ہو سکے۔ ورنہ بہتری اسی میں ہے کہ معاملہ کو فریق ثالث
کی ساکھ کا معاملہ نہ مننے دیا جائے، اور پھر چیلنج بھی کیا ہو کہ ایک سال بعد جو الیکشن ہونے والے
اس میں کانگریس کو ہرایا جائے گا۔ یعنی حکومت اگر اپنی غلطی کی تلافی کے راستے پر بڑھنا شروع
کرے تو گویا انہی کمزوری کے احساس کا ثبوت ہے کہ ایک سال بعد ہونے والے الیکشن سے متعلق
چیلنج نے بھی اُسے خوفزدہ کر دیا! نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو اگر کچھ تلافی کرنا بھی تھی تو پہلے یہ ضرور
ہو گیا کہ وہ اپنے باپے میں کسی کمزوری کے تاثر کا سد باب کرے۔ یونیورسٹی جس کی یونین
کھڑے ہو کر اپنی طاقت کا ایک نیا مظاہرہ اس قیادت کی طرف سے ہوا تھا، اسی آمرانہ انداز
میں بند کرادی جاتی ہے جو ایکٹ پاس کرنے میں دکھایا گیا تھا۔ تمام طلباء بیک بینی دودھ
یونیورسٹی سے باہر یونین معطل۔ ایک درجن لیڈر طلباء خارج کر لیجئے آپ سے کچھ کیا جائے
اب اس قیادت کو معلوم ہوا کہ اس کی طاقت کیا تھی؟ جس پر یہ چیلنج کی زبان بولنے
ہو گئی تھی حکومت (بذریعہ وائس چانسلر) کی اس کارروائی کے درمیان پتہ نہیں کھڑا کہ دور
اجتماعی جلسے کیے گئے تو وہ دیکھنے کے لائق تھے۔ ایک جلسہ ہم نے خود لکھنؤ میں دیکھا۔ قیادت

کے سب سے سرگرم اور نمایاں رکن جناب ڈاکٹر عبد الجلیل صاحب فریدی بھی اُن میں تھے۔ جیڈ آباد کے صلاح الدین صاحب ادیبی (صدر اتحاد المسلمین) بھی تشریف لائے تھے۔ غیر مسلم لیڈروں میں سونتر پارٹی کے چیرمین بیلو مودی تھے۔ سوشلسٹ لیڈر راج نرائن تھے، منظم کانگولیس کے بنارسی داس تھے وغیرہ وغیرہ۔ مگر مجمع کیا؟ چار پارچ سو با۔۔۔ اسی جلسہ میں اعلان ہوا کہ اگر ۳۰ اپریل تک یونیورسٹی نہ کھول دی گئی تو ستیہ گرہ شروع کی جائے گی۔ یہ ستیہ گرہ ملک بھر میں نہیں، صوبہ بھر میں نہیں، صرف ایک شہر لکھنؤ میں، اسی سے شروع ہوئی۔ بس ایک ہفتہ کے لیے۔ اور گرفتاری دینے والوں کی تعداد جو ایک لکھنؤ کے نہیں، بہت سے ضلعوں کے تھے صرف مسلمان نہیں، اپوزیشن پارٹیوں کے بہت سے غیر مسلم بھی ان میں تھے، کیا رہی؟ ۲۲۳۔۔۔ اور اس کے آگے جو کچھ ہوا اُس کا نہ کہنا ہی بہتر ہے۔۔۔ یہ ہے اُس قیادت کی طاقت کا حال جو چیلنج دینے کا شوق کرتی ہے! یہ تین سو تیس گئے۔ دس بارہ تو جوڑنے دیکھ آگئے۔ باقی کو حکومت نے سزا کی مدت پوری ہونے سے قبل ہی چھوڑ دیا تو وہ چھوٹ کے گھر آ بیٹھے۔ خیریت ہے کہ ۳۱۴ کا مقدس ہندسہ رسوا ہونے سے بچ گیا۔

یہ افسوسناک ستیہ گرہ کیوں کر ناپڑی اس لیے کہ چیلنج دیا جا چکا تھا اور اُس کے بعد یونیورسٹی بند کر دینے جانے پر ایسا کوئی نہ کرئی کام کرنا اگر یہ تھا! یونیورسٹی تو گئی ہوئی تھی ہی طلباء کا سال بھی گیا اور اپنی آبرو بھی۔

جی کس کا نہیں چاہتا کہ موجودہ حکومت نے امیدیں دلانے کے بعد جیسے جیسے چرکے لگائے ہیں اُن کا بدلہ اسے نچا دکھا کر لیا جائے۔ لیکن ایسے حالات تو ہر جگہ نہیں ہوتے کہ جتنا کہہ رہا ہوں۔ بدلہ لیا جائے۔ بدلہ لینے ہی کا شوق ہے تو اتنا صبر و ضبط اور اتنی گہرائی اپنے اندر پیدا کیجئے کہ مقابل کا فریق، لوگوں کو یقین بھی دلانا چاہے کہ آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس غصے کا میاب نہ ہو سکے۔ بھول جائے مسلم یونیورسٹی کا نام لینا اور ایسے تمام مسئلے زبان پر لانا جن کا تعلق خاص آپ کے ساتھ یاد دہانی سے ہے۔ اُن مسئلوں کے پیروکار بنے جن سے ہندوستان کا عام آدمی بلا تفریق مذہب و ملت پریشان ہے۔ تب ایک مدت کے ریاض کے بی۔ دیوانہ وار۔

جدد جہد کے بعد وہ دن آسکتا ہے کہ آپ کو نیچا دکھانے کی یہ خوشی حاصل ہو۔ مگر ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنا مسئلہ کرپوزیشن پارٹیوں کے پاس اور اُن کے سہائے سے غیر مسلم عوام کے پاس جاتے ہیں کہ جمہوریت کے ناطے اس کی حمایت کیجئے۔ بہت کرتے ہیں تو اتنا کرتے ہیں کہ کچھ عمومی مسئلے بھی ان لوگوں کی خاطر اپنے..... مسئلے کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ جیسے کہ اسی یونیورسٹی کی جد: جہد میں جمہوریت بچاؤ کا مسئلہ۔ آمریت اور کلیت رد کو کا مسئلہ اور اشیاء ضرورت کی گرانی اور نایابی کا مسئلہ۔ لیکن اس طریقے سے کہیں بات بنتی ہے؟

یہ تو ہوشی بدلتے لینے کے شوق کی بات۔ لیکن اگر دل چسپی اس کے بجائے مسلم یونیورسٹی کی بازیابی اور ایسے ہی دوسرے حقوق کی یافت سے ہے تو اس کا راستہ ہمارے حالات میں چیلنج ہرگز نہیں ہے۔ گزشتہ سال (دسویں کے الفرقان میں) ہم نے اپنے اس مسئلہ پر توجہ دلانے کے لیے سٹرک بھٹو کی اور اُن کے ہم وطن مسلمانوں کی مثال سامنے رکھی تھی کہ ہندوستان کے ہمارے میں جذبات اُن کے جو کچھ ہوں گے وہ ظاہر ہے، اس کے باوجود حالات کے تقاضے سے جیسا غیر جذباتی ردیہ سٹرک بھٹو نے اپنایا ہے اور اُن کے ہم وطن اسے انگیز کر رہے ہیں، وہ سبق لینے کی چیز ہے۔ یہ ہم نے اُس وقت لکھا تھا اور آج مزید یہ لکھنے کا موقع ہے کہ اُس ردیہ سے جو فائدہ اُٹھیں لگیا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے کھلی ہوئی ٹھوس حقیقت ہے۔

مسلم یونیورسٹی کے مسئلے میں جو جذباتی ردیہ ہمارے پیرکاروں نے اپنے ناموافق حالات کے باوجود اختیار کر رکھا ہے، اُس نے اب تک جو نقصان پہنچایا سو پہنچایا، ہمیں ڈر ہے اگر حکومت اپنی موجودہ مشکلات اور ناموافق حالات پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئی اور اس حالت میں آئندہ سال کا الیکشن آیا، تو ہمارے قائدین کے اس ردیہ کی بنا پر یہ عین ممکن ہے کہ اندرا گاندھی اُس طرح کا ردیہ اختیار کر لیں جیسا گزشتہ سال بہار کے الیکشن میں بہاری مسلمانوں کے مسئلہ پر انھوں نے اختیار کیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تو بہت برا ہوگا اور اس کی ذمہ داری ہمارے ناخداؤں پر ہوگی۔

اعتماد:۔ مجھے دلی انوس ہو کہ اس مضمون کی پھیلی قسط کی آخری سطر میں ایک سخت لفظ بلا ضرورت قلم سے نکل گیا اور احساس چھپنے کے بعد ہوا۔ میں شکریہ گزار ہوں گا اگر متعلقہ حضرات اسے معاف فرمادیں۔ — عتیق۔

قرآن پر ایمان اور اس کے کچھ تقاضے

مَوْلَانَا امینُ احسنِ اصلاحی

ایک قرآنی تربیت گاہ کے طلباء اور شرکاء سے خطاب

بھائیو!..... اس زمانے میں ایسے انسانوں کی تو کمی نہیں ہے جو اوسط کی تعریف کے مطابق انسان ہیں اس لیے کہ بہر حال وہ "حیوانِ ناطق" ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بس حیوانِ ناطق ہی ہیں، قرآن کی تعریف کے مطابق انسان نہیں ہیں۔ اس لیے کہ وہ بصیرت اور بصائر دلوں سے محروم ہیں۔ فی زمانہ ایسے انسان بہت ہی کمی میں ہیں جو اصل حقیقت کو سمجھنے کے لیے جدوجہد کریں، اس کے لیے گھر سے نکلیں، اس کے لیے تکلیفیں اٹھائیں، اس کے لیے ان کے اندر ذوق و شوق ہو۔ میں آپ لوگوں کو انھیں میں شمار کرتا ہوں جو ایک نہایت ہی محبوب اور عظیم مقصد کے لیے گھر سے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ مستفید اور مستفیض ہونے کا موقع دے۔

حضرات!..... میں جو کچھ عرض کر دوں گا اس کی نوعیت ہرگز تقریر کی نہیں ہوگی بلکہ چند نہایت ہی واضح اور بدیہی حقیقتوں کی "تذکرہ" ہی کی ہوگی یعنی صرف یاد دہانی۔ حقیقت یہ ہے کہ بعض حقیقتیں اپنی جگہ انتہائی واضح ہوتی ہیں۔ لیکن شاید اپنی شدت و وضاحت ہی کی وجہ سے بہت بھول ہو جاتی ہیں۔ لہذا ان کی وقتاً فوقتاً تذکرہ ہوتی رہنی چاہیے۔ میری اپنی زندگی کی رہنمائی میں ان حقائق نے بہت مدد دی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر آپ کو بھی انکی یاد دہانی

کر دوں تاکہ آپ حضرات بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔

سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا ہے اور ضرور ہے اور خدا کے ماننے پر ہر انسان مجبور ہے جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں وہ ایک بدہی حقیقت کا انکار کرتے ہیں۔ میں اس معاملے میں اپنا یہ ذاتی احساس عرض کر دیتا ہوں کہ جب اول اول مجھے اس حقیقت کا شعور ہوا کہ خدا ہے اور ضرور ہے نیز یہ کہ انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا اور اس سے سفر نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہی اس بات کا بھی اندازہ ہوا کہ اس 'لمنہ' سے بہت بھاری ذمہ داریاں انسان پر عائد ہو جاتی ہیں۔ جب کبھی میں ان ذمہ داریوں کے متعلق سوچتا تو ایسا معلوم ہوتا کہ اس کا بوجھ میری کمر توڑ دے گا۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ کچھ فلسفی ایسے بھی ہیں جو خدا کا انکار کرتے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ مجھے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ ان کی چیزوں کا مطالعہ کروں اور صاف طور پر عرض کیے دیتا ہوں کہ بغیر کسی تعصب کے میں نے ان چیزوں کا مطالعہ کرنا چاہا۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میرے اندر یہ چھپی ہوئی خواہش بھی موجود تھی کہ اگر یہ فلسفی یہ ثابت کر کے خدا نہیں ہے تو میں اس کا خیر مقدم کروں گا۔ اس لیے کہ اس طرح بہت بڑے بوجھ سے نجات مل جائے گی۔ یہ ایک مخفی راز ہے جو میں آپ پر ظاہر کر رہا ہوں ویسے الحمد للہ مجھ پر الحاد کا کوئی نہیں گزرا ہے۔ لیکن مجھ پر ایک ایسا درد ضرور گزرا ہے کہ جب میرے اندر یہ خواہش تھی کہ اگر یہ فلسفی حضرات خدا کا انکار ثابت کر دیں اور مجھے مطمئن کر دیں کہ خدا نہیں ہے تو بہر حال ایک طینہ ان کے لینے کا موقع ملے گا۔ اور ایک بھاری بوجھ اتر جائے گا۔ اس خواہش کے تحت میں نے حکملین کی، منکرین کی، دارون کی، مارکس کی، فرانڈ کی، غرضکہ ان سب لوگوں کی کتابیں بڑی دھبی سے پڑھیں اور بغیر کسی تعصب کے پڑھیں۔ لیکن میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں پڑھنے کے بعد حقیقت واضح ہوئی کہ۔۔۔ یہ سب خرافات ہیں۔ ایک بدہی حقیقت سے انکار کی خواہش ان کا کام کر رہی ہے۔ باقی رہ گیا یہ کہ خدا کے انکار کے لیے ان لوگوں کے پاس واقعی کوئی دلیل ہے کی سرے سے کوئی گنجائش ہی نہیں۔ جو بات یہ پیش کرتے ہیں، اس سے ہزار گنا مضبوط اور بدہی وہ ہے جو قرآن پیش کرتا ہے کہ ایک خدا کو، ایک رب کو، ایک رحمن کو، ایک رحیم کو، ایک علیہ ایک خیر کو، ایک سمیع کو اور ایک بصیر کو مانو۔ اس بات پر عقل بھی گواہی دیتی ہے اور فطرت بھی دیتی ہے۔ ظاہر بھی گواہی دیتی ہے اور باطن بھی گواہی دیتا ہے۔ آفاق بھی گواہی دیتے ہیں۔

انفس بھی گواہی دیتے ہیں۔ غرض کہ ایک ایک چیز گواہی دیتی ہے۔ ہمارے متکلم اور ہمارے فلسفی لوگ خدا کے وجود پر اگر کوئی دلیل قائم نہیں کر پاتے تو جانتے ہو کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلیل دہاں کام دیتی ہے جہاں دلیل دعویٰ سے زیادہ واضح ہو۔ لیکن اگر دعویٰ دلیل سے زیادہ واضح ہو تو وہاں دلیل بے کار ہے۔ وہاں دلیل کیا کام کرے گی؟ وہاں ارسطو کی منطق کیا کام کر سکتی ہے؟ وہاں متکلمین کا علم کلام کیا کام کر سکتا ہے؟ سورج کے وجود پر آپ کیا دلیل لا سکتے ہیں؟ چاند کے لیے آپ کیا دلیل لا سکتے ہیں؟ اسی طرح آسمان اور زمین کے وجود پر آپ کیا دلیل لا سکتے ہیں۔ ان چیزوں پر دلیل لانے کی کوشش کرنا درحقیقت حماقت ہے۔ یہ بدہیات ہیں۔ فطرت کی آفاق کی، انفس کی، عقل کی سب کی بدہیات! اس مطالعہ سے مجھ پر یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ جو لوگ خدا کا انکار کرتے ہیں، وہ محض انکار کرنے کی خواہش کے زیر اثر اندھے اور ہرے ہو گئے ہیں اس لیے کہ وہ جس علت و علل کو، جس محرک اول کو، جس مادہ کو، جس علیہ کو اس عظیم کائنات کا سبب قرار دیتے ہیں، اس سے زیادہ اور اس سے لاکھ درجہ آسان اور عقل اور دل کے لیے قابل قبول بات وہ ہے جو قرآن کہتا ہے۔ میں اس کائنات کو کسی محرک اول کی حرکت کا نتیجہ مان لوں! اس حماقت میں مبتلا ہونے سے زیادہ بہتر یہی ہے کہ میں یہ مان لوں کہ بیشک خدا ہے اور ان ہی صفات کے ساتھ ہے جو قرآن کہتا ہے۔

تو خود کرنے سے معلوم ہوا کہ جو لوگ کا انکار کرتے ہیں، وہ درحقیقت خدا کو ماننے کی چھ عظیم ذمہ داریاں انسان کے اوپر عائد ہوتی ہیں اُن سے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے سوا کوئی اور وجہ نہیں ہے۔ اور اس میں واقعہ کوئی شک نہیں ہے کہ خدا کو ماننے کے بعد جو عظیم ذمہ داریاں انسان پر عائد ہوتی ہیں۔ وہ بڑی اہم ہیں۔ بڑی مشکل ہیں، بڑی کٹھن ہیں اور بڑی دشوار ہیں۔ اس راہ میں آگے بڑھنا صرف اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب کہ آدمی سر تن فیصلی پر رکھ کر آگے بڑھے۔ اس میں حضرت یحییٰ کی شرح سر کھڑا نا پڑتا ہے، حضرت مسیحؑ کی طرح بولی پر چڑھنا پڑتا ہے، حضرت ابراہیمؑ کی طرح آگ میں کودنے کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے اور ان تمام مراحل اور مقامات سے گزرنا پڑتا ہے جن مراحل اور مقامات سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرامؓ گزرے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہر شخص ہمت نہیں رکھتا اور اسی لیے لوگ

گزشتہ اختیار کرنا چاہتے ہیں..... لہذا وہ صاف صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہم ان جھگڑوں ہی میں نہیں پڑتے۔ وہ ان بدیہی حقیقتوں کو "موہوم" کہہ کر گویا ذمہ داریوں سے بچنے کا آسان راستہ نکال لیتے ہیں۔ اور جو لوگ مانتے ہیں جیسے کہ ہم اور آپ۔ ہماری قوم۔ وہ درحقیقت اقرار مع انکار کی پالیسی اختیار کر لیتے ہیں۔ خدا کو مانتے ہیں، لیکن خدا کو ماننے کے جو تقاضے ہیں، ان میں سے کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر اس کے بعد تقاضوں سے فرار کے لیے طرح طرح کے حیلے اور بہانے اختیار کر لیتے ہیں۔ بڑے فخر اور تعلیٰ کے ساتھ خدا کا اقرار بھی کرتے ہیں لیکن زندگی کے کسی مرحلے میں خدا کے اقرار کے تقاضوں کو پورا کرنے اور خدا کے احکام پر بے چون و عمل کرنے پر تیار نہیں ہوتے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر دوسرے صریح اور کامل انکار میں مبتلا ہیں تو یقیناً ہم بھی اقرار مع انکار میں مبتلا ہیں۔ اور ہماری پوری قوم مبتلا ہے۔

اصل چیز یہ ہے کہ خدا کو ماننے تو خدا کو ماننے کے جو مطالبے ہیں، جو تقاضے ہیں جو تفہیمات ہیں، جو مضمرات ہیں، جو لوازمات ہیں، جو نتائج ہیں، ان کا مواجہہ کرنے کے لیے تیار رہیے۔ حقیقت سے گریز کی پالیسی نہایت بزدلانہ بلکہ منافقانہ ہے۔ اور قرآن کے مطالعہ سے میں جس نتیجہ پر پہنچی ہوں، وہ یہ ہے کہ کمال کے لحاظ سے کفر اور نفاق میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان کے مابین فرق صرف ظاہر کا فرق ہے۔ نتیجہ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں کا انجام ایک ہے۔ تو جو لوگ انکار میں مبتلا ہیں وہ تو انکار میں مبتلا ہی ہیں، لیکن جو لوگ اقرار والے انکار میں مبتلا ہیں تو واقعہ یہ کہ وہ صریح نفاق میں مبتلا ہیں۔ اب اس صریح نفاق کو اپنے اندر سے نکالنا ایک بڑا معرکہ ہے، اور دوسروں کے اندر سے نکالنا اس سے بھی بڑا معرکہ ہے۔ اللہ جن کو ہدایت بخشا ہے وہ نفاق کو اپنے اندر سے نکال سکتے ہیں، اور جن کی ہدایت میں جن کی توفیق میں زیادتی فرماتا ہے وہ دوسروں کو اس کو دور کرنے کی سعی اوجہد کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے بڑی سخت بازی کھیلنی پڑتی ہے۔ حاشا کلام یہ ہے کہ حقیقت سے گریز کی پالیسی بالکل غلط ہے۔ حقیقت کا مواجہہ کیجئے۔ اور پوری جرأت۔ ساتھ مواجہہ کیجئے اور وہی بندے مبارک بندے ہیں جو یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ کو بہت ساری بھی مطلوب نہیں، وہ تو کھٹ چاہتا ہے۔ اسے تو وہ بندے پسند ہیں جو اس کو اس طرح مانیں جیسے کہ اس نے ماننے کا حق ہے۔ مولویوں کی زبان میں سننا چاہیں اسے کہ "مانیں ماننا کہ" سر دینے کے لیے تیار

ہو کر مانیں۔ یوحنا و مسیح کی طرح مانیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کے طریقہ سے مانیں۔
باقی اس کے سوا دوسرا طرز عمل مہمل و خرافات ہے۔

پس حق کو جاننے، حق کو سمجھنے، حق کا علم حاصل کیجئے، حق کی معرفت حاصل کیجئے اور پھر اس
حق کو اپنے اوپر قائم کرنے کے لیے اور دوسروں پر قائم کرنے کے لیے اپنے اندر صبر اور عزیمت
پیدا کیجئے۔ اسی حق اور اسی صبر پر حقیقت میں صحیح زندگی قائم ہوتی ہے۔ جہاں تک حصول علم و
معرفت کا تعلق ہے تو یہ زیادہ مشکل کام نہیں۔ بیوں کی تعلیم، بیوں کے صحیفے، اللہ کا شکر ہے موجود
ہیں۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن تمام و کمال موجود ہے، آخری نبی کی سنت موجود ہے۔ صحابہؓ
کی زندگی موجود ہے۔ اگر آپ جانتا چاہیں اور آپ میں جاننے کا شوق اور طلب ہو، جس طرح
زندگی کی اور طلبیں ہیں، تو یہ کام بہت مشکل نہیں ہے۔ لیکن صبر کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ یہ میری
زندگی کا تجربہ ہے کہ صبر کا معاملہ واقعی بہت مشکل ہے، عزیمت کا معاملہ بہت مشکل ہے۔ میں اس
صبر کے متعلق عرض نہیں کر رہا ہوں جس کے کھوکھلے وعظ ہمارے منبروں سے ہوتے رہتے ہیں۔
بلکہ صبر حقیقی، عزیمت، استقامت سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ کو ماننے اور حق کو تسلیم کرنے کے جو
حقیقی تقاضے ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ جس حق کو قبول کیا جائے اس کی اپنے قول و عمل سے شہادت
بھی دی جائے۔ یہ ہر مومن کا فرض ہے۔ اولین فرض ہے۔

جس شخص میں حق کی طلب نہ ہو، حق کا علم حاصل کرنے کا شوق نہ ہو۔ اُسے آپ اسطو کی تعریف
کے مطابق انسان کہہ دیجئے لیکن میں تو اسے دو ٹانگوں پر چلنے والا جانور ہی سمجھتا ہوں۔ میرے
نزدیک وہ حقیقت میں انسان نہیں ہے۔ انسان وہ ہے جس میں حق کی طلب ہو، جس کا عظیم دعوہ
انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ جس کے اندر یہ داعیہ نہیں ہے وہ مردہ ہے۔ وہ آدمی نہیں ہے،
بلیہ ہے اور جانور سے بھی زیادہ بلیہ ہے۔ لہذا اس حق کو قائم کرنا بہت بڑی سعادت ہے۔ پہلے تو
اس حق کو اپنے اوپر قائم کیجئے۔ اس لیے کہ جس نے اپنے اوپر اس حق کو قائم نہیں کیا، اس کا حق کی
شہادت دینے کے لیے اٹھ کھڑے ہونا فضول کام ہے۔ ایسے کھوکھلے سینوں کی شہادت کچھ کارگر
نہیں ہوتی۔ بالکل بے کار ہوتی ہے۔ صرف ان ہی لوگوں کو حق کی شہادت پیش کرنے کا حق ہے

جو حق کو پہلے اپنے اوپر قائم کر لیں۔ اور اچھی طرح جان لیجئے کہ حق کی شہادت دینا بھی فرض ہے حق کو جاننے والے اور علم صحیح رکھنے والے کے لیے میں دین میں اور قرآن کے تمیں پاروں میں کبھی کوئی گنجائش نہیں پاتا کہ اسے حق کی شہادت دینے سے سرفراز ہو۔ شہادت حق اس پر واجب ہے۔ لازم ہے، فرض ہے، دائیں، بائیں، آگے پیچھے، جس حد تک ممکن ہو حق کی شہادت دیجئے۔

لیکن جب شہادت کا مرحلہ آتا ہے تو بڑی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ اس کے لیے بسا اوقات ایسے لوگوں کے کانوں میں حق کی آذان دینی پڑتی ہے جن کے کانوں میں یہ آذان دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ بڑے عزیز تعلقات اس کے لیے منقطع ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے عزیز شہادت کے لیے کٹ جاتے ہیں۔ بڑے بڑے محبوبوں کی دوستی اس کے لیے قربان کرنی پڑتی ہے۔ بسا اوقات سب کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ آخری چیز جان ہے۔ اس کی بھی نذر گرا دینی پڑتی ہے۔ اس صحت سن لیجئے کہ اگر آپ جان کو عزیز رکھتے ہوں تو اس راستے میں بالکل قدم نہ رکھیئے۔ یہ دو رات نہیں جس میں آسانیاں ہوں۔ اس رات میں بڑی مشکلات ہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ان تمام مشکلات کو بیان کروں۔ آپ قرآن کریم کا جو درس حاصل کریں گے ان سے مشکلات معلوم ہو جائیں گی۔

لیکن میرے عزیز دوستو! ایک بات میں آپ کو ضرور بتانا چاہتا ہوں، اور کاش میں اسے اچھی طرح آپ کو سمجھا بھی سکوں۔ وہ بات یہ ہے کہ صبر، کہنے کے لیے بہت آسان ہے، لیکن کرنے کے لیے بہت مشکل ہے۔ اور پھر یہی وہ چیز ہے جس پر صحیح زندگی استوار ہوتی ہے۔ جہاں تک اہل حق کا تعلق ہے۔ شہادت حق دینے والے لوگوں کا تعلق ہے۔ ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ صبر کی بنیاد ایک علمی حقیقت پر ہے۔ ایک حکمت پر ہے۔ جب تک وہ حقیقت و حکمت پوری طرح واضح نہ ہو، اس پر علم الیقین اور حق الیقین نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ حقیقت و حکمت یہ ہے کہ آپ کے رات میں جو کچھ پیش آئے گا وہ اللہ کے ارادہ اور مشیت کے تحت پیش آئے گا۔ اللہ کے ارادہ اور مشیت کے سوا اس دنیا میں اور کوئی ارادہ اور مشیت کا راز نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر ارادہ میں خیر مضمر ہوتا ہے۔ اگرچہ ہمیں اس کا خیر معلوم نہ ہو۔ اسی حقیقت کو سمجھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت خضر کی تلاش میں نکلنے کا حکم ہوا۔ اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جب تک آپ اس حقیقت کو مستحضر نہیں رکھیں گے آپ کی اندرونی زندگی میں اور آپ کی خارجی زندگی میں ایسے ایسے فتنے پیش آئیں گے کہ شیطان آپ کو لوٹا دے گا، آپ کے قدم متزلزل ہو جائیں گے۔ لیکن اگر اس حقیقت پر آپ کا مضبوط یقین ہے کہ جو ہو گا خدا کے ارادہ سے ہو گا اور خدا کا ارادہ ہمیشہ خیر اور حکمت ہی پر مبنی ہوتا ہے تو آپ یقین کریں کہ آپ بڑے بڑے مشکل مرحلہ میں بھی ثابت قدم رہیں گے۔ یہی بات کہ خدا کا ہر ارادہ خیر پر مبنی ہے اور خدا کے ارادہ کے سوا کوئی دوسرا ارادہ اس کائنات میں کارفرما نہیں ہے تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ مومن نہیں۔ اس کو سمجھنے کی دو شکلیں ہیں، یا یہ کہ ہر کام کی حکمت ہمارے اوپر عیاں اور واضح ہو جائے۔ جس کا کوئی امکان نہیں۔ اس لیے کہ ہم خدا تو نہیں بن سکتے۔ ہم بندے ہیں۔ ہمارا علم محدود ہے۔ یا پھر یہ کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں خدا کی حکمت مضمر ہوتی ہے۔ کچھ کی حکمت ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے اور کچھ کی حکمت اپنے محدود علم کی وجہ سے ہم سمجھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ لیکن یہ بات کہ ہر کام میں خیر و حکمت پوشیدہ ہوتی ہے تو اس پر پورا پورا ایمان اور یقین رکھیں۔ خدا چاہے گا تو وہ آپ پر حکمت بھی واضح کر دے گا، لیکن حکمت جاننے کے لیے ہم کو بے صبر نہیں ہونا چاہیئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس راستہ میں آپ دیکھیں کہ ظالموں کی گرتی ہوئی دیوار، باغیوں اور طاغیوں کے گرتے ہوئے دتار کو سنبھالا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں بھی خدا کی حکمت ہی کارفرما ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ اس راستہ میں آپ دیکھیں کہ اہل حق مظلوم ہیں، مقہور ہیں، ان کو تیا جبار ہا ہے، ان کو دکھ دیا جبار ہا ہے، وہ فاتے کر رہے ہیں۔ یہ باتیں بھی آپ دیکھیں اور اس پر یہی یقین رکھیں کہ اس میں بھی خدا کی کوئی حکمت ہوگی۔ یہاں مسکینوں کی کشتی میں سوراخ کرا دیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی حکمت مضمر ہوتی ہے۔ ظالموں اور باغیوں کی دیوار اونچی کرا دی جاتی ہے تو بہر حال اس دیوار کے نیچے غریبوں اور یتیموں کا خزانہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ ظالموں اور طاغیوں کو جو ہلکت دی جاتی ہے، اُس کے اندر کیا کیا حکمتیں ہیں تو ان میں سے کچھ کا اندازہ آپ کو قرآن مجید کے مطالعہ سے ہو گا اور اصل حقیقت تو قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گی۔

بہر حال ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھیں کہ اگر حق کی راہ میں کسی پر ظلم ہوتا

ہے تو اسی کے اندر حکمت ہے۔ اسی کے اندر بہتری ہے۔ اسی کے اندر خیر ہے۔ اسی کے اندر فلاح ہے اور اسی کے اندر کامیابی ہے۔ اور اگر ظالموں کو، طاغیوں کو، سرکشوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، غافلوں کو، اور بے پرواؤں کو حسد کی طرف سے ڈھیل دی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی حکمت ہے، اس پر بھی پورا یقین رکھئے۔ اگر آپ اس بنیادی حقیقت کو پیش نظر رکھیں گے تو یہ چیز ہمیشہ شیطان کے مقابلے میں آپ کو پناہ میں رکھے گی۔ آپ ثابت قدم رہ سکیں گے اور اگر اس سے غفلت ہوگئی تو شیطان آپ کو ٹھوکر کھلائے گا اور آپ کو دھوکہ دے گا۔ لہذا یہ بڑی بنیادی چیز ہے جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔

دوسری ایک اور بات بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں اپنا موقف اور مقام بھی طے کر لینا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں کیا ہیں؟ خالق ہیں؟ ظاہر ہے کہ خالق نہیں ہیں، مخلوق ہیں۔ مالک ہیں؟ ظاہر ہے کہ مالک نہیں۔ مملوک ہیں۔ ہمارا صحیح موقف اور صحیح مقام جو قرآن مجید میں سورہ حدید میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مُسْتَخْلَفٌ ہیں مُسْتَخْلَفٌ نہیں ہر مُسْتَخْلَفٌ کا مفہوم اگر آپ اردو میں سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہم امین ہیں۔ ہمیں جتنی قوتیں، صلاحیتیں، اور ذہنی و دماغی قابلیتیں اور جسمانی توانائیاں ملی ہیں، جو مال و دولت، اسباب، سامان، ذرائع اور وسائل ملے ہیں ہم ان سب کے امین ہیں۔ مالک نہیں۔ اور جب ہم امین ہیں تو ظاہرات ہے کہ ہمیں ہر امانت کے لیے جواب دہی کرنی ہو ایک ایک چیز کے متعلق حساب دینا ہے۔ امانت دینے والے نے جس حد تک اختیار دیا ہے بیشک اُس اختیار کے دائرہ کے اندر ہم اختیار استعمال کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس کے باہر ہرگز برابر بھی ہٹے تو اُس کا حساب دینا ہوگا، جواب دہی کرنی ہوگی اور نتیجہ بھگتنا ہوگا اور کسی ایسے وسیع سے نہیں بلکہ اُس مستی سے بھگتنا ہوگا جو ذرہ ذرہ کا علم رکھتی ہے۔ پھر یا تو اس بات کا انکار کر دیجئے کہ آپ مستخلف نہیں ہیں بلکہ مالک ہیں۔ ورنہ اپنے سمع پر، اپنے فواد پر، اپنے بسر پر، اپنی ایک ایک چیز پر ہٹائیے، اپنی زبان پر بھی پرہ بٹھائیے، یہ آپ کی زبان کس کی ترجمان ہے؟ یہ آپ کی عقل کی ترجمان ہے۔ یا آپ کے بطن و فرج کی ترجمان ہے! ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت عقل کی ترجمان ہے۔ ہم نے اس کو بطن اور فرج کا غلام بنا کر رکھ دیا ہو اگر موقع ہوتا تو میں تفصیل سے

آپ کو بتانا کہ ہماری شاعری، ہمارا ادب اور ہمارا لٹریچر بالکل..... مہل، گندی، ناپاک اور لغو چسپن کر رہ گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک شمیر جو ہر دار جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی تھی، اس تلوار سے ہم نے گھانٹ کائنات کی رہائی کا کام لینا شروع کر دیا ہے۔

بہر حال اس بات کو ملحوظ رکھئے کہ ایک ایک چیز کے آپ مسئول ہیں۔ ذمہ دار ہیں۔ جو شخص اس نقطہ نظر کو سامنے رکھ کر زندگی بسر کرتا ہے، اُس کے قدم جادہ حق پر استوار رہتے ہیں اور جہاں اس حقیقت سے غفلت ہوئی وہیں وہ فوراً مار کھا جاتا ہے۔ تو اس حقیقت کو ہمیشہ پیش نظر رکھئے۔ اس موقف کو، اپنے مقام کو، اپنے درجہ کو، اپنے مرتبے کو کبھی فراموش نہ کیجئے اور اگر اس کے انکار کی آپ میں ہمت ہے تو میں کسی ایسے دوست کا خیر مقدم کروں گا جو مجھ پر ثابت کرنے کے اس کے انکار کی عقلی دلیل موجود ہے اور اس کی گنجائش ہے۔ کم از کم قرآن مجید میں، جس پر آپ کا ایمان ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اگر یہ قرآن قبروں کے لوپٹہ پڑھ کر صرت ایصالِ ثواب کے لیے ہے، تب تو میں کچھ نہیں کہتا۔ ان لوگوں کی قبروں پر بھی پڑھ کر اس کے ذریعہ ایصالِ ثواب کیجئے کہ جنہوں نے ساری عمر کبھی قرآن کو ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ لیکن اگر قرآن زندگی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہے جیسا کہ فی الواقع وہ ہے، حق بتانے کے لیے ہے، صراطِ مستقیم پر گامزن رکھنے کے لیے ہے۔ کمال کارِ شعور دینے کے لیے ہے۔ تب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کا متفقہ، آپ کا مقام اور آپ کا موقف اس قرآن میں ہی بیان کیا گیا ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ اگر کوئی صاحب اس کے برعکس مجھے کوئی بات سمجھا سکے تو میں ان کا خیر مقدم کروں گا۔ یہ بات بڑی تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت تھی لیکن میں نے مختصراً عرض کیا ہے۔ چونکہ مجھ میں زیادہ بولنے کی طاقت نہیں ہے۔

عزیزو! اب ایک حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں جس کو آپ ہمیشہ پیش نظر رکھئے۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ ہر ابنِ آدم اور بنتِ حوا اس دنیا میں محاذِ جنگ پر ہے، اور بڑے شاطر دشمن کے مقابلہ میں محاذِ جنگ پر ہے۔ بڑے کائیاں دشمن کے مقابلے میں۔ جس نے خدا کو پیلنج دے رکھا ہے کہ اگر تو مجھے ہمت دے تو میں اس انسان کے داہنے سے، باہنے سے، آگے سے، پیچھے سے، اس کے آرٹ سے، ادب سے، لٹریچر سے، ثقافت سے، کلچر سے، غرض کہ ہر پہلو سے، اور کھاد پختہ کر دوں گا، اور اے تیری صراطِ مستقیم سے ہٹا کر چھوڑ دوں گا۔ اس کو گمراہ کر کے

رہوں گا اور ثابت کر دوں گا کہ اس کو میرے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شان کے ساتھ جو اسی کو زیبا ہے، جواب میں فرمایا کہ "جانتھے ہمت دی گئی، جس کو تو بہکا سکتا ہے" بہکائے۔ جو تیرے پیچھے لگ جائیں گے میں اُن سے اور تجھ سے، تیری ذریت سے، تیرے اولیاء سے جہنم کو بھر دوں گا۔ یہ قرآن مجید کی ایک واضح حقیقت ہے۔ قرآن حکیم میں قصہ آدم و ابلیس صرف حکایت زمانے کے لیے نہیں بلکہ ایک حقیقت بیان کرنے کے لیے ہے۔ اس کی بیشمار حقیقتوں میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ آپ اچھی طرح یہ سمجھ لیں کہ آپ اس دنیا میں ایک بڑے شاطر آدم کاٹیاں دشمن کے مقابلہ میں محاذ جنگ پر ہیں اور دشمن چالاک و مکار ہونے کے ساتھ طاقت ور بھی ہے۔ اس نے جس دقت انسان کو گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا اور ہمت مانگی تھی تو اس کے چیلے جانے گنتی کے ہوں گے لیکن آج تو اس کی فون بے شمار ہے پھر اس کی فوج میں ایسے ایسے کاٹیاں لوگ پیڑ ہو گئے ہیں کہ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ وہ آج خود ابلیس کے کان کتر سکتے ہیں۔ ابلیس کو بھی فلسفہ پڑھا سکتے ہیں۔ اس سے بھی زیادہ کاٹیاں ہیں۔ اب ابلیس کو خود کچھ کرنے کی خاص ضرورت نہیں ہے، اس سے زیادہ شاطر اس کے شاگرد ہیں۔ اگر تفصیل کا موقع ہوتا تو میں ان شاگردوں کے کہ تو توں کو ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا اور آپ کو اپنی بات پوری طرح سمجھا دیتا۔ اجمالاً یوں سمجھ لیجئے کہ یہ شاگرد آج آرٹ کے نام سے، ادب کے نام سے، لٹریچر کے نام سے، ثقافت کے نام سے، کچھ کے نام سے، فیشن کے نام سے، تہذیب کے نام سے، پیٹ کے نام سے، سائنس کے نام سے، جمہوریت کے نام سے، عوام کے نام سے، خود اسلام کے نام سے، اور نہ جانے کس کس نام سے خدا کی خلق کو گمراہ کر رہے ہیں اور ابلیس کے کان کتر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ابلیس بھی شاید قیامت کے دن چیخ اٹھے گا کہ بے شک تم نے مجھے بھی بات نہ دی۔ میں بھی تم سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا۔ پس اے بھائیو ایسے چالاک دشمن اور اس کے ایسے لاؤشکر کے مقابلہ میں آپ محاذ جنگ پر ہیں جو سپاہی محاذ جنگ پر ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ بدعت ہے، بدعت ہے، مالالتی ہے اگر وہ انٹالینس ہو کر اور گھوڑے سچا کھوئے، گھوڑے سچا کھوئے کا کیا موقع ہے؟ جن لوگوں کی صفت یہ تھی کہ وہ دن کو گھوڑے کی پیٹا باطل سے بچہ آزمائی کرتے تھے اور اللہ کی کبریائی کی شہادت دینے کے لیے سر دھڑکی بازی لگاتے تھے اور پھر بات کو مصلحہ پر اپنے آقا کے حضور کھڑے ہوتے تھے۔ اُس سے مناجات کیا کرتے تھے۔ وہ احسن

کلبہ کو جاگتے تھے: ان کو آخر کون سا غم تھا؛ پس ان کو اگر فکر تھی تو یہی کہ بڑے کامیاب دشمن سے مقابلہ ہے، بڑے شاطر دشمن سے سابقہ ہے، جس کے اہمیت شیطانوں میں بھی ہیں جنوں میں بھی ہیں اور خود انسانوں میں بھی ہیں اور جیسا کہ میں عرض کر چکا آپ کو تو بڑے خطرہ کا سامنا ہے۔ اس زمانہ میں تو طیس کے بڑے ہوشیار، چالاک انجنیوں کا پورا کا پورا لشکر آپ کے دہنے بائیں، آگے اور پیچھے موجود ہے لہذا آپ کے لیے تو اندہ ضروری ہے کہ آپ کسی وقت غافل نہ ہوں۔ ہر وقت جاگتے رہیں، ہر وقت ہوشیار رہیں، چوکس اور چوکنے رہیں۔ محاذ جنگ پر جس طرح سپاہی سوتا ہے اسی طرح سوئیں۔ جس طریقہ سے جاگتا ہے اسی طریقہ سے جاگیں۔ یہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کے مقابلہ میں بالآخر جیتے گا کون؛ اور ہارے گا کون؛ لیکن آدم کی ماخلقت اولاد ہو گا وہ جو اس حقیقت سے غافل ہو۔ یاد رکھیے کہ اس کی غفلت اس کو شیطان کے مقابلے میں جامد بننے جتنے کرے گی۔

پس، میرے عزیزو! جاگتے رہو، آگاہ رہو۔ رات کو بھی، دن کو بھی، سوتے وقت بھی جاگتے وقت بھی، ہر وقت ہوشیار رہو، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہر سمت اور ہر طرف سے چمکتے رہو۔ اگر آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں گے تو آپ صراطِ مستقیم پر گامزن رہیں گے۔ یہ بھی یاد رکھئے کہ محاذ جنگ پر سپاہی کو ہتھیار کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو بھی ہتھیار درکار ہے۔ یہ ہتھیار کیا ہے؟ تو جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کے جیلخ کے جواب میں جو بات ارشاد فرمائی تھی، وہی ارشاد آپ کے لیے ہتھیار اور وہی چیز آپ کے لیے نسخہ علاج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ”ہا میں انسانوں کی رہنمائی اور مدد کے لیے اپنی ہدایت اور اپنی کتاب نبیوں اور رسولوں کے واسطے سے نازل کر دوں گا۔ جو لوگ میری کتاب (اور میرے انبیاء و رسل کی سنت کو) کو مضبوطی سے پکڑے رہیں، ان کو تو ہرگز گمراہ نہیں کر سکے گا ہاں جو میری ہدایت کو چھوڑ دیں گے تو ان پر تیرا جادو بے شک چل جائے گا۔“

پس شکر کیجئے کہ شیطان کے مقابلے میں آپ کے پاس اللہ کی آخری کتاب کمال و تمام موجود ہے، اس کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑئیے۔ اس کو ایصالِ ثواب کا نسخہ نہ سمجھ لیجئے۔ بلکہ اس کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے ادا و نواہی کو معلوم کیجئے۔ اس کے احکام اور ان کی حکمتوں کو جاننے کی سعی کیجئے۔ اس کی دعوت کا شعور حاصل کیجئے۔ ہرے اعمال، نافرمانی، سرکشی، طغیان، بوناؤ

کے ہونا کہ انجام سے آگاہی حاصل کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ علم حاصل ہوتا رہے اس پر عمل کی جدوجہد شروع کیجئے۔ اور دوسروں تک شران کی دعوت کو نہایت دلسوزی کے ساتھ پہنچانے کی فکر کیجئے۔ اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے سر دھڑکی بازی لگائیجئے۔ اس کا حق اسی طرح ادا ہوگا۔ اس کو مضبوطی سے تھام لینے کا یہی مطلب اور مفہوم ہے۔ اس کے برعکس طرز عمل اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق ہے۔ اس کی محبت کا دعویٰ لاف زنی ہے، بے وزن ہے، بے حقیقت ہے جس کا پتہ آخر کار روزِ حساب چل جائے گا۔

(شکر یہ میثاق۔ لاہور)

تین نئی تصنیفات

ہندوستان اسلامی عہد میں

تالیف :- مولانا حکیم سید عبدالحمید (سابق ناظم ندوۃ العلماء)
ترجمہ :- از مولوی شمس تبریز خاں صاحب

مسلمانوں کے عہد کے ہندوستان کا مفصل انتظامی، تعمیری اور تمدنی جائزہ — نظم مملکتِ الیہ عدلیہ، فوجی نظام، حکمرانوں کے آئین، رسوم، رفاہ عام، اور خیر اور وہ ضروری اور بنیادی معانات جن کے بغیر اسلامی عہد کی تاریخ سمجھنا مشکل ہے

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے مسبوط مقدمہ کے ساتھ۔ صفحات ۲۱۲۔ قیمت مجلد صرف ۱۰/۔

تذکرۃ الرشید

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ کی مکمل سوانح حیات جو ان کے مرصعے نایاب تھی اب دوبارہ چھپ کر آگئی ہے ایک شہکار تصنیف ہے جس کے کئی ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ نکل چکے ہیں۔ قیمت مکمل صرف ۱۵/۔

مکاتیب گیلانی

مرتبہ مولانا مفتی انور حسانی

وقت کی اسم اور کارآمد علمی خدمت۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی کے خطبہ کا نادر مجموعہ۔
صفحات ۳۰۰۔ قیمت مجلد ۸/۰۔ پلاسٹک کوور ۱۰/۰۔

ہم سے طلب کیجئے

مکتبہ افسانہ لکھنؤ، پچھری روڈ لکھنؤ

اقادات قاسمیہ

از امام کبیر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی
(مرتبہ مولانا سید احمد صاحب پالپوری، استاذ دارالعلوم اشرفیہ)
(رائد فی ضلع سورت)

تہمید: حجت الاسلام حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے: "امت میں چار عالم — امام غزالی، محی الدین ابن عربی، مجدد الف ثانی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی — ایسے گزرے ہیں جن کی تصانیف کے ساتھ مزا دلت سے آدمی اگر غنی بھی ہو تو ذہین ہو جاتا ہے" حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نقل فرمایا کرتے تھے کہ: "پانچویں کامیابی اُن کتابوں اور وہ ہیں" حضرت "الاتاذ" یعنی حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ (دیباچہ مصابیح الترائیج صفحہ ۱) لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ "قاسمی تبرکات" سہل الحصول نہیں ہیں، علوم قاسمیہ کے کما حقہ سمجھنے کے لیے کئی فنون سے مناسبت ضروری ہے۔ اس بیچ میرزا کی عرصہ سے خواہش ہے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کی شرح و تدوین کر دے۔ آج سے بنام خدایہ سلسلہ شروع کرتا ہوں، اہل علم سے درخواست ہے کہ حضرت قدس سرہ کے علوم سے استفادہ فرمائیں اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کی کٹری نظر رکھنے والے بزرگوں سے التماس ہے کہ اگر کسی جگہ تسامح ہو جائے تو مہربانی فرمائیں۔

طریقہ کار یہ دکھا گیا ہے کہ عنوان اور سوال خود تجویز کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر حضرت قدس سرہ کی عبارت سلیس اردو میں ہے تو جوب میں اسے بعینہ مع حوالہ درج کیا گیا ہے، اور اگر فارسی ہے یا خالص علمی اصطلاحات میں ہے تو اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھا گیا ہے پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت مع حوالہ نقل کی گئی ہے۔ واللہ ولی التوفیق۔ (مرتبہ)

۱۔ زیارت قبور

سوال : (۱) مردوں کے لیے زیارت قبور جائز ہے یا نہیں؟

(۲) عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟

(۳) بعض روایات میں زیارت قبور کے لیے جانے والی عورت پر لعنت کی گئی ہے

اس کی وجہ کیا ہے؟

جوابات۔ (۱) مردوں کے لیے زیارت قبور منون ہے، سنت پر عمل کی نیت سے قبروں کی زیارت

کرنا چاہیے۔ یعنی یہ کہ زیارت قبور اور اس کی اجازت آنحضرت سے ثابت ہے اور اس سے آپ کا
منشاء تھا کہ موت کی یاد دہانی اور عبرت حاصل ہو۔ انشاء اللہ مناسب اجر و ثواب ملے گا۔

”زیارت قبور مردان و امینون است، کہ بہ نیت ادا سے سنت۔۔۔ کہہاں طریقہ

مردیت و بہر عبرت و تذکر موت تجویز کردہ مش۔۔۔ زیارت قبور خواہند کرد، انشاء اللہ

تعالیٰ اجر مناسب خواہند یافت“ (فیوض القاسمیہ صفحہ ۱۷ مطبوعہ اعجازیہ دیوبند)

(۲) عورتوں کے لیے احتراز (بچنا) ضروری ہے، کیونکہ زیارت قبور کے لیے جانے والی

عورتوں پر احادیث میں اللہ کی لعنت (رحمت سے محرومی) وارد ہوئی ہے۔

”اے! دربارہ زناں کہ بہر زیارت قبور روند لعنت خدا در احادیث مردیت بناؤ

علیہ زناں را احتراز ضروری است“ (حوالہ بالا)

۱۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا پر اب زیارت

فَاَتَاكُمْ هَذَا فِي الدُّنْيَا وَتَذَكُّرُ الْآخِرَةِ۔۔۔ کہ قبروں کی کیونکہ زیارت قبور سے دنیا سے بے رغبتی پیدا

(ابن ماجہ) ہوتی ہو اور آخرت یاد آتی ہے۔ (ابن ماجہ)

۲۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے جانے والی عورتوں پر لعنت

فرمائی۔ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ (احمد ترمذی، ابن ماجہ)

(۳) صریح حکم سن لینے کے بعد مومن کے لیے زیبا نہیں ہے کہ چون و چرا کرے اور لعنت و مaledict کی وجہ پوچھے۔ لیکن مصلحت اشارہ کرتا ہوں:

عورتوں کے لیے زیارت قبور کی اجازت دینے میں اندیشہ تھا کہ ان کی نا سمجھی اور بے صبری کی وجہ سے رسوم شرکانہ و بدعات کا رواج ہو جائے گا۔ اور بالآخر یہ اندیشہ واقعہ بن کر رہا۔ نیز ان کی بے تابی بے قراری اور توجہ و زاری کا خوف بھی تھا، بہر حال اس حقیقت کے پیش نظر اجازت میں دینی نفع تو چنداں تھا نہیں، البتہ نقصان بہت زیادہ تھا، اور قاعدہ ہے کہ "غالب کی رعایت کی جاتی ہے" قرآن پاک کی مندرجہ ذیل آیات میں اسی قاعدہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے:

فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي
عِشَّةٍ رَّاخِيَّةٍ (القارعة)

جس کا نیکوں کا پلڑا بھاری ہو گیا سو وہ تو
من پسند عیش میں پہنچ گیا۔

شراب اور جوئے کے بائے میں ارشاد باری ہے۔

فِيهِمَا أَثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة)

ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے
لیے چند منافع بھی ہیں۔ البتہ ان کے نقصانات
نفع سے زیادہ ہیں۔

پس غلبہ مفاسد کی وجہ سے عورتوں کے لیے زیارت قبور کی ممانعت مناسب معلوم ہوئی اور اسی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی اور مردوں کے متعلق مذکورہ بالا اندیشہ نہ تھا اس لیے ان کے لیے اجازت مناسب معلوم ہوئی، وہ عبرت پذیری اور تذکیر موت کی صورت میں ثواب کے مستحق ہوں گے۔

۱۰ قال الترمذی: قال بعض اهل العلم: انما كره زيارة القبور للنساء لقلّة صبرهن، و كثرة جزعهن الخ. کتب فقہیہ میں اصح قول یہ لکھا ہے کہ زیارت قبور مردوں سب کے لیے جائز ہے اور الانسداد میں ہے۔ ندب زیارت تھا للرجال والنساء علی الاصح نیز حدیث کنت نھیتکم عن زیارة القبور الخ میں عام ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ممانعت دونوں صنفوں کے لیے ختم ہو گئی ہے اور جس حدیث میں (باقی اگلے صفحہ پر)

"اذا استباح حکم عریح کار اہل ایمان نیست کہ چون دچہ آکند، و از دچہ لعنت و ممانعت
پرند، مگر بنظر در اندیشی رمزے آن ہم میگویم۔

ز بے خردی زان دے صبری شان — ہر دو عیاں است — در صورت اجازت
نیلوت اندیشہ رواج مرا ہم شرک و بدعت بود — آخر کار مشہود شد — و خوف
بے تابی دے تراری و نوحہ زادی بود — چنانچہ ظاہر است — پس ازین صوت نفع دینی چند
نہود و نقصان دینی زیادہ۔ ازاں برآمد موافق قاعدہ "رعایت قلبہ" کہ در آیت "فاما
من ثقلت" و "فیہما اثہ کبیر و منافع للناس و اثمہما اکبر من نفعہما" آثار
باں فرمودہ اند، نہی از زیارت در خور حال شان برآمد، باین وجہ لعنت بر او شان کردند۔
از مردماں اندیشہ مذکور، و خوف مسطور نہود، اجازت لائق شان بنظر آمد، بوجہ حصول عبرت،
و تذکیر موت امید دار ثواب نمودند۔ (فیوض ص ۵۷)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) لعنت وارد ہوئی ہو وہ نسخ سے پہلے کی ہوگی۔ لیکن جب عورتوں میں بے حالت بڑھی اور طرے
طرح کی رسوم و بدعات ایجاد کی جانے لگیں تو متاخرین احباب نے عورتوں کے لیے زیارت کے عدم جواز
کو ترجیح دی۔ علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کی شرح میں لکھتے ہیں۔ و حاصل الکلام انہا تکوہ
للنساء، بل تحویہ فی ہذا الزمان، لاسیما انشاء مصولان خسرو جہن علی وجہ فیہ
فساد و فتنہ (عمدۃ القاری صفحہ ۱۷۷) مختصاً حضرت نافو توئی رحمہ اللہ نے بھی متاخرین کے قول کو اختیار فرمایا
ہے۔ بلکہ حضرت کے جواب سے یہ بھی استفاد ہوتا ہے کہ اصل حکم عدم جواز ہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
کے ارشاد سے بھی یہی استفاد ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے بھائی کی قبر پر گئیں تو فرمایا: "اگر میں تمہاری وفات کے وقت
موجود ہوتی تو پھر یہاں قبر پر نہ آتی۔" (مشکوٰۃ ۱۴۹) لیکن چونکہ حضرت نافو توئی کی یہ رائے اخوات کے اجماع قول کے خلاف
ہے اس لیے حضرت قدس سرہ ارقام فرماتے ہیں:

"ایں تجویز شاید سرایہ پریشانی ناظران، و موجب ہیرانی ابنار روزگار شود، مگر چہ کنم مفتی نیم، نہ سامان انوار
در ہدام، آنچہ رقم زدم بپاس خاطر سامی رقم زدم، دی ترسم مبادا بہ تمت مخالفت کار برہنت بندہ را بے وجہ
ابنار روزگار مجرم قرار دادہ خوفاً کنند قیامت بر سرم بپا کنند فقط (فیوض ص ۵۷)

(۲) ذوالفقار

سوال :- حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی مشہور تلوار "ذوالفقار" کی کیا حقیقت ہے؟ وہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اور کس طرح آئی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد کس کے پاس گئی؟ شیعہ حضرات اس کے متعلق جو روایات بیان کرتے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟

جواب :- شیعہ حضرات نے "ذوالفقار" کے متعلق جو افسانے عوام کے کانوں میں ڈالے ہیں وہ سب سراسر غلط ہیں۔ اس کی حقیقت صرف اس قدر سمجھنا چاہیے کہ جب حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کرام کے جم غفیر کے اصرار سے بیعت خلافت قبول کی تو امور خلافت کے انصرام اور اوقات و بیت المال کی نگرانی کو اپنا فرض منصبی سمجھا۔ اور چونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ جانتے تھے اس لیے ان کے رد پر اپنا تمام ترکہ وقف کر دیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انھیں کسی قسم کا حلیان پیش نہ آئے اور حقیقت حال سے نادانگی کی بنا پر وہ کوئی اور انتظام نہ کر سکیں۔

اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرما دیا تھا: لا نورث ما ترکناہ فهو صدقۃ یعنی چونکہ نبی وفات کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں اس لیے ہم اپنے داروں کے لیے ثروت نہیں بنیں گے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جائیں گے وہ سب صدقہ ہوگا، میراث نہ ہوگا، یعنی راہ خدا میں جس کو جو مناسب سمجھیں دے دیں۔ بناؤ علیہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آراہنی کو اہل بیت و ازواج و اطراف کے نان و نفقہ کے لیے رکھ چھوڑا اور اثاثے منقولہ بطور تبرک تقسیم فرمادیں۔ چند چیزیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حصہ میں آئیں۔ منجملہ ان کے تلوار بھی تھی جس کا نام ذوالفقار مشہور ہے۔ کتب احادیث سے حضرت امام

۱۔ اصل لفظ فار کے نفقہ سے ہے۔ لیکن عوام کہہ پڑھتے ہیں۔ (مرقات شرح مشکوٰۃ ۲/۲۸۰)

۲۔ یہ کہ ال غنیمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود ذوالفقار کو بطور تصفیٰ لیا تھا مشکوٰۃ باب قسمة الغنائم صفحہ ۱۲۱) پھر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملی۔ (قاموس اربعہ فقر)

زمین العابدین تک اس کا پہنچنا بظن غالب معلوم ہوتا ہے۔ لیکن معلوم نہیں کہ ان کی وفات کے بعد وہ کس کے قبضہ میں گئی۔ بعض صحابہ نے تبرکات اس کو مانگا تھا۔ ممکن ہے کہ حضرت امام رحمہ اللہ نے ان کے حوالہ کر دی ہو۔ واللہ اعلم۔

"القصہ این ہمہ افسانہائے ذوالفقار" کہ از شیعاں بگوش عوام ربیہ باشد سراسر غلط اند، اصل حقیقت آن نقطہ این قدر باید فہمید کہ پس از وفات حضرت سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات چون بوجہ اصرار جم غفیر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دست اہل بیعت گرفتہ، انتظام مجاہم خلافت، و نگہداری بیت المال و اوقاف فروع منصب خود داشتند۔ لیکن حضرت سرور کائنات علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات لم یاطا آنکہ حضرت ابوبکر را جانشین نمود فہمیدہ بودند، و بدوئے اذنان ہمہ ترکہ خود را وقف فرمودند، تا پس از وفات حضرت شان صلی اللہ علیہ وسلم خلیجائے پیش پائے شان نشود، و مبادا بوجہ بے علمی از حقیقت حال۔ یعنی وقف بودن آن۔ بطور دیگر انتظام آن کنند، باین وجہ اگر فرمودند و بدوئے حضرت صدیق فرمودند یعنی ارشاد رفت "لا نورث ما ترکنہ صدقۃ" مطلب این جملہ اینست کہ بوجہ دست کہ بوجہ حیات انبی بدن مورث و اراثاں یعنی توانیم شد، ہرچہ بگذشتہ و دیم آن ہمہ صدقہ

۱۵ اسم شریف علی، لقب زمین العابدین، سلسلہ نسب: ابن حسین بن علی بن ابی طالب ہے، اور شہرت "علی ص" سے ہے۔ ولادت ۳۵ھ میں اور وفات ۶۱ھ میں ہوئی۔

۱۶ جب امام زمین العابدین اپنے والد ماجد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے مجاہد شہادت نوش کرنے کے بعد مدینہ شریف واپس تشریف لائے تو حضرت بنو بن مخزوم زہری قرشی (۲-۵۱ھ) نے، جو مختار صحابہ ہیں، وہ تلوار تبرک مانگی تھی۔ ابو داؤد شریف باب مایکرہ ان یجمع بینھن (کتاب النکاح) میں روایت ہے کہ قال مسور لہ، هل انت معطی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فانی انہ ان یغلبک القوم علیہ! وایم اللہ! لئن اعطیتنیہ لایخلص الیہ ابد حتی ید الی نفسی (رج ۱ ص ۲۹۰) لیکن حضرت امام کا عطا فرمانا اس روایت میں مذکور نہیں ہے۔

باشند، نہ میراث، یعنی براہِ خدا ہرگز مناسب داند بہند، نظر بریں حضرت ابو بکر صدیق
 اراضی را بہرمان و نفقہ اہل بیت و ازواج گذاشتند، و اشیائے منقولہ را بطور تبرک تقسیم فرمود
 چند اشیاء بجمہ حضرت علی امیر المؤمنین کرم اللہ وجہہ آمدند بمجلسہ آن شمشیر ہم بود کہ
 "ناش" ذوالفقار مشہور است، و رسیدنش تا بحضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ
 از کتب احادیث بظن غالب معلوم می شود، پس از وفات حضرت شان ندانیم بدست
 کہ افتاد، مگر آنکہ بعض صحابہ بغرض تبرک سوال آن کردہ بود، حضرت امام حوالہ شان فرمود
 باشد و اللہ اعلم اینست آن چیکہ در کتب معتبرہ خواہد بود، و سوائے این ہر چہ گفتہ اند،
 یامی گویند، ہمہ بے اصل می نماید۔ (فیوض ص ۱۱۰)

(۳) یا رسول اللہ!

سوال :- کوئی شخص درود میں صرف "الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ" پڑھے تو
 جانزدادہ کافی ہوگا؟

جواب :- "الصلوة والسلام علیک یا رسول اللہ" بہت مختصر ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کو حاضر و ناظر نہ سمجھنا چاہیے، ورنہ اسلام کیا ہوگا؟ کفر ہوگا! بلکہ یوں سمجھے کہ یہ پیام
 فرشتے پہنچاتے ہیں۔" (فیوض ص ۴۹)

(۴) مرشد مرید کے ہمراہ

"مرشدوں کی نسبت یہ خیال غلط ہے کہ وہ ہر دم ساتھ رہتے ہیں، اور ہر دم آگاہ رہتے
 ہیں۔ یہ (تو) خدا ہی کی شان ہے (البتہ) گمہ و بیگاہ۔ بطور خرق عادت۔ بعض اکابر سے ایسے
 لے حضور کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھ کر "یا رسول اللہ" کہتا کفر ہے، اور اگر یہ عقیدہ نہیں تو مشابہ کفر ہے البتہ
 اس کلمہ کو درود شریف کے ضمن میں کہے اور یہ عقیدہ رکھیے کہ اس درود شریف کو آپ کے سامنے عرض کرتے
 ہیں تو درست ہے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ملائکہ بندہ مومن کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں
 عرض کرتے ہیں اور ملائکہ کی ایک صنف اسی خدمت پر مقرر ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۶۶)

معاملات ظاہر ہوئے ہیں، اس سے جاہلوں کو یہ دھوکا پڑا ہے۔ (فیوض ص ۱۳۹)

(۵) کیا گروہ بندیاں ختم ہو سکتی ہیں؟

"اس زمانے میں یہ توقع بے جا ہے کہ اختلاف اٹھ جائے اور اتحاد پیدا ہو جائے۔ بالعموم انبار روزگار میں فہم و انصاف ہوتا تو بعد فمائش ممکن تھا کہ یہ اختلاف اٹھ جاتا، مگر آپ جاہل ہیں کہ آج کل یہ دونوں باتیں نصیب اعدا ہیں۔ یہ اختلاف ہی موجب عداوت ہے اور یہ عداوت باہمی موجب منفردت ہے، یکہ گر ہے، اس لیے کوئی کسی کی نہیں سنتا، اور بے سمجھے دوسروں کے رسم و راہ کو غلط سمجھتا ہے، پھر آپ ہی فرمائیں (جب) یہ حال ہو تو کیا حال ہوگا؟ اس صورت میں توقع فہم و انصاف ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں! بلکہ ہر کسی کی خود رائی، اُدھر مذہب باطل کا خوش نمائی اور دھبی، موجب از دیاد ترقی باطل ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب جانتے ہیں، خدا کے کیسے پیارے تھے؟ اور کیسے بلند ہمت اور اولوالعزم تھے؟ پھر بنی اسرائیل پر ان کا کتنا بڑا احسان تھا کہ غلامی فرعون و قوم سے چھڑا کر بادشاہت و مملکت وسیعہ بنا دیا، مگر تسپر (یعنی باوجود اس کے) تسلیم احکام میں اتنی سرتابی کرتے تھے کہ بعض بے دفعہ پہاڑ کو اکٹھا کر سر پر معلق کر دیا، تو (یعنی تب) حکم مانا، انہیں تو نہیں مانا، اور سامری نے ایک کرش بے معنی دکھلایا اور سب کے سب جھٹ پٹ اسکے حلقہ بگوش ہو گئے! آواز بے معنی کجا اور معجزہ موسیٰ کجا! پھر کرشمہ سامری بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز کا طفیل تھا۔ نہ حضرت جبرئیل علیہ السلام ان کی مدد کو آتے نہ ان کی اسپ مادہ کے ٹسم کی تاثیر سامری کو نظر پڑتی، نہ اس کرش کی نوبت آتی۔ پھر حضرت موسیٰ کجا اور سامری مردود، دغا باز کجا! مگر چونکہ اسکی رسم و راہ یعنی ڈھمکا، روشنی چراغی، مرغوبات طبعی میں سے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارشادات نفی پر دشوار (تھے) تو (یعنی اس لیے) حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اتباع دشوار تھا اور سامری کا آسان۔ غرض اس زمانہ میں مذاہب باطلہ بوجہ اہل ارتقاہ نہیں۔ (یعنی یہ تو نہیں کہ وہ ختم ہو جائیں گے اور ان پر چلنے والے راہ حق پر آجائیں گے)۔ (فیوض ص ۱۴۰)

(۶) جمعہ کی پہلی اذان

سوال :- حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جمعہ کی پہلی اذان کیوں بڑھائی؟ وجہ کیا ہے؟

جواب :- خطبہ جمعہ کا اصلی مقصد وعظ سننا ہے (اور جب مدینہ کی آبادی بڑھی اور دو تک پہنچ گئی تو منبر والی اذان سب لوگ نہیں سن سکتے تھے نیز لوگوں میں سستی راہ پانے لگی چنانچہ تبسکیر جمعہ کی نماز کے لیے جلد جانا کا اہتمام ختم ہو گیا) تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خطبہ والی اذان سے پہلے ایک اذان بڑھائی تاکہ لوگوں کے پہنچنے میں تاخیر نہ ہو اور خطبہ کا اصلی مقصد حاصل ہو سکے۔

”غرض اصلی استماع است..... و شاید ہمیں است کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اذان دینے سے پہلے اذان خطبہ افزہ دینا تانا باشد کہ در بیدار ماہی و یروشود و خطبہ بیکار رود۔ غرض بوجہ غرض مذکور۔ باوجود مقرر بودن یک اذان کہ بہر ہر نماز مقرر است۔ اذان دینے سے پہلے اذان خطبہ افزہ شد تا مطلب اصلی بوجہ احسن بدست آید“ (فیوض ص ۲۷)

(۷) حدیث: من کنت مولاه فعلی مولاه

سوال :- حدیث ”من کنت مولاه فعلی مولاه“ کا ترجمہ کیا ہے؟ اور معنی کیا ہیں؟ شیوخ حضرات ”مولى“ کے معنی ”حاکم“ کرتے ہیں کیا یہ معنی صحیح ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت کا ثبوت اس حدیث سے نکلتا ہے؟

جواب :- حدیث صحیح ہے، لیکن ”مولى“ اور ”ون“ کے اسنی معنی ”دوست“ ہیں دونوں لفظ ایک ہی مصدر سے بنے ہیں اور ایک ہی معنی رکھتے ہیں، جس طرح کہ ”ولی اللہ“ اور ”اولیاء اللہ“ کے معنی ”اللہ کے دوست“ ہیں، ”ولی“ اور ”اولیاء“ کے معنی حاکم یا حکام نہیں ہیں، نہ ”مولى اللہ“

لہذا وصار ذلك الاذان الذي بين يدي الخطيب لا يسمعه جميع اهل المدينة الا (ابن حجر عسقلاني) و لما ظهرت البدعة - على ما قيل - انها اول البدع - وهي ترك التكبيرة (لا على قارى)

کا مطلب ہوگا "خدا پر حاکم"۔ العیاذ باللہ!

دلیل یہ ہے کہ حدیث مذکور کا آخری حصہ اس طرح ہے۔ اللہم وال من واکلاہ،
وَعَادَ مَنْ عَادَاکَ۔ یعنی خدا یا! اس شخص کو اپنا دوست بنا جو علیؑ کو اپنا دوست بنا
اور اس شخص سے عداوت رکھ جو علیؑ سے عداوت رکھے۔ مگر حضرات شیعوہ کا ترجمہ صحیح ہو تو جملہ
مذکورہ کا ترجمہ یوں کر نہ ہوگا:

”خدا یا! اس شخص پر حکومت کیجئے جو علی پر حکومت کرے۔“

علاوہ بریں حدیث کا محلِ درود یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کسی مقام پر بھیجا تھا، وہاں ان کے بعض ساتھیوں کو کچھ باتوں کی وجہ سے ان سے رنجش ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے دربارِ نبوی میں آپ کی شکایت گزار دی، لیکن درحقیقت شکایت غلط تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر و ثناء اسی پر مبنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت سن کر فرمایا: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاكَ اَوْ بَعِيٍّ جِئْتُ مِنْ مَحْبُوبٍ هُوَ اَسَى عَلِيٍّ كَهَيِّ مَحْبُوبٍ هُوَ لَمْ يَجِئْ بِكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ، صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ساتھیوں کی رنجش ختم ہو گئی۔ نیز یہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے لیے لازم ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا اور یہ بات قرینِ عقل ہے۔ استاذ اور پیر سے محبت کے لیے استاذ زادگان و پیر زادگان کی محبت لازم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بمنزلہ فرزند کے تھے اس لیے ان سے محبت بعینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔

۱۔ یمن میں حضرت خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر سے خمس (مال غنیمت کا پانچواں حصہ) وصول کرنے کے لیے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو بھیجا تھا اور اسی سلسلہ میں برہانچہ کی شکایات حضرت علیؓ سے پیدا ہوئی تھیں
حضرت خالدؓ نے حضرت بکر بن الحنیفؓ کو مامور کیا کہ وہ دربار نبوی میں شکایت پہنچائیں جب شکایت پہنچائی
گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سن گفت مولانا الخ جبر کی وجہ سے حضرت علیؓ کو ابدی اہمیت حاصل
ہو گئی چنانچہ مجلس سے نکلتے ہی حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ سے فرمایا: هَيْبًا لَكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ! لَقَدْ
اضْبَحْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ! مبارک! آج سے آپ ہر مومن کے دوست بن گئے! کیونکہ اب کون مومن ہوگا
جو مومن بھی ہوا دعویٰ حب و رداں بھی کرے اور حضرت علیؓ سے محبت نہ رکھے؟ (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر ملاحظہ)

لیکن پیر زادگان کی خلافت و جانشینی ضروری نہیں ہے۔ اس کا تعلق قرابت سے نہیں ہے بلکہ جو شخص علم و ذہن میں درجہ کمال تک پہنچا ہوا ہوگا اور دوسروں سے گوشت و سبقت لے چکا ہوگا وہی استاذ اور پیر کی خلافت کا مستحق کا ہوگا۔ مگر شیعوہ حضرات خلافت کے مسئلہ کو سلاطین دنیا کی دلیہدی پر قیاس کرتے ہیں اور حضرت علیؑ کو ترجیح دیتے ہیں لیکن انھیں معلوم نہیں کہ اگر دین کو دنیا پر قیاس کیا جاسکتا ہے تو بھی حضرت علیؑ کا نمبر چوتھا ہی آتا ہے سب سے پہلے حضرت فاطمہؑ مستحق خلافت ہیں پھر حضرت حسنؑ پھر حضرت حسینؑ۔

بہر حال سنی حضرات اگر حضرت علیؑ کو چوتھے نمبر پر رکھتے ہیں تو وہ ان کو ان کے مقام ہی پر رکھتے ہیں۔ ہاں اس قدر غلطی کرتے ہیں کہ ان سے پہلے اصحاب ثلاثہؓ (ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ) رکھتے ہیں تاکہ حضرت علیؑ کی باری بھی آئے اور نہ اگر پہلے حضرت فاطمہؑ کو خلافت دیں پھر بالترتیب آپ کے دونوں صاحبزادوں کو، تو بتلایا جلت کہ حضرت علیؑ تک خلافت کس طرح پہنچے گی؟ کیونکہ حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ دونوں صاحبزادوں سے پہلے ہی وفات پا چکے ہوں گے۔ پس سنیوں کی خطا کس قدر عمدہ ہے کہ حضرت علیؑ کو ماحمہؓ کو محروم نہ ہونا پڑا بلکہ ان کے نمبر پر ان کو حق مل گیا البتہ شیعوہ حضرات کے دل سے کوئی پوچھے کہ سنیوں کی یہ غلطی "از صد صواب ادلی تر" کی صداق ہے یا نہیں؟

حدیث: "من كنت مولاه فعلي مولاه" مسلم و دیگر "مولی" در اصل بچوں "دلی" بمعنی دوست "آیہ" ہر دو لفظ از یک مصدر اند "دیک" معنی دارند و پیداست کہ "دلی اللہ" و "اولیاء اللہ" را کہ دلی و اولیاء می گویند مراد از آن "دوست خدا" و "دوستان خدا" می باشد و آنکہ دلی و اولیاء بمعنی حاکم و حکام باشد و مراد آن بود کہ دلی حاکم بر خدا باشد و اولیاء حکام خدا باشند۔

و زیادہ تر قرینہ این مطلب اینست کہ در آخری حدیث این ہم ارشاد است:

گزشتہ سے پیوستہ، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ ۴/۲۴۳-۲۵۰ میں حدیث زیر بحث کی تمام سندیں جمع فرمادی ہیں فجراہ اللہ عنہا خیر الخراء

”اللهم وال من دالہ ، وعاد من بعدا دالہ“ سنن ابن ماجہ افیت کہ: بار خدایا دوست خویش گردان آنرا کہ بہ علی دوستی کند، و عداوت کن با کسی کہ با علی عداوت کند، اگر مطلوب شیعیان مراد حدیث بودے، ترجمہ جملہ مذکورہ بدین طور می شد کہ: ”حکومت کن بر کسی کہ حکومت کند بر علی“

حلاہہ بری قصد این ارشاد این است کہ حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی را بجائے فرستادہ بودند، بعض ہمراہیاں از او شان در بعضی کار ہا آزرده، شکایت بخدمت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رسانیدند، چون شکایت شاکیان بوجہ غلط فہمی و ناقدر شناسی حضرت علی بود، حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودند: ”من کنت مولاه فعلی مولاه“ یعنی ہر کہ من محبوب او باشم علی نیز محبوب او باشد، باین ارشاد شکایت از دل ہمراہیاں زائل شد، ہمگنا نیز معلوم شد کہ محبت حضرت علی را رضی اللہ عنہ۔ محبت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم لازم است۔

و این امر عین موافق عقل است۔ محبت پیرزادگان و استادزادگان محبت پیر و استاد لازم است۔ حضرت علی بمنزلہ فرزند بودند، محبت او شان عین محبت حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم باشد، اما خلافت و جانشینی پیرزادگان ضروری نیست، این امر مربوط بقراحت نیست، علاوہ بہ کمال علم و کمال فقیر لی دارد، دہر کہ دریں امر گوئے سبقت ر ہوده باشد، ہماں مستحق خلافت استاد و پیر بود، مگر شیعیان قصہ خلافت نبی را۔ صلی اللہ علیہ وسلم، بقتضی سلاطین نیاقیاس نمودہ حضرت علی را ترجیح می دہند، و نمی دانند کہ اگر بفرع محال دین را بدنیاقیاس توان کرد، تا ہم حضرت علی اگر بودند مرتبہ چہارم بودند، ادل حضرت فاطمہ تنہی خلافت بودند، دوم حضرت حسن، سوم حضرت حسین رضی اللہ عنہم، بہر حال سنیان اگر حضرت علی را بمرتبہ چہارم دانستہ بجائے خود داشتند۔

آئیے! این قدر خطا کردند کہ ادل از او شان اصحاب لشکر را نہادند تا زبنت حضرت علی ہم برسد، ورنہ اگر ادل بحضرت یسہ النساء دادہ، باز اول او شان می پیرند، رسیدن خلافت با حضرت علی معلوم می شد، مگر از دل شیعیان باید پرسید کہ این خطا از صد صواب ادلی تر است؟ (فیوض صفحہ ۱۵۱)

ایک بندہ مومن کا مکتوب

لاہور کے متوطن ایک دوست — جن کا رفیق محترم مولانا علی میاں اور اس عاجز سے قریباً پچاس سال سے ایسا تعلق رہا کہ بعض احباب ہم تینوں کو 'صحابہ ثلاثہ' کہا کرتے تھے۔ — ہندوستان و پاکستان کے درمیان ڈاک کا سلسلہ بند ہونے کی وجہ سے مدت سے ان کا کچھ حال معلوم نہ تھا — گزشتہ مہینے اپریل میں ایک افریقی دوست جو ہندوستان آئے ہوئے ہیں، اپنی کسی ضرورت سے چند روز کے لیے پاکستان گئے تھے — مولانا علی میاں نے ان کے ذریعہ لاہور کے ان دوست کو خط بھیجا جس میں اپنی خیر و عافیت سے اطمینان دینے کے ساتھ ان کا حال دریافت کیا تھا — اس کے جواب میں موصوف کا جو مکتوب اسی طرح دستی آیا ہے، خود اس عاجز نے اس میں اپنی اصلاح کا بڑا سامان پایا — امید ہے کہ انٹر کے جن بندوں کو اپنے حال اور آخرت کی کچھ فکر ہوگی انشاء اللہ ان سب کے لیے اس کا مطالعہ نفع مند ہوگا۔ — اسی موقع پر اس کو ناظرین تک پہنچانے اور الفت کے صفحات میں محفوظ کر دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے — چونکہ اس کو صاحب مکتوب کی اجازت کے بغیر شائع کیا جا رہا ہے اس لیے ان کا نام خفیہ کر دینا ضروری سمجھا گیا — آنا ذکر کر دینا انشاء اللہ ناظرین کے لیے مفید ہوگا کہ یہاں یہ دوست ایم۔ اے۔ ایس۔ برطانوی حکومت کے دور میں یہ سرکاری محکمہ تعلیم سے وابستہ اور انسپکٹر آن انکوائری تھے ہیں، بیعت کا تعلق ہم دونوں کی طرح مرثیہ حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری قدس سرہ سے رہا۔ انٹر تنہائی

ہم سب کو اپنی مرضیات کی توفیق عطا فرمائے۔ نعمانی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مکرمی و محترمی! اسلام علیکم

آپ کا دالانا مہ شرف صدر لایا۔ حامل رقعہ نے زبانی بھی صحت اور خیریت کے حالات سنائے
 اللہ تعالیٰ ان حالات پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ عاجز اپنی صحت کے بارے میں
 یوں عرض کرتا ہے کہ ایک نہایت نادر قسم کا سفید موتیا بند تیرہ برس پہلے بائیں آنکھ میں ظاہر ہوا جس کی
 سست خراہی کا یہ عالم تھا کہ دس برس تک وہ جینک کے قابو میں رہا۔ اوپر اور نیچے کے شیشے پر لپٹے
 رہے اور عاجز کو دور کے دیکھنے اور نزدیک کے دیکھنے میں کوئی دقت لاحق نہ ہوئی تین برس گزرے
 کہ آنکھوں کا پڑھنا اور ساتھ ہی لکھنا اور شکل سے آدمی کو پہچانا ختم ہوا مگر دھوپ میں ٹوٹا ہوا
 نظر آتا رہا۔ گھر میں ذاتی ضروریات اور مسجد تک جانے کے لیے کسی کا محتاج نہ تھا۔ تین برس
 یوں بھی گزر گئے۔ دائیں آنکھ کا مشہور ترین اسپتال اور لائق ترین ڈاکٹر نے آپریشن کیا۔ مگر
 اس کی تقدیر میں دیکھنا نہ رہا تھا۔ اور وہ ضائع ہو گئی۔ اب اس میں شیشہ کی آنکھ لگی ہوئی ہے۔ رہا بائیں
 کا عاجز تو پندرہ بیس دن کے قریب گزرے اس میں ایک لخت مزید اپنی اتنا شروع ہوا اور آج
 بھل اور دیکھتے ہی دیکھتے روشنی اور تاریکی کے احساس کے علاوہ ہر قسم کا دیکھنا جاتا رہا۔ ڈاکٹر صاحب
 اسبن آپریشن کے لیے تیار تھا۔ مگر موسم کے یک لخت گرم ہو جانے کی وجہ سے اعزہ نے آپریشن
 روک دیا۔ اور اکتوبر پر ملتوی کر دیا۔ خانہ نشین بلکہ بستر نشین سا رادن یوں ہی کٹ جاتا ہے۔ کوئی
 ہاتھ پکڑے اور زبانی راستہ بھی بتاتا جائے۔ اس کے بغیر گھر سے باہر نکلنے کا سوال ہی پیدا
 نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ نماز کی بھی عزیزی حافظ قاسم رضوان گھر میں ہی جماعت کر دیتا ہے۔ اس
 مالک کی کس کس نعمت کا کس منہ سے شکر ادا کروں۔ تکلیف کوئی نہیں۔ آنکھ میں مطلق درد نہیں۔
 ریاحی درد جنھوں نے ان تین برسوں میں دوتین بار زور مارا اور کافی عرصہ کے لیے صاحب
 فراش رکھا۔ اس وقت ان کا بھی افاقہ ہے۔ وقت گزرتا جاتا ہے۔ الحمد للہ اور خیر سے گزرتا جاتا
 ہے۔ تم الحمد للہ صحت کا حال آپ نے سن لیا۔ شاید معاملات کا حال بھی سننا پسند کریں۔ ونب

میں عام انسان کا تین قسم کا اثاثہ شمار ہوتا ہے۔ اول اس کا جسم اور اس کی قوتیں یعنی جان، دوسرے
دوشہ میں ملا ہوا اپنا کمایا ہوا مال۔ ان کے بعد تیسرے نمبر پر اعزہ یا احباب وغیرہ کی جماعت جو
بوقت ضرورت زکوٰۃ کا کام لے سکتی ہے۔ جسم اب کہیں جانے یا از خود کچھ کام کرنے کا نہ
رہا۔ کرایہ دار انکاری اور باغی ہوئے۔ دائرہ شدہ مقدمات کی پیروی اور نئے مقدمات کا دائرہ
کرنا بس کی بات نہ رہی۔ اعزہ اثر کو پیالے ہوئے یا کہیں دور چلے گئے۔ یا چٹے چٹے پرے ہو گئے۔
بوقت ضرورت بلا یا جانے والا یا کسی حد تک بھی کام آنے والا کوئی نہ رہا۔ پندرہ برس کی مدت میں
آہستہ آہستہ بگڑتا رہا اس نسبت تک پہنچا کہ عبد کے لیے اس واحد القہار کے سوا کوئی آسرا
نہ رہا۔ یوں تفہیم ہوئی کہ جیسے بعض اوقات وہ قادر مطلق کسی فرد کو حکومت، دولت، قوت اور طاقت
کا فرعون اور نمرود کی طرح وافر حصہ دیکھ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس قوت سے کیا کام لیتا ہے
اور اس کے گرد و پیش میں لوگوں کا کیا ردِ عمل ہوتا ہے۔ آیا باطل کے آگے دبے چلے جاتے
ہیں یا کسی حد تک کوئی مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات وہ الہ العالمین کسی شخص
سے اس کو دی ہوئی ایک ایک چیز واپس لے کر اسے بھجور محض بنا دیتا ہے۔ اور پھر دیکھتا ہے کہ
وہ اس حالت میں کہاں تک شکر و صبر کرتا اور نافرمانی و ناشکری سے بچتا ہے۔ اور اس کے
گرد و پیش میں بھی لوگ اسے معذور اور ضعیف سمجھ کر اس کی کچھ مدد اور اعانت کرتے ہیں۔
یا ناتواں اور بے بس دیکھ کر آسان شکار بنانے پر اتر آتے ہیں۔ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
باری تعالیٰ نے اپنی حکمت میں اس اندلِ حسنائی کو اس دوسرے امتحان کے لیے منتخب کر لیا
اور وہ وقت جس کا ذکر ہو چکا ہے۔ عاجز پر آگیا۔ نہ ہے قسمت اس مالک نے اپنی اس
گناہگار ترین مخلوق کو اپنی ایک تدبیر کے لیے جن لیا۔ وہ وقت آیا اور اول سے آخر تک ایک ایک
کر کے سب پرے سے پرے ہوتے چلے گئے۔ عاجز کو حسرت تھی کہ کیا درپیش ہونے والا ہے۔
اس آزمائش کی گھڑی میں قرآن مجید پر غور۔ کام آیا کہ جب نبی تک پہنچا اسٹھ کہ بد کہاں ہے
تو اس وقت ہی انش کی مدد قریب تھی۔ یہ بھی اس مالک کی ہی خصیصہ و رحمت اور خصوصی کرم
تھا کہ اس نے دانا کو ڈھارس بندھائی اور ایسی حفاظت فرمائی کہ اضطراب کی حالت میں
ذہان سے کوئی لفظ یا لفظ نہ نکلے کوئی عمل ایسا نہ ہونے دیا جس سے اس کی قریب آئی ہوئی رحمت

پھر دور ہو جاتی اور اسی اثنا میں اپنے دو بندے سمجھدیے جنہوں نے علیحدہ علیحدہ پوچھا کہ کیا عاجز کسی بات میں پریشان ہے۔ بتانے پر انہوں نے اپنے کام کی طرح ہاتھ بٹایا اور دیکھتے دیکھتے سمائات بہتر ہو گئے۔ یہ تھی اس اللہ کی خصوصی عنایت۔ اب امید غالب ہے کہ انشاء اللہ یہ طویل ابتلا بفعلہ خیر پر ختم ہو جائے گا۔ اور وہ رحم الرحیم اس امتحان کو انعام میں تبدیل فرمائے گا۔ انشاء اللہ۔

..... ان کی زمین پر بستے ہیں، اس کا رزق کھاتے

اور پیتے ہیں۔ اس کی فضا میں سانس لیتے ہیں اور اسی کا ذکر کرتے ہیں۔ شوق بھی اسی کا دیا ہوا ہے۔ توفیق بھی اسی کی دی ہوئی ہے۔ اور قبول بھی وہی کر لے۔ آمین!

شاید آپ کو خیال گزرے کہ یہ دقت جو بیان کیا ہے عاجز پر کس طرح گزرا۔ عاجز کا وظیفہ اینٹ ہے۔ شاید آپ کے علم میں ہو۔ دقت گزرنے کے ساتھ اس میں درد و شریک آیت کریمہ اور سورۃ الدھن کا اضافہ ہوتا گیا۔ قرآن مجید کی بعض چھوٹی چھوٹی حسب حال دعائیں بھی دل کو لگیں اور یہ بھی تسلیات میں شامل ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص نعمت یہ ہے کہ اس نے اپنی شفقت کے ذکر میں تہ لگا دیا۔ ایک تسبیح ختم ہوئی تو دوسری شروع کر دی۔ وہ ختم ہوئی تو تیسری علیٰ ہذا القیاس مشغولی کیا عرض کروں وہی چار پائی اور مصلے پر چوبیس گھنٹوں میں نہ کبھی دل اکٹا یا نہ گھبرا یا نہ اداس ہوا نہ پریشان ہوا نہ کبھی ایام گزشتہ کی یاد آئی نہ مستقبل کے سہانے خواب دیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایسا ممبر اور سکون اور ایسا اطمینان اور توکل عطا فرمادیا کہ دقت کا کٹنا تو کیا بات ذکر کے لیے دقت کم معلوم ہونے لگا۔ آپ چاہیں تو اس کو دل کی بادشاہی کہہ لیں آپ چاہیں تو اس کو دل کی فقیری کہہ لیں۔ دونوں انتہائیں ایک ہی مقام پر جا کر مل جاتی ہیں۔ اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں۔ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ آمین۔ جب حضرت اقدس کی خدمت میں آپ کے ساتھ حاضر ہو کر حضور کی بے درخواست کی تھی تو حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ تو مجھ بزدل بنا دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ ایک قسم کی حضور ہی ایک دقت پر نصیب ہو جاتا ہے جس کا اسی دقت پتہ چلتا ہے ان پرانے یہ وہ مقام یا اس کے لگ بھگ یا اس کا راستہ ہے۔

مکرمی علی آدم صاحب منتظر بیٹھے ہیں اور عاجز عرض کر رہا ہے کہ دعا کی درخواست پر ختم کرتا ہے۔ والسلام

تحدیثِ نعمت

کیا پایا اور کن کو پایا؟

(۲)

محمد منظور نعمانی

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے، یہ عاجز سوال ۱۳۴۲ھ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تھا۔ اس سال مشکوٰۃ شریف اور ہدایہ اخیرین وغیرہ وہ کتابیں پڑھیں جن کا دورہ حدیث سے پہلے پڑھنا ضروری تھا۔ اور ابھی تک میں نے نہیں پڑھی تھیں۔

مشکوٰۃ شریف حضرت مولانا سر اج احمد صاحب رشیدی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تھی اس کا سبق دو گھنٹے مسلسل ہوتا تھا۔ مولانا مہاراج کو اپنے مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ سے عشق تھا۔ اکثر ایسا ہوتا کہ سبق میں کسی نہ کسی سلسلہ سے ان کا ذکر آجاتا، کبھی کبھی اس تذکرہ میں مولانا کی آنکھیں آبدیدہ اور آواز گلوگیر ہو جاتی اور ایک خاص درد بھرے انداز میں مولانا یہ مصرعہ پڑھتے

وہ جو بچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے

اسی زمانہ سے حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی عظمت و محبت کا بیج دل میں پڑا۔

حضرت مولانا سر اج احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آگیا تو ان کا ایک اور واقعہ بھی ذکر کرنے کا دل چاہتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دیوبند میں جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جنازہ نماز کیلئے دارالعلوم میں لے آئے گا۔ لگا ہوں میں اطلاع کر دی جاتی ہے کہ نماز کے لیے جنازہ

آیا ہوا ہے۔ اسی گھنٹے کے اختتام پر نماز جنازہ ہو گئی۔ — ایک دن مشکوٰۃ شریف کا سبق ہوا تھا، پہلا ہی گھنٹہ تھا جنازہ کی اطلاع آئی، پہلا گھنٹہ پورا ہو جانے پر حضرت مولانا نے ہم لوگوں سے فرمایا، چلو، جنازہ کی نماز پڑھ لیں۔ باقی سبق بعد میں ہو گا! اس جماعت میں قریباً ۲۵۔ ۳۰ طالب علم تھے ہوں گے۔ ان میں سے صرف چار پانچ وضو کرنے کے لیے تیزی سے مسجد کی طرف چلے، باقی سب مولانا کے پیچھے پیچھے زودہ کے صحن میں آگئے جہاں نماز جنازہ ہونے والی تھی۔ — نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مولانا اور ہم سب پھر درس گاہ میں آگئے۔ مولانا نے سبق شروع ہونے سے پہلے ہی بڑے درد اور تاثر کے ساتھ فرمایا، آج مجھے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ آپ میں سے کچھ لوگ وضو کرنے کے لیے مسجد کی طرف دوڑے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ لوگ حدیث شریف کے سبق میں بغیر وضو بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ حدیث کی برکتیں جب ہی حاصل ہوں گی جب اس کو ادب سے پڑھا جائے گا۔ — حضرت مولانا کی اس بات کا سب سے پہلا طلباء پر بہت اثر ہوا اور میرا اندازہ ہے کہ پھر سبھی وضو کا اہتمام کرنے لگے۔

دوسرے سال یہ عاجز دورہ حدیث میں شریک ہوا۔ یوں تو اس وقت دارالعلوم کے سبھی بڑے اساتذہ بالکمال اپنے اپنے فن کے امام اور صلاح و تقویٰ اور تعلق باحضر ہیں۔ صاحب مقام تھے، لیکن ان میں اس وقت کے صدر المدین، شیخ الحدیث استاذنا العلامة حضرت مولانا سید محمد انور شاہ کشمیری قدس سرہ کا خاص الخاص مقام تھا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ غالباً یہ تصور بھی نہ کر سکیں گے کہ چودھویں صدی ہجری اور بیسویں صدی عیسوی میں اس شان کا بھی کوئی متبحر عالم ہو سکتا ہے۔ — ان کی علمی جلالت کا کچھ اندازہ ان کے معاصر اور قرین حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی کی اس شہادت سے کیا جاسکتا ہے جو انھوں نے اپنی جلیل القدر تصنیف فتح اللہ شرح صحیح مسلم میں ایک جگہ ان الفاظ میں ادا کی ہے۔

الشیخ التقی النقی الذی

لہ بتر العیون مشلہ ولہ برہو

مثل نفسه ولو کان فی سالف

وہ صاحب تقویٰ اور پاک سیرت شیخ

جس کی کوئی دوسری مثال لوگوں کی

آنکھوں نے نہیں دیکھی اور خود اس

الزمان لکان له شأن فی

طبقة اهل العلم عظیم۔

لے بھی اپنی کوئی مثال نہیں دیکھی اور اگر

وہ پچھلے دور میں ہوئے ہوتے تو طبقہ

اہل علم میں ان کی بڑی عظیم شان ہوتی۔

اور حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ کا یہ ملفوظ مشہور و معروف ہے اور غالباً

حضرت کے ملفوظات کے کسی مجموعہ میں طبع بھی ہو چکا ہے کہ حضرت شاہ صاحب کے بارے

میں فرمایا کہ "ان کا وجود اسلام کی حقانیت کی ایک روشن دلیل ہے۔"

جن اصحاب نظر نے حضرت مہذوح کو کچھ مدت تک قریب سے دیکھا ان سب کا احساس

یہی ہو گا کہ وہ علوم دین کے بحرِ غار اور درع و تقویٰ کے لحاظ سے ان خاصانِ خدا میں سے

تھے جن کی منجانبِ اشرکات و معصیات سے حفاظت فرمائی جاتی ہے۔ صورت بھی

اشرتِ تعالیٰ نے ایسی حسین و جمیل اور معصومانہ بنائی تھی کہ دیکھنے والے بے ساختہ کہہ اٹھیں۔

"ان هدا الا ملائکة کريمہ۔"

اس زمانہ میں دارالعلوم کے جو طلباء اپنی اصلاح کے لیے کسی صاحبِ ارشاد و شیخ

سے تعلق قائم کرنا چاہتے تھے وہ یا تو دیوبند ہی میں حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب

مجددی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق قائم کر لیتے تھے یا پھر حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی

خدمت میں تھانہ بھون جایا کرتے تھے بعض طلباء سہارنپور جا کر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب

سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بیعت ہوتے تھے لیکن دارالعلوم دیوبند میں میراجو آخری

سال دورہ حدیث کا تھا اس سال کے شروع ہی میں حضرت سہارنپوری قدس سرہ مدینہ طیبہ

بھرت فرما گئے تھے اور کچھ ہی عرصہ کے بعد وہیں دھماکا ہو گیا۔

میں طالب علمی کے زمانہ میں خاص کر دارالعلوم کی طالب علمی کے دو سالوں میں صرف

طالب علم تھا اور اول و آخر دلچسپی بس درس و مطالعہ سے تھی۔ جب سال کا اختتام

قریب آیا جس کے بعد دارالعلوم میں قیام کا خاتمہ تھا تو میں نے بیعت کے مسئلہ پر سوچا۔

میں نے محسوس کیا کہ مجھے اپنے زندہ اکابر میں سب سے زیادہ عقیدت و محبت حضرت اس
رحمۃ اللہ علیہ سے ہے اس لیے مجھے حضرت ہی سے بیعت کی درخواست کرنی چاہیے۔ لیکن یہ
مشہور تھی اور ہم دیکھتے بھی تھے کہ وہ کسی کو بیعت نہیں فرماتے تھے۔ اس کے باوجود میں نے اس
حق میں ہی طے کیا۔

جس دن سالانہ امتحان کا آخری پڑچہ ہوا جس سے اگلے دن مجھے دیوبند سے وطن
ہو جانا تھا۔ میں رات کو بعد عشاء حضرت کی خدمت میں دولت کدہ پر حاضر ہوا۔ حضرت اس
تہناتے میں نے درخواست پیش کی کہ حضرت نے مجھے دوسرے اکابر کی طرف رجوع کرنے سے
بے فرمایا۔ لیکن جب میں نے اس کے بعد بھی اپنی ہی بات عرض کی اور ایک درجہ میں نیا ذمہ
اعتراف کیا تو قبول فرمایا۔ 'توبہ کی تلقین اور تبیحات اور شغل پاس الفاس کی تعلیم فرمائی۔ مگر
کے ساتھ اعتراف ہے کہ اس تعلق سے جتنا فائدہ اٹھا چاہیے تھا' اپنی مال کی اور خادمہ
کی وجہ سے نہیں اٹھا سکا اور چار ہی سال کے بعد حضرت کا وصال ہو گیا۔

اللہم اغفر لہ وانزل علینا ربہ شفاء سبب رحمتک ورضوانک

سیر خلفاء راشدہ و اکابر

فقہ و فتاویٰ

مستن لفافے

حیۃ الصحابہ مکمل	۲۶۰	علم الفقہ	۸۰۰	تفسیر ابن کثیر
سیرت خلفاء راشدین	۲۶۰	اختری ملکی ہشتی زید مکمل مجلد	۶۰۰	تفسیر حقانی
الفن اردو	۵۰	فتاویٰ عالمگیری، ۱۰ ج	۶۰۰	تفسیر بیان القرآن
سیرت وائشہ	۲۶۰	فتاویٰ دلائل العلوم دیوبند	۲۶۰	تفسیر کشف الرحمن
خلفائے راشدین	۸۰	فتاویٰ اشرفیہ	۲۶۰	تفسیر بزم القرآن
ہما جین مکمل	۱۸۰	فتاویٰ عبد الحمیدی	۱۵۶۰	تفسیر منظر
سیر انصار مکمل	۶۰	اشرف الکلیب	۴۵۰	تفسیر علی القرآن
سیر الصحابہ مکمل	۱۰۰	اصول الایم	۳۶۰	تفسیر ابی دل و دم

ملنے کا پتہ

مکتب خانہ الفتاویٰ کچہری روڈ، لکھنؤ

آنکھوں کی

حفاظت، شادابی

اور نکھار

کئے لیے

تاجر حضرات
قوا عدا کینی
طلب فرمائیں

لکھا بالکل نہیں ہو بلکہ
ٹھنڈک درکون ہو پوچھا ہے

ہماری خاص جیبت
سلائی ۱۵ پیسے

سچے موتی
سونے چاندی کے ورق
اور ۲۶ دواؤں کا یہ مرکب
طب قدیم کے ایک
نادر نسخے سے قدیم ہی
طرز پر تیار کیا جاتا ہے
• آنکھوں کی تمام بیماریوں
میں مفید۔
• نگاہ کو قوت اور
پائنداری دینے والا

ایک تولہ
۴/-

ڈاک خرچ
۲/۵۰

چھ ماہ
۴/-

دکتر الفیض حسینی

دیوبند۔ یو۔ پی

کوئی بھی تیشی ایک ساتھ طلب کرنے پر ڈاک خرچ معاف

پاکستان کا المیہ

(از ڈاکٹر اسرار احمد)

[پاکستان اور بنگلہ دیش کے قصبے میں 'اس قصبے کے آفاذ سے اب تک ہم نے کئی بار لکھا ہے گزشتہ اشاعت میں بھی ضمنیہ موضوع زیر بحث آگیا ہے۔ الحمد للہ اس کی تو گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے کہ اس سلسلے میں ہماری رائے کو "نیشنلزم" پر محمول کر لے۔ پھر بھی یہ حقیقت ہے کہ کتنوں ہی کے لیے یہ رائے تلخ ہے اور ان کے دل شاکی ہیں کہ ہم یہ کیا لکھتے بیٹھتے ہیں۔ — ایسے لوگوں کو اور تلخ کرنے کے لیے نہیں بلکہ حقیقت سمجھانے کی ایک کوشش کے طور پر ذیل میں ہم لاہور کے انوار "میشان" کا ایک ادارہ نقل کر رہے ہیں جو جنوری فردی ۱۳۷۰ء کے شمارہ کا ہے اور میں مئی ۱۳۷۰ء کے دوسرے ہفتے میں دستیاب ہوا ہے۔ جن لوگوں نے اس موضوع پر ہماری تحریریں پڑھی ہیں وہ دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم نے یہاں بیٹھ کر پوسے اعتماد کے ساتھ لکھا ہے اُس کے ایک ایک لفظ کی تصدیق اور تائید اس پاکستانی انوار اور اُس کے پاکستانی ایڈیٹر کے قلم سے ہوا ہوا ہے۔ — مرتب]

دسمبر ۱۳۷۰ء کا شمارہ پاک ہند جنگ کے دوران شائع ہوا تھا اور اس کے تذکرہ و تبصرہ میں ہم نے "وقت دعا ہے....!" کے عنوان سے عرض کیا تھا کہ

کل کیا ہوگا — "وما تدری نفس ما ذا احکسب عندا" ۱

۱۔ "اور نہیں جانتا کوئی ذی نفس کہل وہ کیا کائے گا۔" سورہ لقمان آیت ۲۴

کے مصداق کسی کو معلوم نہیں اور اس جنگ کا مجموعی نتیجہ کیا سکے گا وہ بھی 'وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَشَرُّ
أَرِيدَ بَعْنِ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ دَشْدًا' کے مصداق کسی کے علم میں نہیں....
تو اگرچہ ہم ان لوگوں میں سے تو نہیں تھے جو "فتح لازماً ہمارا ہی ہوگی!" اور ہم عید کی نماز دہلی اول
ملکت میں پڑھیں گے! کی قسم کی بڑی بات کہتے تھے تاہم اس اقرار میں ہیں کوئی باک محسوس نہیں ہوتا
کہ ایسی ذلت آمیز شکست کا تو ہمیں تصور بھی نہیں ہو سکتا تھا چنانچہ مشرقی پاکستان کی مخصوص
جغرافیائی پوزیشن کے سبب سے یہ خدشہ تو ہمیں کبھی بھی ہوتا تھا کہ کہیں مشرقی پاکستان ہمارا ہی فوج
کا قبرستان نہ بن جائے۔ لیکن یہ کبھی تصور میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ مشرقی پاکستان عالم ارضی کی سب سے
بڑی مسلمان مملکت کی عزت و ناموس کی شہنشاہ بھومی کی صورت اختیار کرنے لگا اور ایک ایسی فوج کے
ایک لاکھ کے لگ بھگ جوان اور افسرانہائی ذلت کے ساتھ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیں گے
جس کی شجاعت کا ذکر صرف عالم اسلام ہی میں نہیں پوری دنیا میں بجا ہے اور جس کی بہادری کے
اپنے ہی نہیں دشمن بھی معترف ہیں۔

بنی اسرائیل کی تاریخ کے دوران کئی بار ایسا ہوا کہ انھیں دشمنوں کے ہاتھوں عبرتناک شکستیں اٹھانی
پڑیں۔ تاریخ کے اوراق میں ایسے کئی مواقع کی داستانیں تفصیل کے ساتھ محفوظ ہیں۔ چنانچہ جب کئی کئی
میں آتا کہ اس طرح کے مواقع پر کئی کئی لاکھ کی تعداد میں یہودی مرد و عورتیں اور بچے اسیر بن لیے جاتے تھے
تو حیرت ہوتی تھی کہ کیا واقعی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک قوم ابھی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہو لیکن
اسیری کی ذلت کو قبول کر لے۔ اور جیسا کہ نبوکدنصر کے حملے کے بعد ہوا، بالکل بھیڑ بکریوں اور ڈھول
ڈنگروں کی طرح لاکھوں کی تعداد میں ہنکا کر ایک ملک سے دوسرے ملک کو لے جایا جائے۔
موس کہ ملت اسلامیہ پاکستان نے اپنی آنکھوں سے جیتے جی یہ منظر دیکھا یا کہ اس کے
ایک لاکھ کے لگ بھگ کڑی جانوں نے نہ صرف یہ کہ انتہائی ذلت آمیز طریقے پر دشمن کے سامنے

لے اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کی شامت آگئی ہے یا ان کا رب ان پر کرم فرمائی کا ارادہ رکھتا ہے۔
سورہ جن آیت ۱۰۔ "تھے چنانچہ محمدی پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب نے یاد دلایا کہ بالکل ان ہی الفاظ
میں ایک بار راقم نے اس خدشے کا اظہار ان کے سامنے کیا تھا!

ہتھیار ڈالے بلکہ انھیں اس حال میں ”بنگلہ دیش“ سے بھارت منتقل کیا گیا کہ ان کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ،

اس حادثہ فاجعہ پر جو کرب و الم نہ صرف مسلمانان پاکستان بلکہ مسلمانان عالم نے محسوس کی ہے حقیقت یہ ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے۔ کتنے ہی لوگوں کے منہ سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلا کر کاش کہ ہمدانی یہ فوج ایک ایک کر کے کٹ مرقی لیکن ہتھیار نہ ڈالیں۔ ہر شخص اپنے دل میں غم کا ایک بند طوفان لیے پھرتا ہے اور پوری قوم کے احساسات میں محنتی کا زہر گھل کر دیا ہے اس صورت حال میں اس چیز کی شدید ضرورت ہے کہ رنج و الم اور درد و کرب کے احساسات کو زبان اظہار عطا کرنے کے ساتھ ساتھ سنجیدگی سے تجزیہ بھی کیا جائے کہ جو کچھ پیش آیا اس کے اسباب کیا تھے حقیقی غلطی کہاں تھی اور کتنی تھی، بلکہ یہ بھی کیا قدر جو پیش آیا ہو وہ حقیقت میں ہے کیا؟ اور اس سے ہمدانی کمزوریاں یا خامیاں ظاہر ہوئی ہیں تو کون سی؟ تاکہ قوم پر بحیثیت مجموعی ناامیدی اور مایوسی کی جو کیفیت طاری ہو گئی ہے وہ ختم ہو اور بے اعتمادی اور غیر یقینی کے بادل جو ملک ملت کی فضا پر چھائے گئے ہیں وہ پھٹ جائیں۔

ہمالے نزدیک ”مقبوط مشرقی پاکستان“ ایک حادثہ نہیں بلکہ دو واقعات کا مجموعہ ہے، اور کسی حقیقی تجزیے کے لیے لازمی ہے کہ ان دونوں پر آغاز ہی سے علیحدہ علیحدہ غور کیا جائے اور اس میں سے ایک ہے مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحدگی اور دہاں ایک نئی خود مختار مملکت کا ”بنگلہ دیش“ کے نام سے قیام اور دوسرا ہے — پاک ہند جنگ میں پاکستان کی ذلت اور شکست اور غیر متناہز ہزیمت۔ ان دونوں حوادث کے جمع ہو جانے اور بیک وقت وقوع پزیر ہونے کو چاہے نہ اس کی طور پر اپنی بد قسمتی پر محمول کر لیا جائے چاہے چند افراد کی نااہلی اور بد تدبیری یا غداروں کی پڑ چاہے پوری قوم کی سیاسی بے شعوری اور اجتماعی نااہلی پر، بہر حال حقیقت یہ ہے کہ یہ ہیں دو بالکل جدا حادثات اور انھیں گڑبگڑ کر نا کسی طور پر درست نہیں، اس لیے کہ ان حادثے کی اصل لمبھی دوسرے جزد سے متعلق ہے کہ نہ کہ پہلے سے!

جہاں تک مشرقی پاکستان کی مغربی پاکستان سے علیحدگی کا تعلق ہے، اس سے پہلے کہ

ہم اس واقعے پر اپنا حالیہ تبصرہ پیش کریں مناسب ہے کہ آج سے ڈھائی سال قبل جولائی ۱۹۴۷ء کے تذکرہ تبصرہ میں ہم نے اس مسئلے کے بارے میں جو کچھ لکھا تھا اسے دوبارہ قارئین کی خدمت میں پیش کر دیں۔

اس تذکرہ تبصرہ کا آغاز ہم نے بانی پاکستان محمد علی جناح مرحوم کے اس مشہور فقرے سے کیا تھا کہ:

"GOD HAS GIVEN US A GOLDEN OPPORTUNITY TO
SHOW OUR WORTH AS ARCHITECTS OF A NEW
STATE AND LET IT NOT BE SAID THAT WE DID
NOT PROVE EQUAL TO THE TASK."

اور اس کے بعد عرض کیا تھا کہ۔

"افسوس کہ آج جبکہ پاکستان کو قائم ہوئے بائیس سال ہونے کو آئے اور خود محمد علی جناح مرحوم کو اس دنیا سے رخصت ہوئے بیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، مملکت خداداد پاکستان برباد حالِ زحہ خواں ہے کہ اس کے بانی و بانیوں کا خدشہ صحیح ثابت ہوا اور اس نئی مملکت کو وہ سہارا میسر نہ آ سکے جو ایک انگریز شاعر کے قول کے مطابق اس کے ستونوں کو نہایت گہری اور مضبوط بنیادوں سے اٹھاتے اور پھر تعمیر کرتے ہوئے اوجِ ثناء تک پہنچا دیتے۔ پھر اس صورتِ حال کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کے ارباب میں سے "تین تاریخی عوامل" پر گفتگو کی گئی اور تین ایسی پیچیدگیوں کا ذکر کیا تھا جو "قیام پاکستان کے ساتھ ہی پیدا ہو گئی تھیں اور گویا پاکستان کی تعمیر ہی میں مضمر ہیں اور جن کا اچھا و دراز بروز ہوتا جا رہا ہے۔۔۔۔" اور پھر ان میں سے ایک کے بارے میں عرض کیا تھا کہ۔

"ان میں سب سے نمایاں اور اہم ترین پیچیدگی خالص جغرافیائی ہے یعنی یہ کہ مملکت خداداد پاکستان دو ایسے علیحدہ اور دور دراز خطوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ایک ہزار میل سے زیادہ فاصلے پر واقع ہوئے ہیں اور جن کے درمیان ایک ایسی مملکت حائل ہے جو حالتِ جنگ ہی میں نہیں عین حالتِ امن میں بھی ایک بالقوۃ دشمن۔۔۔۔"

(POTENTIAL ENEMY) کی حیثیت رکھتی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ یوں تو اگرچہ پاکستان کا وجود ہر اعتبار سے ایک معجزہ کی حیثیت رکھتا ہے لیکن خاص اس اعتبار سے تو یہ تاریخِ عالم کا ایک نہایت ہی اذکھا اور معجز القول تجربہ ہے جس کی شاید ہی کوئی دوسری نظیر کبھی موجود رہی ہو۔ یہ جغرافیائی پیچیدگی بجائے خود بھی کچھ کم اہم اور الجھی ہوئی نہ تھی لیکن رد مزید حوالے سے اس کے الجھاد کو دو گونہ کر دیا ہے۔ یعنی ایک اس حقیقت نے کہ تہذیب 'تمدن' زبان 'باس' طرزِ بود و باش اور جذباتی و ذہنی ساخت غرض ایک مذہب کے سوا ہر اعتبار سے ان دو خطوں کے لئے ہمنے والے ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں اور اگر دین و مذہب کے سوال کو خارج از بحث کر دیا جائے تو دنیا کے مرد و جو معیارات میں سے کسی معیار کے اعتبار سے بھی انھیں ایک قوم قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اور دوسرے اس واقعے نے کہ ان دو خطوں میں سے جو خطہ 'قبہ' محل وقوع اور تعمیر و ترقی کے امکانات، الغرض تمام اعتبارات سے اہم تر ہے وہ لحاظ آبادی کم تر ہے اور دوسرا خطہ جو نہ صرف یہ کہ ان تمام اہم احوال کے اعتبار سے ہر حال ثانوی حیثیت رکھتا ہے۔ بلکہ ایک نہایت جاندار، فعال، سرابہ دار اور قلعہ دار، غرض ہر اعتبار سے نہایت مؤثر لیکن پاکستان کے اس اسی نظریے کی دشمن اور اس کے عین وجود سے بغض و عداوت رکھنے والی اقلیت کی اضافی پیچیدگی بھی لیے ہوئے ہے 'تعدادِ نفوس' انسانی کے لحاظ سے یہ خطہ سب سے کم ہے۔ ذرا وقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان دو اضافی حوالوں کی بنا پر اس خالص جغرافیائی اشکال نے ایک نہایت پیچیدہ مسئلے کی صورت اختیار کر لی ہے۔

اور یہ اسی پیچیدگی اور اشکال کا نتیجہ ہے کہ بائیس سال کی طویل مدت میں بھی پاکستان کا کوئی دستور نہیں بن سکا اور دستور سازی کے میدان میں نہ صرف یہ کہ ہنوز دو تہ اول کا معاملہ ہے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ دورہ و رنگ امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی اور الجھاد و زبرد ہڑتاء جاری ہو رہا ہے!! اس اشکال اور الجھاد کا مستقل حل تو ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ دینی جذبات اور ملی احساسات کو مسلسل اجاگر کیا جاتا ہے اور اس جذبہ کے وہ ام اور قسطنطنیہ کا مستقل اور پائیدار بندوبست کیا جائے جو ایک دوسرے سے اتنے بعید اور باہم اس قدر مختلف خطوں کے ایک مملکت میں

مثال ہونے کا سبب بنا تھا تاہم خودی طور پر بعض دوسری چیزیں بھی پیش نظر رہنی ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے اس 'منجواگ' کا بد قرار دینا مشرقی پاکستان کے عوام کی آزاد مرضی پر منحصر ہے اور اسے کسی طرح بھی ان پر ٹھونسا نہیں جاسکتا۔ بلکہ اس معاملے میں جبر و تشدد کا رد عمل نہایت خوفناک ہو سکتا ہے۔

دوسرے یہ کہ اس آزاد مرضی کا انحصار بھی جتنا کچھ دینی جذبات اور ملی احساسات پر ہے اتنا ہی اس امر پر بھی ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ محسوس کریں کہ ہمارے ساتھ کوئی نا انصافی نہیں ہو رہی ہے بلکہ مثبت طور پر انھیں یہ احساس بھی ہو کہ خود ان کا مفاد مغربی پاکستان کے ساتھ ملنے ہی سے وابستہ ہے اور مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں ایک دوسرے سے پیوستہ رہ کر ہی دنیا میں ایک باعزت اور باوقار آزاد مملکت کی حیثیت سے زندہ رہ سکتے ہیں۔ مزید برآں یہ کہ اگر خدا خواستہ کبھی علیحدگی کی صورت پیدا ہوئی تو مغربی پاکستان کے لیے تو پھر بھی اسکاں غالب ہو جود ہے کہ وہ اپنی آزاد باوقار حیثیت کو بد قرار رکھ سکے گا۔ لیکن مشرقی پاکستان کے لیے اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہو گا کہ کسی دوسری وسیع تر قومیت میں ضم اور کسی دوسری بڑی مملکت میں جذب ہو کر رہ جائے۔

ان دو امور کی روشنی میں جائزہ لیا جاتا چاہیے کہ مشرقی پاکستان کے عوام کی مرضی دراصل کیا ہے؟ اگر وہ واقعہ مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو کر ایک آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کے خواہشمند ہیں تو ظاہر ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کی اس خواہش کے آڑے نہیں آ سکتی۔ بین الاقوامی حلائق میں سب سے زیادہ مقدس رشتہ میاں اور بیوی کا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بھی دین فطرت نے علیحدگی کی ایک سبیل رکھ دی ہے اور صاف ہدایت کی ہے کہ اگرچہ طلاق، حلال چیزوں میں اشتقاقی کو سب سے زیادہ ناپسند ہے تاہم "معلق" رکھنے سے بہتر یہی ہے کہ علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ بالکل اسی طرح اگر ہمارے مشرقی پاکستانی بھائی واقعہ یہ محسوس کرتے ہوں کہ مغربی پاکستان کے ساتھ ملنے میں انھیں کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہے تو ان کی بے اطمینانی کے سبب سے بڑے ملک کی سیاسی و دستوری زندگی کو سلسلہ "معلق" رکھنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کی مرضی کو بردے کار آگے کا موقع دیدیا جائے۔

اس قدر طویل اقتباس کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ کسی حادثے کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد تو ہر شخص ہی 'پنڈت' بن جاتا ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے اپنی اس تحریر میں اس 'اشکال اور الجھاؤ' کے جس مستقل حل کی طرف اشارہ کیا تھا، یعنی یہ کہ "دینی جذبات اور ملی احساسات کو مسلسل اجاگر کیا جاتا ہے اور اس جذبے کے دوام اور تسلسل کا مستقل اور پائیدار بندوبست کیا جائے جو ایک دوسرے سے اتنے بعد اور باہم اس قدر مختلف خطوں کے ایک مملکت میں شامل ہونے کا سبب بنا تھا۔" وہ تو نہ ہونا تھا نہ ہوا۔ البتہ جتنی قابل حذر چیزوں کا ذکر ہم نے کیا تھا، شامت اعمال سے وہ سب کی سب بدترین صورتوں میں رونما ہو کر رہیں۔ چنانچہ جب یہ کمزور رشتہ کمزور تر ہوتا نظر آیا تو نہ تو مشرقی پاکستان کے عوام کی آزاد مرضی "کو بروئے کار آنے کا موقع دیا گیا، نہ ان سے یہ صحیح طرح بات سنی گئی، بلکہ اس کے برعکس 'جبر و تشدد' کی راہ اختیار کی گئی اور دفعۃً طاقت و قوت کا سخت ترین استعمال کر لیا گیا۔ نتیجۃً اس کا "ردِ عمل" بھی "نہایت خوفناک" صورت میں سامنے آیا۔ اور آج ہم اس صورت حال سے دوچار ہیں کہ ایک طرف مغربی پاکستان کے عوام کی گردنیں شدید ترین احساسِ ذلت و رسوائی سے جھکی ہوئی ہیں اور ان کی آنکھوں میں مایوسی اور دل کی شکنیں کے مہیب رات ڈیرہ ڈالے نظر آتے ہیں اور دوسری طرف وہ حسین دانا پنچراہ اور سرسبز شاواں خطۂ حصے و نیلایں صدی تک 'مشرقی پاکستان' کے نام سے جانتی رہی ہے نہ صرف یہ کہ ہم سے کٹ گیا ہے بلکہ اس دولت و دشمن کے قبضے میں ہے اور اس بات کا حقیقی خطرہ موجود ہے کہ کہیں وہ مستقل طور پر 'مہا بھارت' میں 'ضم' اور ہندی قومیت میں "جذب" ہو کر رہ جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ دسمبر ۱۹۷۱ء کے عام انتخابات کے بعد پاکستان میں جو حالات اور واقعات رونما ہوئے وہ ہمارے سابق حکمرانوں کے لیے شدید نا اہلی اور انتہائی بے بصیرتی و بے تدبیری حتیٰ کہ بدبینی اور بدو پانسی کے شاہکار تو ہیں ہی، مجموعی اعتبار سے ہماری پوری قوم کے سیاسی اخلاس کا بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ ہم نے گزشتہ پچاس سال کے دوران اس موضوع پر بالکل قلم اس لیے نہیں اٹھایا کہ مارشل لا کی آمد اور سرپرستی ہوئی تھی اور زبان قلم پر سخت پیرے قائم تھے چنانچہ ستمبر ۱۹۷۱ء کے تذکرہ و تبصرہ میں ہم نے عرض بھی کر دیا تھا کہ:

”جہاں تک ملکی حالات کا تعلق ہے ان پر کچھ لکھنے پر ابھی طبیعت بالکل آمادہ نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ بحالات موجودہ ”پورا سچ“ (WHOLE TRUTH) کہنا ممکن نہیں اور جزوی صداقت (HALF TRUTH) کے باب میں ہماری رائے یہ ہے کہ وہ ایسا اوقات جھوٹ اور کذب کی صورت اختیار کر لیتی ہے لہذا جب تک قلم غیر معمولی حالات کی بنا پر عاید شدہ پابندیوں سے آزاد نہیں ہو جاتا ہم منقارِ ذریعہ پر رہنے ہی کو ترجیح دیتے ہیں۔۔۔۔“

ہماری حتمی رائے جو مندرجہ بالا اقتباس کے بین السطور میں بھی موجود ہے یہ ہے کہ پاکستان کے مشرقی اور مغربی خطوں کو اب اس سے ایک ملک تصور کر کے سفر کا آغاز اگرچہ نہایت خلوص کے ساتھ اور ”IN ABSOLUTE GOOD FAITH“ ہوا تھا تاہم ٹھہری یہ ایک غلطی جس کے برعکس صحیح شکل وہی تھی جس کے جانب مشہور و معروف قرار داد لاہور میں اشارہ کیا گیا تھا یعنی یہ کہ جغرافیائی حقائق کا منہ چرانے کی بجائے ان کا مناسب لحاظ کیا جاتا اور ان دونوں خطوں کو ابتداء ہی سے دو آزاد اور خود مختار ملک تصور کر کے سفر کا آغاز کیا جاتا۔ اس صورت میں غالب امکان یہی تھا کہ ایک طرف تو یہ دونوں ملک بھارت کی مشترک دشمنی کے زیر اثر آپ سے آپ بغیر کسی بیرونی دباؤ کے ایک دوسرے کے ساتھ نہایت قریبی تعاون اور اشتراک عمل رکھنے پر مجبور ہوتے اور دوسری طرف مشرقی پاکستان میں مقامی ہندو سرمایہ داروں کے غریب مسلمان عوام کے معاشی استحصال کا وہ احساس و شعور بھی برقرار رہتا جو پاکستان کے وجود میں آنے کا اصل اور بنیادی محرک بنا تھا۔ لیکن افسوس کہ ہم بحیثیت قوم چاہے خالص عارضی اور محض وقتی طور پر یہاں سے بہر حال آزادی ہند سے متصلاً قبل کے زمانہ میں جذبہ ملی سے اس درجہ سرشار ہو گئے تھے کہ نہایت ٹھوس حقائق بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے اور ہم نے ان دونوں در دراز خطوں کا ”سنجھ گ“ ایک حویہ ملک کی صورت میں قائم کر دیا۔ یہ دراصل قومی سطح پر ہمارے سیاسی افلاس کا ایک بہت بڑا ثبوت اور ہمارے قومی مزاج کی مجذباتیت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔

واقعہ یہ ہے کہ اگر بحیثیت قوم ہم میں کچھ بھی سیاسی شعور ہوتا تو ہم بہت جلد اس غلطی کا احساس و ادراک کر لیتے۔ اس لیے کہ خان یاقوت علی خان مرحوم کی بی بی سی رپورٹ کا حدودہ جسے سرتراک انجام

اسی لیے ہوا تھا کہ پاکستان کے مشرقی اور مغربی خطوں کے مابین بندھن کے لیے کوئی قابل قبول دستخطی فارمولہ تلاش نہ کیا جاسکا۔ لیکن ہماری ”جذباتیت“ اور حقائق سے گریزی کی مستقل عادت پھر اڑے آئی اور ہم نے حقائق کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔

اس کے بعد پاکستان میں حکومت کی سطح پر سازشوں اور انقلابوں کا جو جکڑ چلا اس کا اصل اور بنیادی سبب تو اگرچہ یہ تھا کہ یہاں جو قوم آباد تھی وہ دفعۃً آزاد تو ہو گئی تھی لیکن اس کا سیاسی اجتماعی شعور ابھی بھی بالکل خام تھا اور یہاں تو می سطح پر نہ کوئی محکم تنظیم موجود تھی نہ مضبوط قیادت لیکن اس کا ایک اہم سبب یہ بھی تھا کہ جب ملک کی کوئی دستوری اساس قائم نہ ہو سکی تو بحالہ طہ خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری اس کے مصداق بے دستوری ہی یہاں کا دستور اور بے آئینی ہی یہاں کا آئین قرار پایا۔ چنانچہ ملک و ملت کا سفینہ کچھ عرصہ تو سازشوں اور انقلابوں کے چھوٹے چھوٹے گردابوں میں الجھکے کھاتا رہا اور بالآخر ایک بڑے کھنوا میں اچھٹا۔ اور ایوب خاں کا گیارہ سالہ ”سنہری دور“ شروع ہو گیا جس کے دوران میں صدارتی طرز حکومت نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے سیاسی محرومی کے احساس کو نقطہ عروج پر پہنچا دیا۔ اس میں شک نہیں کہ دور ایوبی میں مشرقی پاکستان میں صنعتی ترقی، غیرہ کی صدائوں میں ہاں کے عوام کی اشک شویٰ اور دلجوئی کی بہت سی کوششیں بھی ہوئیں لیکن اس کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں کہ ان تمام کوششوں کے علی الرغم رفتہ رفتہ مشرقی پاکستان واقعہ مغربی پاکستان کی نوآبادی (COLONY) بنتا چلا گیا جس سے وہاں فطری طور پر سیاسی بے چینی مسلسل بڑھتی چلی گئی۔

اس صورت حال سے دشمن نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ ایک طرف مشرقی پاکستان کی اس ہندو اقلیت نے جاتی پرتیل ڈالا جو خود ہائے الفاظ میں ”نہایت جاندار فعال سرگرم“ اور تعلیم یافتہ غرض ہر اعتبار سے نہایت موثر لیکن پاکستان کے اساسی نظریے کی دشمن اور اس کے عین وجود سے بعض عداوت رکھنے والی تھی۔ اور جو وہاں زبان اور کلچر کی بنیاد پر جداگانہ قوم کے اساس کو اجاگر کرنے کا کام بھی مسلسل بیس سال سے کر رہی تھی ہندوؤں کو ابھی اس بیج پر کام کے کسی نتیجے پر پہنچنے میں یقیناً بہت مدت تک جدوجہد کرنی پڑتی لیکن اس سیاسی بے چینی نے ان کے لیے ایک سنہری موقع فراہم کر دیا اور انھوں نے سیاسی محرومی کے احساس کو باآسانی مغربی

پاکستان کے خلاف جذبہ نفرت (HATE COMPLEX) میں تبدیل کر دیا۔ اور دوسری طرف ہمارے
عظیم مہمائی نے اس آگ کو نہ صرف ہوادہ اور بھر کا یا بلکہ اس کے لیے ہر طرح کا ایندھن بھی فراہم
کیا۔ نتیجہً علیحدگی پسندی کا ایک زبردست رجحان پیدا ہوا اور اس کے لیے ایک عوامی تحریک
جڑ پکڑ گئی۔

۶۹۔ میں دوسرے مارشل لا کے نفاذ کے بعد اگرچہ حکومت وقت نے بہت سی حالیہ
ایسی غلطیاں بھی کیں مثلاً یہ کہ مغربی پاکستان کی وحدت کو بلاوجہ ختم کر دیا تاہم دسمبر ۱۹۷۱ء کے انتخاب
کے بعد تک بحیثیت مجموعی سابق صدر یحییٰ کی نیک نیتی پر شک کے لیے کوئی گنجائش موجود نہ تھی اور
ان کا ملک کو بٹکانوں اور ایجنٹوں کی فضا نے نکال کر معزین ریاضی سرگرمی حتیٰ کہ عام انتخابات
کی راہ پر لے آنے میں کامیاب ہو جانا تو بلاشبہ بہت قابلِ قدر تھا۔ لیکن اس کے بعد کی دانتان
نہایت تلخ ہے اور جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں حکمرانوں نے کی شدید نااہلی اور انتہائی بے بصیرتی
اور بے تدبیری ہی نہیں بد نیتی اور بد دیانتی کا عظیم شاہکار ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے
مستوطن مشرقی پاکستان کے اصل تلخ جڑ یعنی ہماری ذلت آمیز شکست اور عبرتناک ذلت
درمداہی کے اسباب کا آغاز ہوتا ہے۔

دسمبر ۱۹۷۱ء کے انتخابات کے نتائج سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی تھی کہ مشرقی پاکستان
نے بحیثیت مجموعی علیحدگی پسندی کے حق میں واضح فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی تھی
کہ ان کی آواز اور رائے کو علانیہ ہونے کا راز آنے کا موقع دیا جاتا یا کم از کم یہ کہ ان سے واضح انداز میں بات
کی جاتی اور یہ سمجھنے کی کوشش کی جاتی کہ حقیقتاً وہ چاہتے کیا ہیں؟ آیا مغربی پاکستان سے مکمل علیحدگی
کے خواہاں ہیں یا کسی درجے کا کوئی بندھن قائم رکھنے پر آمادہ ہو سکتے ہیں۔ راقم نے انتخابات کے
نتائج مدینہ منورہ میں بسنے تھے اور اسی وقت احباب سے عرض کر دیا تھا کہ اب مشرقی اور مغربی
پاکستان کو کوئی طاقت ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ زیادہ سے زیادہ جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ

ہر چہ دانا کندہ کند ناداں

لیک بعد از خرابی بسیار!

کے مصداق یہ علیحدگی خوش اسلوبی سے نہ ہو بلکہ بھونڈے طریق پر ہوا اور صرف خرابی ہی نہیں

خون خرابے کے ساتھ ہو۔ ساتھ ہی بارگاہِ رب العزت میں دعا بھی کی تھی کہ ”پروردگار! پاکستان کے موجودہ فوجی حکمرانوں کو جنرل ڈیگال ہی کی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ اس علیحدگی کو خوش اسلوبی کے ساتھ عمل میں لے آئیں!“ لیکن افسوس کہ ہماری یہ دعا بارگاہِ رب العزت میں قبول نہ ہوئی اور قوم کے سیاسی افلاس اور اجتماعی شعور کے فقدان کے نتائج سامنے آکر رہے۔

اب یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ سابق صدر یحییٰ خاں اور ان کے مشیروں کا ”عام انتخابات“ کے انعقاد کا کیریڈٹ حاصل کرنے کا فیصلہ اس غلط انداز پر مبنی تھا کہ دونوں خطوں میں چاہے کچھ بڑے بڑے گروپ بھی انتخابات جیت لیں لیکن اکثریت چھوٹے چھوٹے سیاسی گروپوں کی ہونگی جن کو ہرے بنا کر ہم ریاست کی شطرنج پر بازی کھیلنے رہیں گے۔ لیکن کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی کہ ان کے یہ انداز غلط ثابت ہوئے مغربی پاکستان میں تو پھر بھی میلز پادٹی کے بڑے دھڑے کے ساتھ کچھ نہ کچھ چھوٹے گروپ بھی آگئے لیکن مشرقی پاکستان میں تو ساری سیٹیں عوامی لیگ نے حاصل کر لیں۔ اور اس طرح شطرنج کی کسی ریاٹ کے کھٹنے کا امکان ہی موجود نہ رہا۔

میں ہمیں سے بد قسمتی کے اس سلسلے کا آغاز ہو گیا جو بالآخر انتہائی ذلت و رسوائی پر منتج ہوا۔ پہلے تو تین ماہ شش درج ہی میں گزار دیے گئے پھر اسمبلی کا اجلاس طلب بھی کیا تو اس پیشگی اہتمام کے ساتھ کہ وہ بالفعل منعقد نہ ہونے پائے۔

اس مرحلہ پر پاکستان کے موجودہ صدر مملکت اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر سٹیزڈ الفقاہ علی بھٹو کا کردار بھی نہایت مشکوک اور حدودِ جہتِ باہ کن ثابت ہوا۔ اور اب چاہے بھٹو صاحب اپنے اس وقت کے موقف کی کیسی ہی خوشنما تار لیں کر لیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ دارغان کے دامن پر ہمیشہ قائم رہے گا کہ وہ چاہے دانستہ اس سازش میں شریک نہ لے رہے ہوں اور محض نادانستہ ہی استعمال ہوئے ہیں بہر حال ایک بہت بڑی تباہی کے اسباب میں شامل ضرور ہو گئے۔ ان کے بارے میں ہمارا اندازہ یہ تھا کہ ان کی جلد بابتی ”سیاب دشت جلد باز اور - VELA
TILE شخصیت کے ظاہری خول کے اندر ایک سنجیدہ حقیقت میں اور ٹھوس - HLCU
- LATING شخصیت چھپی ہوئی ہے لیکن افسوس کہ مشرقی پاکستان کے معاملے میں انھوں

نے کسی تدبیر اور معاملہ فہمی کا ثبوت نہیں دیا۔

اس مسئلے میں تھوڑا سا الزام ہماری رائے میں مغربی پاکستان کے دائیں بازو کے ان شکست خوردہ ریاست دانوں پر بھی آتا ہے جنہوں نے انتخابات کے فوراً بعد بھٹو دشمنی کے جذبات سے مغلوب ہو کر شیخ مجیب الرحمن کی مدح سرائی اور کارہ لیس شروع کر دی اور اس طرح گویا بھٹو صاحب کو بالکل (CORNER) کر دینے کی کوششیں شروع کر دیں یہاں نزدیک یہ ان لوگوں کی بے تدبیری اور نا کھلی کا بہت بڑا ثبوت تھا۔ لیکن اگر بھٹو صاحب کا رویہ ان کے اس طرز عمل کے رد عمل کے طور پر تھا تب بھی یہ بھٹو صاحب کے اپنے فہم اور تدبیر کے دامن پر ایک بہت بڑا داغ ہے۔

بہر حال اسمبلی کے انتہائی اخیر کے ساتھ طلب کیے جانے اور پھر ملتوی کر دیے جانے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں نے محسوس کیا کہ ہم اپنا مقصود آئینی طریق پر حاصل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ حالات بگڑنے شروع ہوئے قتل و غارت گری اور ٹوٹ مار کا بازار گرم ہوا جس پر پہلے تو حکومت وقت نے نہایت پراسرار خاموشی اختیار کی اور پھر یکبارگی سخت ترین لٹری ایکشن کا آغاز کر دیا۔

اس کے بعد کی داستان بہت طویل ہے اور داستان سرائی یہاں مقصود نہیں۔ مختصراً یہ کہ لٹری ایکشن کے نتیجے میں لاکھوں افراد گھر بار چھوڑ کر بھارت بھاگ گئے جسے بھارت نے اپنا مسئلہ بنا لیا۔ اور اس کے پردے میں پہلے گولیوں اور مسلح تحریک کا رنچ بھج کر اور پھر براہ راست حملہ کر کے مشرقی پاکستان کے لیے فوری خطرہ پیدا کر دیا۔ اور پھر وہ چودہ روزہ جنگ ہوئی جس کے نتیجے میں پاکستان کو ذلت آمیز شکست اٹھانی پڑی اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔

جہاں تک اس ذلت آمیز شکست اور عبرتناک ہزیمت کے اسباب کا تعلق ہے اب تک اس موضوع پر بہت کچھ کہا اور لکھا جا چکا ہے۔ تقریباً ڈیڑھ ماہ سے ہی یہاں عوام کی گفتگوؤں کا موضوع بھی رہا ہے اور دانشوروں کے تجزیوں کا بھی۔ اور اب تو اس قضیے کے باقاعدہ تصفیے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کا کمیشن بھی کام کر رہا ہے۔ تاہم اس مسئلے کے بعض

بعض پہلو ایسے ہیں جو عوام کی نظروں سے تو اوجھل ہیں، ہمارے علم کی حد تک دانشوروں نے بھی کم از کم تا حال دانستہ یا دانستہ ان سے اعراض ہی کیا ہے۔ ہمارا محمود الرحمن کمیشن تو غالباً یہ پہلو اس کے دائرہ تحقیق و تفتیش (SCOPE) سے بھی باہر ہی رہیں گے۔ لہذا ہماری کتاب میں ان صفحات میں ان کے جانب مختصر اشارہ مناسب ہے گا۔

اب تک جو کچھ کہا اور لکھا گیا ہے اس کا مرکز و محور سابق صدی کی خاں اور ان کے رفقاء کا فوجی حکمران ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس شکست کے فوری اسباب (EXCITING CAUSES) بہر حال ان لوگوں کی شدید ترین نااہلی، حد درجہ کی بے تدبیری اور بے بصیرتی، جو ہیلے کی کمی، قوت فیصلہ کے فقدان اور احصاب کے ضعف کے گرد ہی گھومتے ہیں۔ اور یہ تمام چیزیں براہ راست نتیجہ ہیں ان کی عیاشیوں اور بدکاریوں کا اور ان کے کردار کی پس منظر اخلاق کی ذناعات اور سیرت کے گھناؤنے پن کا۔ خیر تو کہتے ہی اسے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے، (الْحَمْدُ مَا بَيْنَ الْعَقْلِ، لہذا ہمارے ان حکمرانوں کی سمجھ بوجھ اور صلاح فہمی تو اس راہ سے رخصت ہوئی۔ یہی تھمت و جرات اور حوصلہ و ارادہ تو ان سب کا جنازہ بدکاریوں نے نکال دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف یہ کہ یہ لوگ خود بتائے کی طرح بیٹھ گئے بلکہ ساتھ ہی ایک پوری قوم بلکہ دوسری ارض کی پوری امت مسلمہ کی عزت و ناموس کا وھیلہ کر گئے۔

لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا، یہ سب شکست کے صرف فوری اسباب ہیں اور اس بھر کی گہرائیوں میں - ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ کے مصداق تہہ بر تہہ تاریکیاں موجود ہیں اور صرف سطح آب پر چمکنے والی چیزوں پر نگاہ رکھنا اور گہرائیوں میں اتر کر حقائق کا موازنہ کر لے سے گریز کرنا بھی بن جلد ان بیماریوں کے ہے جو ہمیں اندر ہی اندر گھن کی طرح کھائے جا رہی ہیں۔ اس لیے کہ یہ درحقیقت قومی سطح پر گریز اور فرادیت کا وہ مرض ہے جس نے پوری قوم کا مزاج اس طرز پر ڈھال دیا ہے کہ ہر ناکامی اور ہر خرابی کی ساری ذمہ داری کسی ایک یا چند افراد یا کسی ایسے گروہ یا طبقے کے سر تنھوپ کر پوری قوم اپنی جگہ مطمئن ہو ہو جائے اور ہڈی سے بڑی ناکامی پر بھی نہ اس کا اجتماعی شعور بیدار ہو، نہ اسے اپنی خرابیوں

اور کوتاہیوں کا احساس دادر اک ہو سکے اور نہ ہی اس کے قومی ضمیر میں کوئی خلش یا جھین پیدا ہو۔ اس صورت حال کی ذمہ داری سب سے بڑھ کر دانشوروں اور خصوصاً صحافیوں پر عائد ہوتی ہے کہ ان کا دماغ اور قلم اکثر و بیشتر قوم کے اجتماعی شعور کو تھپک تھپک کر اور لوہیاں نہ لے کر بلانے ہی کا کام کرتا ہے۔ اب یہ اثر ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ اس طبقے کے فہم دادر اک کے تصور کا نتیجہ ہے یا مصلحت بینی اور عافیت کو شی کا ثمرہ۔ اس لیے کہ اس دور میں اصل ”سلطان جائز عوام“ ہیں اور ان کے سامنے ”کلمہ حق“ کہنا — لانا ہے جوئے شیر کا!

ہمارے نزدیک ہماری ذلت آمیز شکست کے تذکرہ بالا فوری اور سطحی سبب کے نیچے کے تہ در تہ اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ نہ صرف اس جنگ بلکہ اس پورے قضیے میں ہمارے سے کوئی اخلاقی موقف ہی موجود نہیں تھا، بلکہ جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں دسمبر ۱۹۴۷ء کے عام انتخابات کے انعقاد کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ سب سے بڑی دھاندلی اور صریح بددیانتی پر مبنی تھا۔ نتیجتاً چاہے ہم خود اپنے ضمیر کی آواز کو دبانے میں کتنے ہی کامیاب ہو گئے ہوں۔ — بہر حال پوری دنیا کے سامنے ہم بالکل ننگے (EXPOSED) تھے اور خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ دنیا میں جس کسی نے بھی ہمارے لمڑی ایکٹن کی کسی درجے میں مداخلت کی اسے کس قدر بوجھ اپنے ضمیر پر ڈالنا پڑا ہوگا۔ خود ہم اپنے موقف کی مداخلت میں زیادہ سے زیادہ خوبات کہہ سکے وہ یہ تھی کہ اس حمام میں صرف ہم ہی نہیں ہیں بلکہ ”اس گناہیت کہ در شہر شہانیز گفتند“ بھارت نے بھی تو کشمیر میں ہی کیا تھا اور خود روس بھی تو اپنے کئی حلیف ممالک میں بھی کچھ کر چکا ہے! اس مولے کا اتنا سناک تیرن پھلویہ ہے کہ اس سلسلے میں بعض ایسے لوگوں نے بھی نہ صرف یہ کہ حکومت وقت کی تائید کی اور اس پر تحسین و آفرین کے ڈونگے بوساے بلکہ علما اہلاد اور تعداد کی روشنی اختیار کی اور ایک بددیانت اور شرابی دزدانی ٹولے کا آلہ کار بننا قبول کر لیا جو اس ملک کے سیاسی میدان میں حق و صداقت کے سب سے بڑے علمبردار ہے ہیں اور جن کا سارا سیاسی کاروبار دین و مذہب کے نام پر چل رہا ہے! ہمارا دل اس تصور سے کانپ اٹھتا ہے کہ اگر طقیاس کرنا نہ گلتا ان سن بہار مرا! کے مصداق اسی واقعے کو ہماری پوری قوم کی اخلاقی حسرت کو ناپنے کے لیے پیمانہ بنایا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا! — ظلم اور دھاندلی کے

خلاف بولنے کی جرأت اور ہمت نہ ہو تو کم سے کم خاموش تو رہا جاسکتا ہے۔ یہ کتنی بڑی ابن الوقتی اور جواری پن ہے کہ انسان اپنے مفادات پر نگاہ رکھتے ہوئے اور ذاتی مواقع کے پیش نظر کسی ظالم کے ظلم میں اس کا راجھی اور مددگار بن جائے۔ ہماری قوم کے اخلاقی دیوالیہ پن کا اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ اس دھاندلے کے آغاز میں تو مغربی پاکستان کی اکثریتی پارٹی کالینڈر اس کا آلہ کار بن گیا اور دوسرے مرحلے (PHASE ۲) میں جب اس ایڈم کو ہوش آگیا اور اس نے دینی زبان سے ہی سہی ظلم کے خلاف کسی قدر بولنا شروع کیا تو اس ملک میں مذہبی سیاست کی سب سے بڑی علمبردار جماعت کو اس ظلم اور زیادتی کا آلہ کار بننے کا شرف حاصل ہو گیا۔

شکست کے اسباب و عوامل میں سے دوسرا گہرا سبب یہ ہے کہ ہم تاحال سیاسی اعتبار سے ایک نابالغ قوم ثابت ہوئے ہیں اور ہمارے یہاں جو ذمہ دار یاں کسی قوم کی قیادت کو سنبھالنی چاہئیں ان کا بوجھ بھی فوج کو اٹھانا پڑتا ہے۔ جدید دور کی 'ریاست' (STATE) ایک بڑا عظیم اور ہمہ گیر ادارہ ہے اور اس میں مختلف ذمہ داریاں مختلف طبقوں کو اٹھانا پڑتی ہیں اور ہر گز ہر گز راہبر کلاس ساختہ اس کے مصداق ہر طبقے کو اپنی مخصوص ذمہ داریوں کے لیے مناسب تربیت (TRAINING) دی جاتی ہے اور جس طرح ملک کے دفاع اور اس کی سرحدوں کا تحفظ نہ عوام کے پس کا ہے نہ مول انتظامیہ کے، اسی طرح اہل سیاست کے حصے کا بوجھ نہ فوج اٹھا سکتی ہے نہ مول انتظامیہ یا دیگر کسی قومی تنظیم اور قومی قیادت کے خلا کو کوئی دوسرا ادارہ پُر نہیں کر سکتا۔

اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری حالیہ شکست قومی اور اجتماعی سطح پر ہماری مسلسل ناکامیوں (FAILURES) اور درجہ بدرجہ پستی کا نقطہ عروج (CLIMAX) ہے اور بنظر ہر توجہ بینجہ ہے صرف ہماری فوج بلکہ صحیح تر الفاظ میں اس کی بھی صرف سابق عیاش اور بدکردار قیادت کے بونے بن کا لیکن درحقیقت یہ منطقی انتہا ہے ہمارے سیاسی دیوالیہ پن کی اور منظر اقم ہے پوری پاکستانی قوم کی نااہلیت اور ناقابلیت اور اجتماعی سیاسی نابالغی کا! جیسا کہ ہم نے جولائی ۱۹۷۹ء کے محولہ بالا تذکرہ تبصرہ 'میں بھی عرض کیا تھا'۔ پاکستان کی رنج و فصد کی مختصر سی تاریخ کے ابتدائی گیارہ سالوں کے دوران 'یعنی ۱۹۴۷ء

سے ۵۸ تک کے عرصہ میں پاکستان کے سیاست دانوں کی نااہلی اور ناقابلیت کا تذکرہ بھی ملتا ہے اور اس کے اختتام کے قریب قطعی طور پر ثابت ہو گیا کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور شخصیات اس عظیم مملکت کی ذمہ داریوں سے عہدہ بردار ہونے میں بالکل ناکام ہو چکی ہیں اور ان کے ہاتھوں اب کسی خیر کی کوئی توقع نہیں کی جاسکتی۔ اس کے فطری نتیجے کے طور پر ۱۹۵۸ء میں ایک انقلاب آیا جو بظاہر اور ابتدائی طور پر فوجی تھا لیکن اس نے بہت جلد ایک سابق فوجی کے زیر سربراہی خالص نوکرتاہی کی صورت اختیار کر لی اور اہل سیاست کو میدان سے ہٹا کر مملکت کے دوسرے منظم ادارے یعنی سول سروسز نے ملک کے نظم و نسق کو سنبھال لیا چنانچہ دوسرا گیارہ سالہ دور جو ۱۹۵۸ء سے ۱۹۶۹ء تک جاری رہا درحقیقت بیوردگی کا دور تھا اور اس کے دوران قوم کے اس دوسرے طبقے کی بھی بھرپور آزمائش ہو گئی لیکن افسوس کہ اس دور کے بالکل ابتداء ہی سے ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا کہ قوم کا یہ طبقہ بھی دیانت دامت اور احساس فرض کے ان اوصاف سے بہت حد تک عاری ہے جو اس عظیم ذمہ داری کو کماحقہ ادا کرنے کے لیے لازمی ہیں جو اس کے کندھوں پر آپڑی ہے چنانچہ رفتہ رفتہ اس طبقے کی نااہلیت بھی واضح ہوتی چلی گئی اور ۱۹۶۹ء کے ادوار میں بے اطمینانی کا وہ لاداجو قوم کے مختلف طبقات میں اس طبقے کی دمت و دازلوں کے باعث کھول رہا تھا اچانک پھٹ پڑا اور اس طرح یہ دور بھی دیکھتے ہی دیکھتے ختم ہو گیا۔

ان دونوں طبقات کی ناکامی کے بعد ملک ملت کے پاس ایک ہی منظم ادارہ باقی رہ گیا تھا یعنی فوج۔ چنانچہ اب کی بار ایک خالص جوشیلی حکومت قائم ہوئی اور فوج نے ملک کے پورے نظم و نسق کو سنبھالا ہم نے اسی وقت عرض کر دیا تھا کہ:

”اس ادارے کا اصل فریضہ دفاع وطن ہے اور یہ بجائے خود اتنی عظیم ذمہ داری

ہے کہ اس پر کوئی مزید بوجھ ڈالنا حد درجہ ناانصافی ہے۔ بین الاقوامی حالات جس رخ پر چاہے ہیں اس کے پیش نظر مستقبل میں دفاع وطن کی ذمہ داری یقیناً پہلے سے بھی کہیں زیادہ بھاری اور بھیل ہو جائے گی اور ڈیفنس سروسز کے کندھوں پر اگر زیادہ دیر تک ملک کے داخلی نظم و نسق کا بوجھ بھی پڑا رہا تو اس سے دفاع وطن کے محاذ کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے اور یہ خطرہ اتنا بڑا ہے کہ اسے کسی قیمت پر بھی قبول نہیں کیا جاسکتا۔“

اب اگر یہ اوارہ ان دو طرفہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے میں ناکام ہو تو اس کا الزام جتنا اس کے سر آتا ہے اتنا ہی بلکہ اس سے کہیں زیادہ پوری قوم پر آتا ہے کہ اس نے اس پر اس کی بساط سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی کیوں۔ لہذا سابق صدر تھکلی خاں اور ان کے رفقاء کاو کی ناقابلیت کے پردے میں دراصل پوری قوم کی ناقابلیت کا ظہور ہوا ہے اور ان کی ناکامی اصل پوری قوم کی ناکامی ہے یہ بالکل دوسری بات ہے کہ اگر باب سیاست اور بیوروکریسی کی نااہلیوں اور ناکامیوں کے نتائج صرف اندرون ملک بد انتظامی اور بے چینی و خلفشار تک محدود رہے تھے اور فوج کی ناکامیوں نے ہماری خالیوں اور ناکامیوں کا بھانڈا بین الاقوامی چوراہے میں پھوڑ کر رکھ دیا اور ہم اپنے قریبی دشمن کے ہاتھوں شرمناک شکست سے دوچار ہو گئے۔

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی
شکایت ہو تو چہرہ پر مردہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے بھنسی خارش اور داد سے نجات لے
کر جسم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

سونے کے دانٹوں کا شرعی حکم

محمد منظور نعمانی

(مجسمہ کے ایک دندان ساز ڈاکٹر جو اپنے فن میں بڑے ماہر اور ممتاز سمجھے جاتے ہیں) اس عاجز کے خاص عنایت فراموشیوں میں سے ہیں یہاں تک علم و اندازہ ہے انٹر قلعے نے دینداری اور تقویٰ کی دولت بھی دافر حصہ عطا فرمایا ہے، ایک دفعہ جبکہ ہمیں مجسمہ کی ہڈیاں انھوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ دانٹوں کے بعض مرلین ایسے کسے ہیں کہ ان کے لیے سونے کے دانت ہی مناسب ہوتے ہیں، دوسرے دانت کام نہیں لے سکتے۔ ہمیں شرعاً کوئی حرج تو نہیں ہے۔۔۔۔۔ میں نے ان کو بتلایا تھا کہ ایسی صورت میں سونے کے دانت لگوانے کی اجازت ہے۔

کچھ دن ہوئے اُن کا خط آیا کہ ایک صاحب جو اچھے دینداروں میں ہیں میرے پاس آئے میں نے ان کا حال دیکھ کر سونے کے دانت لگوانے کا مشورہ دیا وہ دوسرے دن میرے پاس آئے اور بتلایا کہ میں نے ایک مولوی صاحب سے دریافت کیا تھا انھوں نے بتلایا ہے کہ مردوں کو سونے کے دانت لگوانا جائز نہیں ہے۔۔۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے لکھا کہ آپ اور مسئلے کی پوری تحقیق کر کے مجھے بتلائیں، اگر سونے کے دانت لگوانا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے تو اُنہ میں خود بھی احتیاط کر دیں گا اور اگر جائز ہے تو اس مسئلے پر تفصیل سے اس طرح روشنی ڈالیں کہ مجھے خود بھی اطمینان ہو جاوے اور جن مولوی صاحب نے ناجائز بتلایا ہے وہ بھی آپ کے جواب کی روشنی میں دوبارہ غور کر سکیں۔ ڈاکٹر صاحب کو جو جواب دیا گیا تھا مناسب معلوم ہوا کہ اس کو الفتیان میں شائع کر دیا جائے

بِأَمْرِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

مخلص مكرم ! زيرت الطافكم - سلام مسنون

اخلاص : تادمہ مورخہ ۳۴۱ اپریل مونسوں ہوا۔ آپ کی فرمائش کی تعمیل کرتے ہوئے میں نے اس مسئلہ کی تحقیق کے لیے کتابوں سے بھی مراجعت کی، یہی معلوم ہوا کہ طبعی نقطہ نظر سے اگر اہرڈاکٹر کا مشورہ سونے کے بنے ہوئے دانت لگوانے یا سونے کے تاروں سے دانت بندھوانے کا ہو تو شرعاً جائز ہے۔ اس کی واضح دلیل عرفہ ابن اسعدؒ کی وہ حدیث ہے جس کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی اور امام نسائی نے اپنی کتابوں میں ردایت کیا ہے اور ان ہی کے حوالے سے صاحب مشکوٰۃ المصابیح نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ حدیث کا مضمون یہ ہے کہ ایک جنگ میں خود عرفہ ابن اسعدؒ کی ناک کٹ گئی تھی، انھوں نے چاندی کی مصنوعی ناک لگوالی۔ کچھ دنوں کے بعد اس میں بدبو پیدا ہونے لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ سونے کی مصنوعی ناک لگوالیں۔

ترمذی کی روایت میں حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے
ارشاد فرمایا کہ میں سونے کی ناک بنوا کے
لگوا لوں۔

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حیب چاندی کی ناک نے کام نہیں دیا اور اس سے بدبو پیدا ہونے لگی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی ناک لگوانے کی ہدایت فرمائی۔ اسی سے دانت کا مسئلہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ امام ترمذی اور امام ابو داؤد دونوں نے اس حدیث سے دانتوں میں سونے کے استعمال کا جواز سمجھا ہے، امام ترمذی نے باب باندھا ہے

"باب ما جاء في شدِّ الاسنان بالذهب" (جامع ترمذی ابواب اللباس)

اور امام ابو داؤد نے باب "باب ماجاء فی ربط الاستان بالذهب" (سنن
ابو داؤد کتاب النہایہ الخاتمہ)

اور بنی الجود شریف نانا ابی داؤد میں اسی حدیث کے ذیل میں لکھا ہے ۔

و کذا حکم الاسنان فانه
یثبت هذا الحكم فيها بالمقالیسة
سواء ربطها بخیط الذی حب
او صنعها بالذی حب۔
(بذل المجهود ص ۶۵)

اور دانتوں کا حکم بھی یہی ہے کہ ناک
کی طرح ان میں بھی سونے کا استعمال جائز
ہے، یہ حکم دانتوں کے لیے اس حدیث سے
بطور قیاس ثابت ہوتا ہے، پھر اس میں بھی
کوئی فرق نہیں کہ دانتوں کو سونے کے تاروں
سے باندھا جائے یا دانت ہی سونے کے
بنائے جائیں (یعنی دونوں صورتیں جائز ہیں)

اور ہدایہ کی تخریج نصب الراية میں اس مسئلہ سے متعلق چند حدیثیں نقل کی گئی ہیں ان میں
ایک معجم اوسط طبرانی کی یہ روایت کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے آگے کے دانت
ٹر گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کو سونے سے
بند ہولیں (قامرة النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لیشدھا بذی حب)
اور اس سے بھی زیادہ صریح وہ حدیث ہے جس کو امام زیلعی نے ابن قانع کی "معجم الصحابة"
کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ عبد اللہ بن ابی ابن سلول کے بیٹے عبد اللہ نے بیان کیا کہ غزوہ اُحد
میں میرے آگے کے دانت ٹوٹ گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں
وہ دانت سونے کے ٹکڑوں (قامری النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اتن ثنیة
من ذی حب)

اور سند احمد کی روایت سے نقل کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دانتوں پر سونے
کے خول چڑھوائے تھے۔ (انہ ضیّب اسنانه بذی حب)
اور طبرانی کے حوالے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے بارے میں نقل کیا گیا ہے کہ
ان کے دانت سونے کے تاروں سے بندھے ہوئے تھے۔

(نصب الراية للإمام الزیلعی ص ۲۳۷ ج ۲)

ان روایات کے بعد اس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ بضرورت سونے کے
دانت لگوانا جائز ہے۔ ہاں اگر طبی ضرورت نہ ہو اور کوئی شخص صرف اپنی دولتداری کے

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113. BHANDARI STREET, (CHARLA)

BOMBAY-3

شریت رُوح افزا

آپ کے جسم کے اندر ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔
پیماس بُجھاتا ہے، گرمی سے پیدا ہونے والی
تھکن کو دور کرتا ہے اور آپ کو ایسی تازگی
دیتا ہے جو دوسرے عام مشروبات
سے نہیں مل سکتی۔

تازہ پھلوں کے
رس اور سولہ ٹھنڈک
دینے والی جڑی بوٹیوں
سے مرکب

من رُوح افزا پیجئے !
گرمی کے اعتبار سے یہ واحد مشروب

پکوان کے عہدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ بین برانڈ
صاف کیا ہوا نوٹنگ پمپلی کا تیل
۱۰۰ ۳۰ ۱۵۰ ۵۰ ۱۵۰ کیلو
عہدہ ونا سیتی
۱۰۰ ۳۰ ۱۵۰ ۵۰ ۱۵۰ کیلو
تیل لاء شل کا تیل
۱۰۰ ۳۰ ۱۵۰ ۵۰ ۱۵۰ کیلو
برانڈ خاص ناریل کا تیل
۱۰۰ ۳۰ ۱۵۰ ۵۰ ۱۵۰ کیلو
گوکو جہار
صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۱۰۰ ۳۰ ۱۵۰ ۵۰ ۱۵۰ کیلو
امی سلاڈ تیل
۱۰۰ ۳۰ ۱۵۰ ۵۰ ۱۵۰ کیلو

احمد میلز، ممبئی ۴

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ
اَمْرِ

جَعَلَنِي

عَيْنُكَ الْخَيْرُ مِنْ بَيْنِ

مولانا محمد منظور نعمانی کی

منتخب فقریں

مولانا محمد منظور نعمانی کی ایمان افروز
اسلامی و تبلیغی تقاریر کا مجموعہ

مکتبہ

محمد حسان نعمانی

کتاب خانہ افغان پبلیشرز، لاہور

سَالَاةُ جَنْدَه

ہندوستان سے ۸/-

بنگلادیش سے ۸/-

صفحات ۵۶

قیمت فی کاپی ۵، پیسے

لکھنؤ

لفستان

ماہنامہ

سَالَاةُ جَنْدَه

غیر مالک سے

۱۵ شلنگ

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

موصولہ ڈاک کا اضافہ

جلد (۳۱) بابت ماہ جمادی الاول ۱۳۹۳ھ مطابق جولائی ۱۹۷۳ء شمارہ (۵)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ ادلیں	علیق الرحمن سنہلی	۲
۲	بوسے گل در برگ گل	مولانا نسیم احمد فریدی امرہی	۷
۳	افادات قاسمہ	مولانا سعید احمد پالپوری	۱۲
۴	اذکار خمسہ	مولانا سراج الحق صاحب مچھلی شہری	۲۲
۵	زکوٰۃ اور شکیں	استاذ یوسف القرضاوی	۳۳
۶	تحدیث نعمت	مولانا محمد منظور لغمانی	۴۱
۷	مسلمانوں کے باعزت مستقبل کی تلاش	سہ روزہ دعوت دہلی	۴۸
۸	تعارف و تبصرہ	ع۔ سس	۵۲

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۵ اگست تک آجملے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی پی ارسال ہوگا۔
 نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت ادھی آڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہو۔
 تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہو۔ اگر ہوتا ہیج تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں، اسکی اطلاع ہوتا ہیج تک آجانی چاہیئے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی) محمد منظور لغمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پراڈر نے تئویر پرس میں چھپوا کر دفتر الفرقان، کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

عَتِيقُ الرَّحْمَنِ سَنُبْهِلُ

الفرقان کوئی سیاسی رسالہ نہیں، یہ ایک کھلی ہوئی بات ہے، لیکن ملی مسائل اس کے ادارتی صفحات کا ہمیشہ ایک خاص موضوع رہے ہیں۔ ان مسائل کے تعلق سے بہاؤ دلت سیاسی گفتگو بھی ناگزیر ہو جاتی ہے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے اہم مسائل یہاں کی سیاست سے اس طرح گتھے ہوئے ہیں کہ ان کا مطالعہ یوں بھی سیاست کی طرف سے آنکھ بند کر کے نہیں کیا جاسکتا۔ اور پھر جب انہیں حل کرنے کے لیے ہمارے یہاں کچھ سیاسی تحریکیں بھی چل رہی ہوں تب تو ان مسائل پر ان تحریکوں کے اثرات بھی ایک مستقل موضوع مطالعہ بن جاتے ہیں۔

الفرقان کی پچھلی تین اشاعتوں میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابق و سابق میں ملک کی حکمران جماعت اور مسلم قیادت کے رویوں کا جائزہ اسی نقطہ نظر کے ماتحت تھا۔ اس کی فکری رُوح یہ ہے کہ غلط روی کے نتائج سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حکمران جماعت کی قائد مسز اندرا گاندھی کچھ زعم اور کچھ طیش میں آکر مسلمانوں کے معاملات میں غلط چلیں تو آج بڑے محضے میں اپنے آپ کو گرفتار پارہی ہیں۔ اور اب مسلمانوں کی باری ہے کہ وہ اگر محض طیش اور انتقامی جذبے کو اپنا رہنما بناتے ہیں تو یہ بہترین وقت ہاتھ سے نکل جائے گا جس میں حکمران جماعت سے اُس کی غلطی کی تلافی کرائی جاسکتی ہے۔

ملی معاملات پر گفتگو میں غیروں کے رویہ پر بے لاگ بات کرنا تو سبھی کے لیے آسان ہے، مگر ہم مجبور ہیں کہ انہوں کے ساتھ بھی دور رسائی ہم سے نہیں ہوتی۔ ہم نے اگر مسز اندرا گاندھی کے متعلق یہاں تک کہا کہ 'انہوں نے علی گڑھ کے متعلق جو وعدے کیے تھے اُن میں بہت غلوں محسوس کرنے کی کوئی گنجائش ان کے پچھلے رویے کی بنا پر نہیں تھی۔ تو مسلم قیادت کے بارے میں بھی کہا کہ 'ایک وعدہ

فراموش سے بڑھ کر ایک اذلی مخالفت کے روپ میں منکرانہ می کا آجانا، بے سبب نہیں تھا، بلکہ اُن تمام لوگوں کے ایک جذباتی رویہ کا رد عمل تھا جن کا مجموعی نام ”مسلم قیادت“ ہے۔ اور ساتھ ہی اُن میں سے زیادہ سرگرم لوگوں کی اس وقت کی سیاسی روش کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ بھی کہنا پڑا اور دلائل سے اس پر روشنی ڈالنی پڑی کہ اس میں جذباتیت اور انتقامی ہیجان کے سوا کچھ نہیں ہو جس سے مسئلہ سمجھنے کے بجائے اور اُلجھے گا۔
— اس موقع پر اگر ناظرین ان تینوں اداروں (اپریل، مئی، جون) پر از سر نو نظر ڈال لیں تو بہتر ہو گا۔

ہمیں دہم بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ ان مضامین پر کوئی صاحب ہمیں چھپا کا نگری بلکہ اندرائی ٹھیرا دیں گے۔ لیکن نہ صرف کسی صاحب نے بلکہ اس مسلم قیادت کے ممتاز ترین رکن اور ہمارے محترم ڈاکٹر عبدالجلیل فریدی صاحب نے یہ فرد جرم عائد کی ہے اور اسی پر بس نہیں بلکہ پیشہ وراہی سیاست کی زبان پر جو گالیاں چڑھی ہوئی ہوتی ہیں، یہ دیکھ کر افسوس ہوا کہ وہ بھی ڈاکٹر صاحب جیسے باوقار آدمی کی زبان قلم پر بے کان آتی چلی گئی ہیں۔ کیا ڈاکٹر صاحب نے اور شرم ہمیں آرہی ہے! حالانکہ اس سے ہمارے تجزیہ کی حدود جہ تصدیق ہو جاتی ہے۔ کہ یہ حضرات انتقامی جوش اور جذبے میں ٹمک اور بے ٹمک کچھ بھی نہیں سوچتے۔ — ڈاکٹر صاحب کا یہ جوابی مضمون چونکہ چھپ چکا ہے اس لیے کوئی مضائقہ نہیں کہ ہم بھی چھاپ دیں۔ — لیجئے مع عنوان کے ملاحظہ فرمائیے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ نقل بالکل مطابق اصل ہو۔ کوئی غلطی محسوس ہو تو وہ اصل کی سمجھئے!

”اے روسیاء تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا“

دنیا میں ہر زمانے اور ہر سماج میں ایسے اشخاص پیدا ہوتے ہیں جو ہمہ تن جاہل نا سمجھ اور حالات زمانہ سے بے خبر رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو عقل کل کا الٹ سمجھتے رہے ہیں اُن پر حسب ذیل شعر بالکل صادق آتا ہے۔
اُن کس کہ نہ داند و بداند کہ بداند
در جہل مرکب ابد الدھر بماند
اس کے علاوہ کچھ لوگ حالتِ وقت اور سیاستِ وقت کو سمجھتے ہوئے بھی اپنے پیٹ اور جیب سے مجبور ہو کر اپنے ضمیر کو دبا کر ایسی باتیں کہتے ہیں جن کی

امید ان سے نہیں رکھی جاسکتی۔ حالات کا تقاضہ ان کو اس تقیہ پر مجبور کر دیتا ہو
 مجھ کو ان اشخاص سے بہت ہمدردی ہے اس زمرہ میں بہت سے قابل قدر لوگ
 بھی ہیں جو خاندانی اعتبار سے ولد "مولانا" ہونے کے باوجود دنیاوی ضروریات
 ان کو غلط بات کہنے پر مجبور کر دیتی ہو۔ آج کل بھی مسلمانوں میں ایک گروہ ایسا
 ہو جو ہر غیر کانگریسی لیڈر چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کی ہر بات پر تنقید ضرور کریں
 گے۔ اور اس میں خرابیاں نکالنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اس گروہ نے آج
 تک کسی بھی مسلم کانگریسی لیڈر کو برا نہیں کہا۔ افوس کی بات ہے کہ یہ حضرات
 غیر کانگریسی مسلم لیڈروں کو برا ضرور کہتے ہیں۔ لیکن صاف صاف یہ نہیں بتاتے کہ ان
 میں سب سے کم بُرا کون ہے۔ اگر وہ کسی کو اچھا قرار نہیں دے سکتے اور یہ بھی نہیں
 بتاتے کہ اگر حسبِ بالا لیڈروں نے غلط پالیسی اختیار کر رکھی ہے تو اس کا بدل یا صحیح
 پالیسی کیا ہونا چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا اور نہ
 کبھی کسی اندرائی مسلمان کی قیادت پر تنقید کرتے ہیں۔

حیف مد حیف کہ یہ نیابتِ رسولؐ کے دعویٰ دار اس ادھی ذہنیت کا مظاہرہ
 کریں اس المیہ پر جتنا افوس کیا جائے کم ہے اور ستم بالائے ستم یہ کہ "یہ مسلم قیادت"
 اور "اسلامی دعوت" پر کچھڑ اچھالنے اور بُرا بھلا کہنے ہی کو سب سے بڑا مذہبی فریضہ
 سمجھتے ہیں اور حد یہ ہے کہ اس گروہ نے عالمِ اسلامیہ کے ہندوستانی مفکر کو بھی
 لعن طعن کرنے میں بھی کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔

اسی طرح کا ایک مضمون "الفرقان" مئی ۱۹۷۷ء شمارہ نمبر ۲ بعنوان "نگاہِ اولیں"
 نظر سے گزرا جس میں انتہائی ناشائستگی اور زبانِ صحافت سے گور کر غلط بات کو "حق"
 کا نام لے لے کر پیش کیا گیا ہے۔ اس مضمون کے چیدہ چیدہ جملے ناظرینِ ملاحظہ
 فرمائیں اور اندازہ کریں کہ یہ مضمون کس قدر نیچی سطح سے لکھا گیا ہے۔

۱۔ "دوسری مخالف پارٹیوں کے گاڑی کے قلی جنا (ان پارٹیوں میں سے کانگریس پارٹی
 کے قلی جنا ان کے نزدیک کوئی بُری بات نہیں)

۲۔ مجز دیوانوں کے کون یہ خواب دیکھ سکتا ہے۔ (کیا کانگریسی مسلمانوں کے علاوہ

اور سب دیوانے ہیں)

۳۔ میں کو حتم سرتاپا عذباتی اور حرام نصیب ریاست ہے جس سے علی گڑھ کی بگڑی کو اس بار بھانے کی کوشش مسلم قوم کے قائدین نے شروع کر دی ہو۔ (مسٹر مصنف نے اپنی رائے ظاہر نہیں کی کہ کیا کرنا چاہیے کہ علی گڑھ اچھا ہو یا بُرا) (۴) یہ قیادت نہیں۔ اپنے ساتھ اور بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ قوم کے ساتھ تسخّر ہے۔ (اگر یہ قیادت نہیں تو کیا مصنف اندرائی مسلمانوں کی قیادت بہتر سمجھتا ہے)

(۵) ایسی بے رحمانہ خود غرضی اُسے ماننا پڑے جس میں قوم کی مصلحت سے کوئی سرکار نہیں۔ (غالباً قوم کا سارا درد مصنفوں نگار ہی کے لیے دفن ہو گیا ہو) (۶) اتنی بُری اور قابلِ نفرت ہو کہ ہم اسے فرض کرنے کے بجائے پہلی ہی صورت فرض کرنے کو ترجیح دیتے ہیں (پھر قابلِ عزت صورت اندرائی مسلمان کی قیادت مسلمانوں کے لیے ہی باقی رہتی ہے) (بریکٹ میں لکھے ہوئے چلے میرے ہیں) میں نے یہ چند چلے مولانا کے مصنفوں سے اس لیے نقل کر دیے ہیں کہ خواہ وہ کسی بھی تمہید میں لکھے گئے ہوں معیار شرافت سے بہت گر گئے ہیں۔

آج کل کانگریس نے بہت سے اپنے گر گئے مسلمانوں میں محض اس لیے پھوڑے ہیں کہ وہ کسی طرح سے جاوید بجا موجودہ اپوزیشن پارٹیوں کے مسلمانوں کو بدنام کریں۔ یہ چھپے کانگریسی ان کانگریسیوں سے زیادہ ملت دشمن ہیں جو برسرِ عام ایک اصول کے تحت کانگریس کے ساتھ ہیں اور دل سے یقین رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھلائی اب بھی کانگریس کا ساتھ دینے میں ہو۔ میں اُن کی قدر کرتا ہوں۔ برغلاف ان "چھپے رستموں" کے جو مسلمانوں کو کانگریس کے نزدیک لانا تو چاہتے ہیں اور صاف صاف یہ بھی نہیں کہتے کہ اندرا کانگریس اچھی جماعت ہو۔ یہ حضرات یہ بھی نہیں فرماتے کہ اگر موجودہ مسلم قیادت

غلط راستے پر ہو تو کون "قائد" صحیح راستے پر ہو۔ لہذا سوائے ملت کی قسمت پر افسوس اور ایسے حضرات پر ملامت کے ہمارے سامنے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔

آخر میں بڑے ادب سے عرض کرتا ہوں کہ آج کل اتر پردیش میں شاید ہی کوئی طبقہ ایسا ہو جو شرمیلی اندرا گاندھی کی پالیسیوں سے متفق ہو۔ وزیر اعلیٰ شری کلاپتی تریپاٹھی کا نام اس وجہ سے نہیں لیتا کہ یہ بیچارے اندراجی کے ہاتھ کٹھ پتلی کی طرح ناج رہے ہیں اور یو پی حکومت کی ساری باگ ڈور اندراجی نے اپنے ہاتھ میں لے رکھی ہے۔ یہ ہر وہ شخص جو حالات حاضرہ پر نظر رکھتا ہو خوب جانتا ہو۔ اس وقت سامنے طبقہ جات خواہ ڈاکٹر ہوں یا وکیل، انجینیر ہوں یا تاجر، ملازم ہوں یا دستکار، امیر ہوں یا غریب، شہری ہوں یا دیہاتی، مزدور ہوں یا کسان۔ سبھی پریشانیوں سے دوچار ہیں اور اندرا سرکار سے سخت ناراض ہیں۔ اندراجی کے "غریبی ہٹاؤ" کے فریبی نعرے نے عوام کو سخت بدظن کر رکھا ہے۔

بیچارے مسلمان ان مشترک تکالیف کے ساتھ من حیث القوم بھی تکالیف میں مزید مبتلا ہیں۔ ایسی حالت میں ان کو یہ رائے دینا کہ وہ قومی دھارے سے کٹ کر اندرا حکومت کا ساتھ دیں۔ انتہائی نادانی ہوگی۔

یہ مضمون غالباً چند ناظرین سخت اور نامناسب سمجھیں گے لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ایسے ملت فروش مسلمان صحافیوں کی حقیقت ملت کے سامنے عیاں کر دی جائے۔

محمد عبدالجلیل فریدی

مجھے معلوم ہے کہ لوگوں کو اس تحریر پر میرے جواب کا بڑی بے چینی کے ساتھ انتظار ہو۔ مگر میں نہیں مایوس کرتا ہوں کہ میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں!۔ اگر یہ ذاتیات کی جنگ کا معاملہ ہو تو میں یوں بھی ذلت کے لیے مشغول ہونے کی فطرت لے کر پیدا نہیں ہوا۔ اور ڈاکٹر صاحب تو میرے لیے قابل احترام بھی ہیں، ایک بھائی کی حیثیت میں بارہا میں نے ان کے کرم اٹھائے ہیں۔ اور اسکے بوجھ سے میں کبھی بھی سبکدوش نہ ہو سکوں گا۔ ملت کیلئے میں انہی ریاست کو غلط سمجھتا ہوں تو ذاتی احترام کو اس میں دخل ہونے دینا گناہ سمجھتا ہوں۔ وہ اپنی پالیسی پر میری تنقید کے دلائل اور اس کی بنیادوں سے بحث فرماتے تو میرے لیے گفتگو کا میدان (باقی صفحہ ۷)

لوئے گل در برک گل

حضرت شاہ غلام علی مجددی ہلوی اپنے مکتوبات کے آئینے میں

تلخیص و ترجمہ از۔ مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری

ایک مقام پر نماز اور روزے کے بارے میں ارقام فرماتے ہیں۔۔۔ نماز، جماعت کے ساتھ پڑھنا نیز رکوع و سجود اور قنوت و جملہ کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ نماز میں اطمینان و طمانیت (قدیل درکان) کو بعض فقہاء نے فرض کہا ہے۔ قاضی خان نے جو مفتیان حنفیہ میں سے ہیں، نماز میں طمانیت کو واجب کہا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بھول کر اس کے چھوڑنے پر؟ سجدہ سہو آتا ہے اور جان بوجھ کر چھوڑنے پر نماز کو لوٹانا چاہیے۔ اچھ جس نے طمانیت کو سنت مودکہ کہا ہے وہ بھی قریب واجب کے مراد ہے۔ علاوہ ازیں کسی سنت کو استحقاق کے ساتھ یعنی گھٹیا جان کر چھوڑنا کفر ہے۔ نماز کے قیام میں کیفیت 'جدا ہے' رکوع میں جدا ہے اور قنوت، جملہ، سجود و قعود میں بھی نوع بنوع کیفیات و حالات حاصل ہوتے ہیں۔ نماز "جامع انواع عبادات" ہے۔ نماز، تلاوت، تسبیح، درود، استغفار اور دعا کو شامل ہے۔ درخت گویا کہ قیام میں حیوانات رکوع میں اور عبادات، قعود میں ہیں۔ نماز ان سب کی عبادات پر مشتمل ہے۔ نماز معراج میں فرض ہوئی ہے۔ جو کوئی نماز کو صاحب معراج صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ادا کرتا ہے وہ مقامات قرب کی بندی پر فائز ہوتا ہے۔ ارباب ادب و حضور، نماز میں معراج پاتے ہیں۔ خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احسانِ عظیم اُمت

مسلمہ پر کیا ہے کہ نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ پس ان شرکے لیے حمد و شکر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود، لاکھوں بار۔

نماز میں عجیب، صفائی اور حضوری حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے پیر و مرشد حضرت مرزا منظر جانانؒ نے فرمایا ہے کہ ”نماز میں اگرچہ رویت خداوندی نہیں ہوتی لیکن ایک ایسی حالت حاصل ہو جاتی ہے جو مانند رویت کے ہوتی ہے“ اور یہ بات مجربات میں سے ہے۔ جس وقت بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف، تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو یہودیوں نے کہا کہ وہ نمازیں جو بیت المقدس کی طرف ہوئیں ان کا کیا حکم ہے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ أَيْمَانَكُمْ ۚ وَاللَّهُ تَعَالَىٰ تَهَكُّمَ الْإِيمَانِ یعنی نماز کو ضائع نہیں کرے گا، یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ پس غیر طریقہ مسنونہ پر ادا کر کے نماز ضائع کرنا ایمان کا ضائع کرنا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے یعنی نماز میں حضرت ذات کا ایسا ظہور و شہود ہوتا ہے جو میری آنکھوں کو راحت پہنچاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ أَرْحَبُنِي يَا بِلَالُ رَأَيْتَ بِلَالُ مَجْهُدًا نَزَلَ دَاقِمَاتٍ مِنْ رَاحَتٍ يَهْوِي بِهَا شَخْصٌ غَيْرُ نَازِلٍ مِنْ رَاحَتٍ تَمْتَحِنُ بِهِ وَهُوَ مَقْبُولٌ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ نَازِلٌ وَلَا دَاقِمَاتٌ وَلَا شَاثِلٌ هُوَ شَخْصٌ نَازِلٌ وَلَا ضَائِعٌ كَرَاهِيَةٍ دِينَ كَرَاهِيَةٍ أَمْرٌ كَرَاهِيَةٍ ضَائِعٌ كَرَاهِيَةٍ

روزہ، کلام لغو اور غیبت سے بے ثواب ہو جاتا ہے۔ غیبت، ثواب اعمال کو ضبط و ضائع کرنے والی ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ انتہائی بے وقوفی کی بات ہے کہ مشقت اٹھا کر اعمال انجام دیے جائیں اور ان کا ثواب ضائع ہو جائے۔ اعمال روزہ کبریا میں پیش ہونے میں بے ادبی ہوگی اگر غیبت اور لالچ اور اپنے پروردگار کی درگاہ میں روانہ کریں۔

منشی امین الدین احمد خاں کو تحریر فرماتے ہیں :-

منشی صاحب دالامراتب۔ عالی مناقب السلام علیکم ورحمۃ اللہ
حضرت منشی نعیم الدین خاں صاحب نے انتخاب کے بہت مناقب بیان فرمائے

ہیں لہذا آپ سے گزارش ہے کہ گوشہ چشم عنایت کے ذریعے دور افتادگان کو یاد فرماتے رہیں اس بوڑھے کی عمر گناہوں میں گزر گئی۔ خالص گناہوں مثلاً غیبت اور طعن لعن وغیرہ نے اور مخلوط گناہوں مثلاً تازی بے حضور قرائت بے تمیز اور لغو دلا یعنی سے لے ہوئے روزوں نے تلاوت بے تدبیر اور خشیت و حضور ہی سے خالی اوقات نیز غفلت میں مشغول، انھیں نے اعمال نلے کو بیاہ کر دیا ہے۔

افسوس صد افسوس۔ ہم باغ جہاں میں بچھو لوں کے لیے آئے تھے مگر سر پر کانٹوں (گناہوں) کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ افسوس۔ صحت و عافیت اور کامیابیاں انھیں نے مرحمت فرمائیں ان سب نعمتوں کے شکر میں کوتاہی واقع ہوئی قرآن مجید اور نبی حمید صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت سی عنایات ہوئیں ان کے شکریہ میں ایسی غفلت۔ معاذ اللہ۔ حیرت ہے کہ کل بروز قیامت کس طرح پیش رسول خدا قبولیت حاصل ہوگی، اس ناقابلیت کے ساتھ شفاعت و مغفرت کی امید کتنی نا فہمی کی بات ہے۔ البتہ اگر سابقہ رحمت متوجہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تدارک بات اپنے فضل سے کر سکتا ہے۔ اپنے پاس کوئی حذر نہیں ہے۔ انا للہ۔ موت بسر پر ہے اول قیامت نزدیک ہے۔ کون سا عمل کام آئے گا؟ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور نعمات و دیدار حضرت حق سے فیضیاب ہوں گے اور ہم جیسے غافل مجاہدے میں گرفتار۔ ایسے روز جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔ اٹے ہلے کاش میں پیدا نہ ہوتا۔

اس بات کی فکر ضروری ہے کہ کل کو حسرت نہ ہو۔ سحر خیزی اور دیدہ حسرت سے اشک بیزی اور مجاہدہ و جانفشانی کا التزام، مقربان بارگاہ الہی سے منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ غیرت و حمیت مرحمت فرمائے۔ منشی نعیم الدین خاں اور آئینہ اب اوقات مخصوصہ میں ارادہ میں تھکے ہوئے شکستیا پڑھوں کو یاد فرمائیں۔

بیک لے جو اماں چو منزل رسد

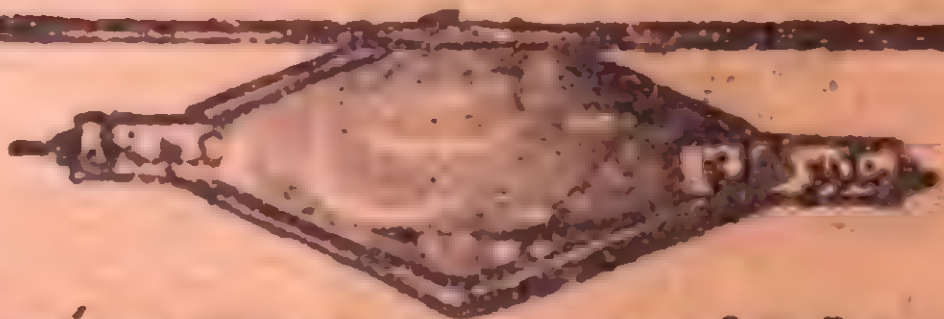
نخند کہ دامانہ گاں در پس اند

یعنی جلدی چلنے والے جو ان جب منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو اس خیال سے نہیں سوتے کہ تھکے ہوئے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں، غائب کی دعا غائب کے واسطے بہت مقبول ہوتی ہے۔ جمادی الثانی

نویں شب سے درویشوں سے آپ کے واسطے دعا کرنے کے لیے کہہ دیا گیا ہے اور بعد ختم بھی دعا کی جاتی ہے۔ بندہ بھی دعائے غافل نہیں ہے۔ اشرقتالے آپ کو کامیابی و ادرین پر فائز فرمائے اور بندے کو بھی (آمین) والسلام۔
شیخ افتخار داد کو رقمطراز ہیں۔

فقیر عبدالمشرع غلام علی کی طرف سے معلوم کریں۔ حاصل زندگی گانی کیا ہے؟ علم دین، یاد حق سبحانہ اور محبت خدا و رسول خدا حاصل زندگی ہے۔ محبت کے اسباب میں سے عقل، موافق علم اور دوام ذکر ہے پس اپنے اوقات تحصیل علم سے اور اپنے انفاس یاد حق سے آرا رکھیں۔ تنہا استغفار اور دعا کے بعد آخر شب سے لے کر نماز اشراق تک تلاوت ذکر میں مشغول رہیں۔ علم صرف و تنہا کے حصول کے بعد توضیح و تلویح اور عقولات میں خطابی تک نیز (علم کلام میں) شرح عقائد اور حاشیہ خیالی میں سے کوئی ایک جو میسر آجائے اس کی تحصیل کرنی چاہیے اور اپنی توجہ علم حدیث، علم تفسیر اور علم صدیقیہ میں تہجد بیدار کرنے کی طرف مبذول رکھیں۔ کتاب میں مشغول ہو کر ذکر الہی اور یادداشت سے غافل نہ ہوں۔۔۔۔۔
ظہر سے حضرت کشفی کتاب رکھیں۔ بعد عصر ذکر و تفسیر اور استغفار کا وقت ہے۔ نماز مغرب کے فوافل کے بعد چارم شب تک مطالعہ کتاب کریں۔ بعد نماز عشاء درود شریف پڑھنے کا وقت ہے۔۔۔۔۔ کسی سے (دنیاوی) واسطہ اور امید نہ رکھ کر اشرقتالے کے سچے وعدوں پر یقین کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ واقعات کو تقہ پر حق سبحانہ کی طرف سے جان کر لب جوں چرانہ کھوں۔۔۔۔۔ اپنی کوتاہی کو پیش نظر رکھ کر خود کو نیت و عدم سمجھ کر سب کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آنا۔۔۔۔۔ اور جتنا ہو سکے سب کے ساتھ مرآت کے ساتھ پیش آنا اور بھوکوں کو ڈنڈوٹیاں اور ایک پیالہ پانی دیدینا۔ ہماری اس پرازد و موصوفی نمانہ سے بہتر ہے۔۔۔۔۔ کثرت ذکر، توجہ، لگن، اشتیاق حضور و آگاہی کے ساتھ دنیا سے بے تعلقی، عقبتی کی جانب رجحان اور موت کی استعداد (تیاری) کو اپنا شعار بنا کر اخلاق حسنہ، نرمی، عفو، فرد گزاشت، چشم پوشی اور دیباہیوں سے، اعراض، اپنی عادت بنانا اور خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی، تعظیم سادات کبار اور احترام علماء و فقراء لازم رکھنا اپنے حق

سے درگزر کرنا اور دوسرے کے حق ادا کرنے کو اپنا وظیفہ بنانا۔ یہ سب خوبیاں ذکر، توجہ اور
 نگہداشت سے حاصل ہوتی ہیں۔ ان خوبیوں کے حصول کی علامت 'خشیتِ الہی' دوام تضرع
 اور انکاری ہے۔ یہ محسوس ہونے لگے کہ وہ گویا اپنے شامت اعمال سے اسی وقت یا خود ہی
 انٹر تھائے کی عظمت و کبریائی باطن کا احاطہ کر لے۔ اصل کام تقویٰ اور اتیانِ محبوب
 خدا اصل انٹر علیہ وسلم ہے۔ اعتقاداً، اخلاقاً، اعمالاً اور احوالاً ہر طریقے سے کوشش کرنا
 چاہیے کہ ہر کام میں تقویٰ اور ترکِ تجرید، توکل اور تسلیم و رضا میں شرف متابعتِ مصطفیٰ
 صلی اللہ علیہ وسلم عادت و ملکہ ہو جائے (آمین)
 انٹر تھائے اس "پیرِ عمر ضائع کردہ" کو اور تم کو ان مقاصد پر عمل کرنے کی توفیق عنایت
 فرمائے۔ بمنہتہ ذکر یہ۔۔۔ شاہجراتِ عجاوبہ اور ایک سلک پر دوسرے سلک کو ترجیح
 نیز شائعِ عظام کے درمیان تقاضی ہرگز نہ کرنا چاہیے۔

تعمیر حیات۔ شعبہ تعمیر و ترقی ملامتِ سلیم ندوۃ العلماء کے زیرِ اہتمام شائع ہوتا ہے۔
 تعمیر حیات۔ ہر پڑھنے والے کو اسلام کی صحیح تعلیمات سے روشناس کرتا ہے۔
 تعمیر حیات۔ ظاہر و باطن کے ان افرقہ حالات و مظلومات پیش کرتا ہے۔
 تعمیر حیات۔ جذبہ ایمانی اور اسلام کی دوامیاد خصوصیات بخشتا ہے۔
 تعمیر حیات۔ مسلمان ملکوں کے حالات و واقعات سے باخبر رکھتا ہے۔
 مستقل عنوانات پر ایک نظر!

کون کلام، کلامِ آخرت، ایسا پڑھو بھی واجب لفظ خاکستر میں تھی، کتب خانہ کی سیر، تھوٹی دیوانی کے ساتھ، عالمِ اسلام
 اور مظلوم (حالات و واقعات)، نعمت و ظلم، آسان زبان، دلکش بیان، مفید معلومات، دیدہ زیب با تصویر سرورق!

خط و کتابت کا پتہ: دفتر تعمیر حیات، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ

افادات قاسمیہ

از امام کبیر حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی

مرتبہ: مولانا سعید احمد پالن پوری، استاذ دارالعلوم اشرفیہ (ماذریہ۔ ضلع سورت)

(۸) جب ملازمت کی وجہ سے جمعہ و جماعت ادا نہ کر سکے
ایک سرشد کو تحریر فرمایا:

”نماز روزہ بھی ضروری ہے اور روزگار بھی ضروری ہے۔ اگر جمعہ و جماعت کے چھوٹنے کا
ریج بے قرار بنادیتا ہے تو خدا کا نام لے کر (توکل کر کے) ملازمت ترک کر دو، اور دوسری جگہ تلاش کر دو،
خداوند قدوس رزاق ہے، کفیل رزق ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ وہ رزق لے گا ہی۔ اور اگر ملازمت
ترک کرنے کی جرأت بائیں وجہ نہیں ہے کہ کوئی دوسری جگہ نظر نہیں آتی تو خاموش بیٹھو۔ (جب تک
کوئی راہ نکلے)۔“

”نماز روزہ ہم ضروری، دروزگار ہم ضروری۔ اگر ریح جمعہ و جماعت بے قرار میدارد، بنام خدا
ترک دادہ بجائے دیگر تجسس کنند، خداوند رزاق کفیل رزق است، انشاء اللہ تعالیٰ خواہ دادہ
داگر جرأت ترک، بائیں وجہ نیست کہ بجائے دیگر نظر مئی آید، خاموش بنشیند۔“
(مکتوبات قاسمیہ ص ۸ مکتوب ۱۷)

(۹) استاذ کا ادب

”جو شاگرد استاذ کی خدمت میں گستاخ ہوتا ہے، عادت الہی یوں جاری ہے کہ علم سے بہرہ
نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ حدیث میں ہے:

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ
يَشْكُرِ اللَّهَ
یعنی: جو کوئی آدمیوں کا شکر نہ کرے گا وہ
اللہ کا بھی شکر نہ کرے گا۔

اور ظاہر ہے کہ ہر چیز منعم حقیقی خداوند کریم ہے، پر دولتِ علم بواسطہ استاد ہی حاصل ہوتی ہے "اور
جو استاد کا ادب و شکر نہ کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی نہ کرے گا پھر اُسے دولتِ علم کس طرح عطا
ہوگا؟!" (دریۃ النبی ص ۱۱ مطبوعہ حقانیہ کراچی)

(۱۰) کفرانِ زوالِ نعمت کا سبب ہو

شکر پر وعدہ مزید نعمت ہے چنانچہ فرمایا ہے:
لَنْ يَزِيدَ شُكْرُكُمْ
یعنی: اگر شکر کرو گے تو البتہ ہم اور زیادہ
دیں گے۔

تو اس صورت میں۔ بشہادتِ عقل۔ کفران پر زوالِ نعمت متضرع ہونا چاہیے۔ "حوالہ بالا ص ۱۱"
(۱۱) بزرگی کا مدار

"بزرگی کا مدار" اطاعتِ خداوندی پر ہے، چنانچہ کلام اللہ میں خود فرماتے ہیں:
إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقُوا
یعنی: بیشک اللہ کے نزدیک زیادہ تعظیم و
تکریم اسی کی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔
(الحجرات آیت ۱۲)

(حوالہ بالا ص ۳۱۶)

(۱۲) گناہ سے باز آ جانا توبہ ہے

"و عظمیٰ کے سبب جو کوئی گناہ سے باز آئے تو وہ توبہ ہی ہوتی ہے۔ توبہ کے اور کچھ سر
سینگ نہیں" (ہوتے) (حوالہ بالا ص ۲۴۲)

(۱۳) بے وقوفوں کی اصلاح جوئے شیر لانے کے مراد ہوتی ہو

"بے وقوفوں کی اصلاح انبیاء سے بھی نہیں ہوتی.... شاہد اس کا یہ ہے کہ امام غزالی کی بعض
کتابوں میں کچھ ایسا لکھا ہے کہ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمار کی طرف بھاگے جاتے تھے۔
کسی نے عرض کی: آپ ایسے افسانہ نیراں اس طرف کیوں جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ایک نادان
آتا ہے! اس نے عرض کی کہ: پھر آپ کو کیا اندیشہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بے وقوفی کا کچھ

علاج نہیں، وہ کسی کے فیض صحبت یا برکت نصیحت سے زائل نہیں ہوتی، اُلٹے اسی کا اثر پڑ جائے تو پڑ جائے فقط (یعنی امام غزالی کا بیان پورا ہوا) اور کسی نے سچ کہا ہے کہ ۵

لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ يُسْقِطُ بِهِ إِلَّا الْحِمَاقَةَ دَاءٌ لَا دَوَاءَ لَهَا

یعنی: ہر بیماری کا کچھ نہ کچھ علاج ہے جس سے اس کے زائل ہونے کی تدبیر کی جاتی ہے، پر حماقت اسی بیماری ہے کہ اس کا کچھ علاج ہی نہیں" (حوالہ بالا ص ۳۱)

(۱۴) آمدنی کے حلال و حرام ہونے کی بنیاد

"رزق (آمدنی)، اپنی حلت و حرمت میں اُن اسباب کا تابع ہوتا ہے جس کے وسیلے سے وہ رزق حاصل ہو۔ اگر وہ اسباب حرام ہوں تو وہ رزق بھی حرام رہے گا، افواہ اگر اسباب حلال و مباح ہوں تو وہ رزق بھی حلال و مباح سمجھا جائے گا۔ (مثلاً) اگر رزق تجارت، کھیتی، کھانے پکانے، سینے پر دینے کی مزدوری سے میسر آئے، یا اس مال کے عوض مول لیا جائے جو اسباب مذکورہ سے ملتا آئے تو اس رزق کو حلال ہی کہیں گے۔ اور اگر سود، زنا، چوری، غصب سے ملتا۔ مثلاً۔ ہاتھ لگے تو اس کو حرام ہی کہیں گے۔ جب تک کہ صاحب مال بطیب خاطر۔ بے وجہ۔ اجازت نہ دے اور مباح نہ کرے حلال و مباح نہیں کہہ سکتے۔

اور وہ اس کی بھی ہے کہ جو شے جس راہ سے آتی ہے اس کی کیفیت اس کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہے۔ دیکھئے نور اگر آئینہ سبز، زرد، سرخ، سیاہ وغیرہ میں ہو کر آتا ہے تو ان آئینوں کی سبزی، زردی، سرخی، سیاہی وغیرہ اس کے نور کے ساتھ آتی ہیں، آدمی کے لطفہ سے آدمی ہی کی شکل کا بچہ ہوتا ہے تو اسی وجہ سے کہ وہ لطفہ اسی بدن سے آیا ہے، اور گیہوں، چنے وغیرہ کے بیج پر اور انہ، جامن وغیرہ کے تخم پر اگر دیا ہی اناج اگتا ہے یا دیا ہی پھل لگتا ہے تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ اجزاء زمین اس بیج یا تخم کی راہ سے نکل کر باہر آتے ہیں۔

الغرض جو شے کسی شے پر موقوف ہو یعنی بے اس کے اس شے کے وجود کی کوئی صورت ہی نہ ہو، تو اس شے کا اثر اس دوسری شے میں ضرور ہوگا۔ (فیوض قاسمیہ ص ۳۴ و ۳۵)

(۱۵) حلال ہونا اور بے قبول ہونا اور

"حلال ہونا اور بے قبول ہونا اور، فرض حلال ہونے کو قبول ہونا لازم نہیں، اور

قبول نہ ہونے سے حرام لازم نہیں آتا، اگر ہماری نماز — خدا نخواستہ — قبول نہ ہو، کہ ہم کہیں (میں اور ہمارا) دل کہیں (ہو)، تو ارکان ظاہرہ کو — جن کو قیام، قعود، رکوع، سجود کہتے ہیں — حرام نہ کہیں گے.... (یا مثلاً) کفار اگر خدا ہی کی عبادت کریں، خاص اسی کی نیت سے نذر نکالیں یا اسی کی نیت سے نماز، روزہ گزاریں تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتے اگر (چہ) بوجہ کفران سے ناخوش ہو کر (اشر پاک) ان کے ان اعمال کو قبول نہ فرمائیں اور ان پر ثواب عنایت نہ ہو۔

(جیسے) اگر بادشاہ وقت کسی امیر کا سلام نہ لے اور نذر قبول نہ کرے تو یوں نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہ ایسے کاموں سے — یعنی سلام و نذر سے — ناخوش ہوتا ہے، یا ان کاموں کی اس کے یہاں ممانعت ہے۔ اگر یہ بات ہو تو اس امیر کی کیا تخصیص تھی؟ کسی کی بھی نذر نہ لی جایا کرتی اور کسی کا بھی سلام و نیاز و آداب قبول نہ ہوا کرتا، بلکہ ان باتوں کی ممانعت عام ہو جاتی۔

مگر سب جانتے ہیں کہ آداب بجالانا، اور نذر پیش کرنا، علامتِ مابعداری اور نشانیِ اطاعت ہے، از قسمِ معصیت نہیں ہے، ایسے ہی اگر کسی کی عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ، قربانی، نذر، فطرہ، خدا تعالیٰ کی درگاہ میں قبول نہ ہو — جسے کفار کی عبادت کا حال ہو گا — تو اتنی بات سے اس نماز، روزہ، زکوٰۃ، نذر، قربانی، فطرہ کو گناہ نہیں کہہ سکتے، جو حرام کہہ دیں۔ اگر یہ بات ہوتی تو ان باتوں کی ممانعت (عام) ہوتی، کسی کے حق میں یہ باتیں طاعت نہ ہو سکتیں۔

(حوالہ بالا ص ۳۵)

(۱۶) دینی امور میں بھی ذوقِ مختلف ہوتے ہیں

”طبائع انسانی و حیوانی باعتبار غذا کے جسے مختلف ہیں، کہ کسی کو میٹھا بھاتا ہے تو کسی کو تلکین، کسی کو ایک چیز کی طرف رغبت ہوتی ہے، کسی کو نفرت، انگریزوں کو عطر نفیس سے تنفر اور مچھلی کے اچار سے — جسے سونگھ بھی لیجئے تو دماغ چھوڑ، جان کی خیر نہیں — رغبت۔ پانخانہ کے کپڑے گندگی میں خودم و شاد و عیش و آرام سے رہیں، اور خوشبو نہ لگیں تو مر جائیں۔ ایسے ہی باعتبار امورِ دینی کے — جو غذا و اراح ہیں — اراح بنی آدم مختلف ہیں، کسی کو رغبت ہو کسی کو نفرت، کسی کو لذت آتی ہے، کسی کی جان نکل جاتی ہے۔“

(درتہ الشیعہ ص ۱۱۶)

(۱۶) تصور شیخ

سوال: کیا شیخ کا تصور جائز ہے؟ بعض لوگ منع کرتے ہیں؟

جواب: تصور شیخ کی دو صورتیں ہیں اول: شیخ کا تصور واسطہ و رابطہ کے طور پر جو یعنی وصول الی اللہ کے لیے شیخ کو ذریعہ بنایا جائے اور اصل تصور و ذکر صرف اللہ ہی کا ہو تو یہ جائز ہے، عقلاً بھی اور نقلاً بھی، عقلاً تو اس لیے کہ جب کوئی کام دشوار ہوتا ہے اور کسی کی معاونت سے اس کے سر انجام پانے کی امید ہوتی ہے تو اس شخص سے مدد لینا عقل کا فیصلہ ہے، اور نقلاً بایں وجہ کہ کلمہ طیبہ میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ بھی ہے، جو اسی طرف مشیر ہے۔

"وقت یاد خداوند جل و علا اگر شیخ را رابطہ خود تصور کند چہ پاک؟! کہ محمد رسول اللہ پس از "لا الہ الا اللہ" ہمیں جانب مشیر است، و ایں بدان ماند کہ کسے را با کسے کا زے افتد۔ کہ نظر غایت بادداشتہ باشد، و بار کار خود برد و انداختہ۔ پس چنانکہ مرد حاجت مند را بہ تفاضل ضرورت وقت تدبیر و جانفشانی آئے خود باد محتاج الیہ ضرورت است، و بوجہ مداخلت آں ذکر نیاز باد لازم و توسل باد واجب، چنانا طالبان خدا را یاد خداوند متعال ضرورت است، و نیاز بر بہران ایں راہ لابدی، و وقت عرض نیاز اقرار بعدم استحقاق و نفی لیاقت خود لازم، و بدین وجہ توسل آں مقربان واجب۔ بالکلہ ایں چنین تصور شعبہ اذا اعتقاد شفاعت است، یا پر توہ اعتقاد رسالت، و ہمیں (وجہ) است کہ ایں تصور را اکابر طریقت "رابطہ و وسیلہ" نام نہادہ اند۔ (فیوض ص ۳)

تصور کا طریقہ: "تصور میں (شیخ کی) صورت کا خیال رکھنا، امر فضول ہے (جائز طریقہ یہ ہے کہ) جیسے کسی کے تذکرہ کے وقت کسی کا خیال آتا ہے، ایسا ہی تصور شیخ میں (چاہیے) مگر (یعنی یہ بھی ضروری ہے کہ اگر) تصور کرو تو اپنے آپ کو اپنی جگہ اور شیخ کو اپنے وطن میں (سمجھو) اور اس کے ساتھ یہ خیال رہے کہ ادھر سے کچھ فیض آتا ہے" (فیوض ص ۴)

دوم: بالذات اور مستقلاً شیخ ہی کا تصور کیا جائے تو یہ قطعاً ناجائز ہے۔ اور آیت

ماہذہ التماسیل النی انتہ

لہا عکفون (الانبیاء ۵۲)

یہ کیا (واہیات) صورتیں ہیں، جن کی عبادت پر تم مجھے بیٹھے ہو؟!

کا مصداق ہے۔ اگرچہ اس قسم کا تصور کرنے والوں میں عقیدہ استقلال میں تفادیت کی وجہ

تفاوت رہے گا۔ کیونکہ قرآن پاک اور حدیث کا واقف یہ ضرور جانتا ہے کہ ذکر و تصور صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ وہی جمال و کمال کا مالک ہے۔ لہذا ہر وقت انھیں کا ذکر و فکر اور تصور ہونا چاہیے۔ پس جو شخص اپنے شیخ کا تصور متقلاً اور بالذات کرتا ہے وہ اس شخص کے مانند ہوگا جس نے اپنے آپ کو بتوں کے لیے وقف کر دیا ہو۔

”اے اگر تصور متقل است، و ازہ مفہوم ربط و توسل عاری، آن را مستطاً اشارہ ماہذہ التماثل التي انتہا عنکفون تصور باید فرمود۔ گو فیما بین افراد میں قسم تصور باعتبار اعتقاد استقلال، فرق باشد۔ بالجملہ بحیال احقر یاد اباد اینکہ، مقتضای یاد خدا نشین متوال گفت و از یاد خدا دل محو، یاد پیر را خبر نہ باشد، شائبہ از تماثل مشار الیہا دارد۔ گو صاحب تصور پیرا حسب اعتقاد اسلام بندہ محتاج اعتقاد کردہ باشد۔ چہ یاد، صلی از حقوق خداوندیت، چنانچہ بر ماہر ان قرآن و حدیث مخفی نخواہد بود، چوں ذکر و یاد ثمرہ محبت است، و محبت صلی غیر ذات تبارک و تعالیٰ۔ کہ اصل ہر جمال و کمال است۔ نسر، پس ہر کہ با اختیار خود دل بیاور دیگران داد، ازیں وجہ دل خود را از یاد خداوندی پرداخت، و باز این کار خود را بنظر استخوان دید لا جرم رہ کس از رخت کہ بہر تباں خود را وقت کردہ اند“ (حوالہ بالا)

تمتہ جواب : جن لوگوں نے تصور شیخ کو منع کیا ہے انھوں نے یا تو قسم دوم کو معمول بہ دیکھا ہوگا یا سد اللذریعہ اور ختم المادۃ الفتنہ منع فرمایا ہوگا۔ پس انھوں نے جو کیا وہ بجا کیا۔ لیکن تصور شیخ کی تفصیل و حقیقت وہ ہے جو اس پر آگندہ حال نے عرض کی۔ واللہ اعلم

”وچوں اس صورت تصور تا اصل شیخ اول (؟)، است آنانکہ علی الاطلاق منع کردہ اند، یا ہمیں قسم را معمول بہ یافتہ یا رخنہ بندی شریعت و طریقت مد نظر داشتہ، و ہر چہ کہ دند بجا کردند، آما حقیقت حال اس است کہ اس پر آگندہ حال بعض رسانید واللہ اعلم و علم اتم“ (حوالہ بالا)

اضافہ از حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ
”تصور کا مفہوم عام ہے ”رابطہ“ کے مفہوم سے، کیونکہ ”رابطہ“ ایک خاص شغل کا نام ہے۔ جس میں شیخ کی صورت ذہن میں حاضر کر کے نظر قلب سے اس کی طرف ٹھنکی باندھ کر اور خیال کو سادہ کر دیکھا جاتا ہے۔

فی فرض کأنه حاضر ناظر لکن تصوراً فقط لا اعتقاداً، فانه
شرك، ولذا يمنع منه العوام
وهذا هو المراد في كلام بعض
الأكابر، حيث ادخل هذا في
عموم قوله تعالى: ما هذه
التمائیل التي انتم لها
عاکفون

(پس شیخ کو ایسا فرض کیا جاتا ہے گویا کہ وہ حاضر و ناظر ہے، لیکن صرف تصور و خیال ہو تاکہ اعتقاد نہیں ہوتا، کیونکہ اعتقاد تو شرک ہے اور اسی وجہ سے عوام کو اس سے منع کیا جاتا ہے اور یہی مراد ہے بعض اکابر کے اس کلام میں کہ انھوں نے تصور شیخ کو باری تعالیٰ کے قول ما هذه التماثل التي انتم لها عاکفون

کے عموم میں داخل کیا ہے،

یہ تو حقیقت ہے اس کی، اور فائدہ اس کا شغف ہے شیخ کے ساتھ، جس سے بے تکلف اس کا اتباع اخلاق و اعمال میں ہونے لگتا ہے، چونکہ اعمال ثمرات ہیں اعمال کے اسلئے وہ احوال بھی اس پر وارد ہونے لگتے ہیں۔

لکن لما كان ضرره للعوام اکثر من هذا النفع المذکور، لم يعتبر هذا النفع في منعهم منه۔

لیکن جبکہ عوام کے لیے اس کا نقصان مذکورہ نفع سے زیادہ ہے تو منع کرنے والوں نے اس نفع کا اعتبار نہیں کیا،

اور تصور شیخ کوئی خاص شغل نہیں بلکہ اس کی حقیقت وہی ہے جو لغتہً مفہوم ہوتی ہو۔ محل اس کا وہ وقت ہے کہ ذکر کے ساتھ خطرات فاسدہ کا ہجوم ہو، اور دفع کرنے سے مندرغ نہ ہوتے ہوں تو منتہی اس کا علاج زیادتِ توجہ الی المذکور سے کرتا ہے اور متوسط زیادتِ توجہ الی الذکر سے، کیونکہ جب نفس کو ایک طرف توجہ تام ہو جاوے گی، حسب قاعدہ فلسفہ النفس لا تتوجه الی شئیین فی آن واحد دوسری طرف نہ رہے گی۔ اور مبتدی چونکہ غائب یعنی مذکور کی طرف زیادتِ توجہ کا خوگر نہیں، اور ذکر کو امر حسّی مشاہد و مسموع ہے اور توجہ دشوار نہیں، لیکن اس کے ساتھ انجذاب طبعی نہیں اس لیے وہ جہتا

ہیں، اس سبب سے اس کے لیے تصور شیخ کو نافع سمجھا گیا ہے کہ وہ محسوس بھی ہے اور محبوب بھی ہے، اس کا خیال جلدی جم جاتا ہے۔ اور خیال چھنے سے خطرات مندرج ہو جاتے ہیں، مگر بعد از نفع پھر اس تصور کو نہیں جاتے کہ اشتغال بغير المقصود محل اشتغال بالمقصود ہے۔ اور اس تقریر سے حقیقت کے ساتھ ان دونوں کا نفع بھی معلوم ہو گیا۔

والکشف عن مہات القیون ص ۵۰، مطبوعہ ادارہ تالیفات اولیاء دیوبند

رشتاد حضرت گنگوہی قدس سرہ

کسی کا تصور کرنا بطور خیال کے کچھ حرج نہیں، مگر "رابطہ" جو مشائخ میں مروج ہے۔ کہ اس کو مشائخ نے کسی علاج کے واسطے تجویز کیا تھا۔ اگر اسی حد پر رہے، کہ جس حد پر نیوگوں نے تجویز کیا تھا، تو چنڈاں دشواری (برائی) نہیں، گو ترک اس کا بھی ادلی ہے، کہ مختلف فیہ بین العلماء ہے، اور ایسا ضروری بھی نہیں کہ بدوں اس کے کام نہ چل سکے، جو اس حد سے بڑھ جائے تو البتہ ناجائز ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔ (فتاویٰ رشیدیہ ص ۱۹۶)

(۱۸) تکفیر میں احتیاط

مسلمانوں میں کون ایسا ہے جس کا قرآن پر ایمان نہ ہو؟ لہذا حتی الامکان کسی کو کافر نہ

سمجھنا چاہیے۔

"در مسلمانان کیست کہ قرآن دین و ایمان او نباشد؟ بناؤ علیہ تا مقدور کے را کافر

(فیوض ص ۵۰ مکتوب ۱۳)

نباید دانست۔"

"اپنے خیال ناقص میں قطعی کافر تو وہی ہے جس کو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں یارسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے کافر فرمایا ہو۔ ہاں ظاہر میں جس سے افعال کفر

و کلمات (کفریہ) صادر ہوں۔ اگر ہم کو ان باتوں کے دیکھنے سننے کا خود اتفاق ہو، یا بروایت

متواترہ ہم تک پہنچ جائے تو اس وقت۔ بظاہر ہم کو اس کے ساتھ معاملات کفریہ کرنا

(فیوض ص ۳۲-۳۳ مکتوب ۹)

چاہئیں۔"

(۱۹) آخرت میں شراب حلال کیوں ہوگی؟

سوال: شراب جب دنیا میں حرام ہے تو آخرت میں حلال کیوں ہوگی؟ یہاں او

وہاں کا یہ فرق کیوں؟

جواب : شراب میں دو باتیں ہوتی ہیں ایک نشہ دوسری سردی۔ اور ان دونوں میں اگرچہ تضاد ہے۔ کیونکہ نشہ تو بیہوشی کا نام ہے، کم نشہ ہو تو کم بیہوشی ہوتی ہے اور (اگر زیادہ نشہ ہو تو زیادہ (بے ہوشی ہوتی ہے) اور سردی کے لیے ہوش لازم ہے۔ لیکن تضاد کے باوجود دونوں باتوں کا شراب میں مجتمع (اکٹھا) ہونا ایسا ہے جیسے تمام مادی مرکبات میں۔ حتیٰ کہ انسان کے جسم میں بھی۔ گرمی سردی دونوں کا اجتماع ہوتا ہے، حالانکہ یہ گرمی سردی ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسی طرح شراب میں بھی دو مختلف چیزوں — یعنی نشہ اور سردی — کا اجتماع ہوتا ہے۔

اب یہ سردی اور نشہ جو شراب میں مجتمع ہیں کسی شے واحد کا اثر تو ہو نہیں سکتے، نا محال ماننا ہو گا کہ نشہ کسی اور چیز کی خاصیت ہے اور سردی کسی دوسری چیز کی تاثیر ہے، مثلاً انسان کے جسم میں حرارت بھی ہے اور برودت بھی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ گرمی اور سردی، دونوں ایک چیز کا اثر ہیں۔ بلکہ دو چیزیں (آگ اور پانی) ماننا ہوں گی، جن میں سے ایک کا اثر سردی ہو اور دوسری کا گرمی۔ پھر اگر شراب میں وہ چیز نہ رہے جس کی خاصیت نشہ ہو یعنی قدرت الہی کی پھلنی سے چھان کر اس چیز کو جدا کر دیا جائے تو اس وقت شراب میں فقط لذت اور سردی رہ جائے گا اور ہر عقلمند کے نزدیک ایسی شراب حلال ہوگی۔ کیونکہ تمام عقلمندوں، اور شراب کو حرام ماننے والوں کے نزدیک یہ بات مسلمہ ہے کہ شراب کی حرمت کا سبب "نشہ" ہے۔ مسلمان بھی اس کی حرمت اس وقت تک مانتے ہیں جب تک کہ اس میں "نشہ" ہے۔ چنانچہ شراب اگر سرکہ بن جائے اور "نشہ" نہ رہے تو مسلمان اس کے پینے میں باک محسوس نہ کریں گے۔ نیز قرآن و حدیث و فقہ میں بھی حرمت شراب کی یہی وجہ مرقوم ہے۔

۱۔ کلام اللہ میں ہے: لا تقربوا الصلوٰۃ وانتم سكارى (النساء آیت ۴۳) "نماز کے پاس ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشہ میں ہو"۔ اور ارشاد باری عزوجل ہے: قل: فیہا اثم کبیر و منافع للناس (البقرہ آیت ۲۱۹) "آپ فرمادیجئے کہ ان دونوں میں گناہ کی بڑی بڑی باتیں بھی ہیں (باقی اگلے صفحہ پر)

ہر حال جب وجہ حرمت "نشہ" ٹھہری۔ اور اس کا مبداء (علت) ایک الگ چیز ہوئی اور اس مبداء کا شراب سے الگ ہونا ممکن ثابت ہوا تو جب اس مادہ کو جدا کر دیا جائے گا تو شراب میں صرف سرور ہی باقی رہے گا، جو اصل مقصود ہے، کیونکہ جو شخص شراب پیتا ہو وہ سرور کی خاطر پیتا ہے، بہوشی کے لیے نہیں پیتا، کلام اللہ میں بھی جنت کی شراب میں لذت کا تو اثبات ہے۔ جو سرمایہ سرور ہے۔ اور نشہ کی نفی ہے۔ جو وجہ ممانعت ہو۔ ارشاد باری ہے :

لَا تَغُورُوا فِيهَا وَلَا تَنَابِثُوا
(الطور)

روہاں آپس میں جام شراب میں پھینکا جھپٹی
بھی کریں گے کہ اس میں نہ کبک لگے گی اور
نہ کوئی بہودہ بات ہوگی

(اتحصار الاسلام ص ۳۹۰) در جواب اعتراض منہ تہ تہا در عبارت کے تغیر کے ساتھ

روحانیہ گزشتہ سے پوچھتے اور لوگوں کو ڈانڈتے بھی ہیں۔ "یعنی ان کے استعمال سے اکثر اوقات دوسری باتیں گناہ کی پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ شراب سے عقل جاتی رہتی ہو اور وہی مانع بنتی اور کتاب معاصی سے (بیان القرآن ۱/۱۲۴) اور ارشاد ہوا انما یزید الشیطن الایۃ (المائدہ آیت ۹۱) "شیطان تو یوں چاہتا ہو کہ شراب اور جوئے کے ذریعہ سے تمھارے آپس میں عداوت اور بغض واقع کرے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور نماز سے تم کو باز رکھے، سو اب بھی باز آؤ گے؟" شراب میں عقل نہیں رہتی، اگالی گلوں، ذمہ فراد ہو جاتا ہے، ان (بیان القرآن ۲/۵۸)

عن ابن عمر: قال خطب عمر عنی منیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال: والحمد ما خامر العقل (رواہ البخاری) وعن عائشة قالت: سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتہ؟ - وهو نبیذ العسل - فقال: کل شراب اسکر فهو حرام متفق علیہ (مشکوٰۃ ص ۳۱)

۱۵ ارشاد باری عز اسمہ ہے، وَأَنْهَرُ مِنْ خَمِرٍ لَذَّةٌ لِلشَّارِبِينَ (محمد آیت ۱۵) "اور بہت سی نہری ہیں شراب کی جو پینے والوں کو بہت لذت معلوم ہوں گی۔"

۱۶ سورۃ الراتہ میں ہے لَا یُصَدِّغُونَ عَنْهَا وَلَا یُنْزِفُونَ (نہ اس سے ان کو درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں نور آدے گا) اور سورۃ الصافات (آیات ۴۵-۴۶) میں ہے یطاف علیہم بکأس من معین مبیضاء لذة للشریین، لَا یُهَاغُولُ وَلَا یُنْزِفُونَ (ان کے پاس ایسا جام شراب لایا جاوے گا جو بہت ہی چڑی شراب سے بھرا جاوے گا، سفید ہوگی، پینے والوں کو لذت معلوم ہوگی۔ نہ اس میں درد سر ہوگا اور نہ اس سے عقل میں نور آدے گا؟ اللہ ہم ارزقنا شراب محبتک ومن شراب جنتک۔ (آمین)

اذکارِ خمسہ

(از مولانا محمد سراج الحق پھلی شہری)

(۱) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ — لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ — اللَّهُ أَكْبَرُ
وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

مستورہ بالا عبارت عموماً کلمہ تمجید کہلاتی ہے۔ اُمت کے ہر طبقہ نے اس کی پذیرائی
بڑے اہتمام سے کی۔ بچوں کو اسے تیسرا کلمہ کہلایا دیا۔ اہل اللہ نے اسے ذکر اللہ بنانا
مجموعی کلمہ کی بھی اور اس کے مقررہ اجزاء کی بھی تسبیحیں پڑھنے کا معمول بنایا۔ پھر تمام ہی
مسلمانوں نے انتہائی تعجب پر سُبْحَانَ اللَّهِ شکر کے موقع پر الْحَمْدُ لِلَّهِ تھنڈی
لمبی سانس لینے وقت لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ غضب مع التعجب کے محل پر اللَّهُ أَكْبَرُ
اور نفرت و حقارت ظاہر کرنے کے لیے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ بے ساختہ
کہ اُٹھنا معاشرہ کا شعار بنایا ہے۔ بے شک یہ سب کچھ ٹھیک ہی کیا گیا۔ میں بھی
اس وقت اس سلسلہ میں چند باتیں عرض کرنے کی جرأت کرتا ہوں:-

ایک یہ کہ یہ پوری عبارت کوئی ایک جملہ نہیں بلکہ یہ الگ الگ پانچ مستقل ذکر ہیں
اور بے انتہا بابرکت اور پُر حکمت کلمات ہیں جن کو اپنے محدود علم و فہم کی حد تک کچھ تفصیل
سے آگے لکھوں گا۔

دوسرے یہ کہ ہم مسلمانوں کی افسوسناک ردائیتی سردہری بلکہ سردردھی کی

و جسے جب نماز جیسی نعمت جو فرض خداوندی ہے جو رسول اور متبعین رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو کلمات عظمت و کبریائی اور حرکات تذلل و ادنائی کے آئینوں میں ایک طرف انسان کو عرفانِ رب اور دوسری طرف معرفت نفس کی ہلکیاں دکھاتی اور اس میں رویت باری کی استعداد پیدا کرتی ہے (ایسی بے مثال عبادت بھی جب یوں شکوہ رنج اور زحمتوں سے کہ بقول اقبالؒ ہے

صفیں کج، دل پریشاں، سجدے بے ذوق

کہ سوزِ اندرون باقی نہیں ہے

گلہ جفاے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے

کسی بتکدے میں بیاں کروں تو کہے صنم بھی ہری ہری

تو بھلا یہ نفلی اذکار ان کی سردہری سے کیونکر بچ جاتے؟ آہ کہ ان اذکارِ خمسہ کا لفظ ان کا مفہوم۔ ان کا مقصد سب کچھ ان کی ناقدریوں۔ ان کی بے التفاتیوں۔ ان کی غفلتوں کے روجھ کے تلے چھ چلا ہے ہیں اور کوئی نہیں اِلَّا مَا شَاءَ اللہ کہ ادھر رخ کرے ناظرین معاف کریں خدا نخواستہ یہ کوئی طعنہ نہیں محض بیان واقعہ ہے اور مواذاتِ شراب یہ الزام نہیں ایک سعی ہے، انتہام ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي اِلَّا بِاللّٰهِ۔

(۳) اذکارِ خمسہ کی ترتیب جو اد پر لکھی گئی ہے، اکثر احادیث میں بھی یہی ترتیب مذکور ہے۔ یہ ترتیب یقیناً اولے اور مستحب ہے اور بعض فقہائے باطن کے نزدیک اس میں ایک لطیف باہمی ربط اور ایک عقلی ترتیب بھی موجود ہے اور کیوں نہ ہوتی کہ سید کوئین، فخر موجبات، ناطق وحی رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ حکمت ترجمان سے نکلی ہوئی ترتیب ہے لیکن دوسری احادیث پر غائر نظر ڈالنے سے دو باتیں صاف سمجھ میں آتی ہیں: ایک یہ کہ اذکارِ خمسہ کی مذکورہ ترتیب کوئی نو کدہ شریعی اور ناقابل تبہل ترتیب نہیں چنانچہ ایک حدیث میں ارشاد ہے: "اَلَا يَصْرُفُ بِأَيْتِهَا بَدَأَتْ" (تم جس ترتیب سے بھی ان کو پڑھنا شروع کر دے کسی میں کوئی حرج و ضرر نہیں) دوسرے یہ کہ ہم کو اکثر احادیث میں یہی اذکار دوسری دوسری نئی ترتیب دیکھیں جس سے بھی ملتے ہیں جس سے کچھ ایسا شبہ و اندازہ ہوتا ہو

کہ شاید اس تنوع سے صرف نشاط طبع مقصود نہیں بلکہ ہر نئی ترکیب میں غرض اور تاثیر کچھ جداگانہ رکھنا منظور ہے۔ ہم نمونہ کے لیے ذیل میں صرف دو اذکار سے ترکیب پانچواں اذکارِ ماثورہ درج کرتے ہیں۔

(الف) قَسِّبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ (میں ذکر اول و دوم و ششم ہے) سُبْحَانَ
اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ اسْتَغْفِرُ اللّٰهِ (میں اول دوم و اول و ششم ہے) سُبْحَانَ
اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (میں اول دوم و چہارم ہے) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ
يَنْعِطِفْنَ حَوْلَ الْعَرْشِ الْاَزْوَاجُ (میں اول و سوم و چہارم ہے) سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
(اول دوم و سیم ہے) سُبْحَانَكَ لَا إِلَهَ غَيْرُكَ (اول دوم) سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ (اول دوم سوم)
(ب) لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (میں سوم اول و ششم ہے) لَا إِلَهَ
إِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سوم اول
دوم) لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ (سوم و چہارم) لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ
(سوم و سیم)۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ لَا شَرِيكَ لَكَ سُبْحَانَكَ (سوم و اول) وَهُوَ اللّٰهُ لَا
إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَدَ الْحَمْدُ فِي الْاُولٰی وَالْاٰخِرَةِ (سوم و دوم) فَاعْلَمْ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ وَاسْتَغْفِرْ لَذُنُوبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ (سوم و ششم)

نماز ہی پر نظر ڈالے سر سے لے کر پیر تک تکبیر، تسبیح، تحمید، تہلیل، استغفار کا مجموعہ ہے۔
(۴) اسلام نے عقائد کی تسبیح پر بہت زور دیا ہے۔ خاص کر حق تعالیٰ کی ذاتِ صفات
اور افعال کے بارے میں تو نہایت ہی چمچے تلے 'نفس' و 'ذاتی' عقائد بتائے ہیں۔ ان اذکارِ خمسہ
میں درحقیقت حق تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال ہی کے متعلق کچھ قیلمات مخفی ہیں۔
انسان کو ان اذکارِ خمسہ کے ذریعہ حق تعالیٰ کی معرفت کرائی گئی ہے اور چونکہ معرفت
رب کے لیے معرفت نفس بھی لازم ہے اس لیے سیرِ نزدیکِ عباد اور معبود دونوں کا
صحیح مقام انہیں سے متعین ہوتا ہے۔

واللہ تعالیٰ اپنی "ذات" کے لحاظ سے الباطن اور پوشیدہ، سرحدِ ادراک
سے در اوارا ہیں لیکن اپنی "صفات" اور اپنے "افعال" کے لحاظ سے بہت ہی نمایاں

اور الظاہر میں۔ شیخ عطاء اللہ نے بڑے پرجوش انداز میں اس ظہور کا ذکر کیا ہے۔
 چشم بگشا کہ جلوہ دلدار متجلی است از درود دیوار
 اس لیے حق تعالیٰ کی معرفت ان کے افعال و صفات ہی کے ذریعہ ممکن ہے اور
 اس دار دنیا میں مومن کے لیے یہی معرفت اور دیت حق کا درجہ رکھتی ہے پس اذکار
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ اور اللَّهُ أَكْبَرُ کے ذریعہ تو صفات حق کی
 اور۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ..... کے ذریعہ ذات حق کی اور لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا
 بِاللَّهِ سے افعال حق کی معرفت کراہی گئی ہے۔ اس اجمال کی مختصر تفصیل یہ ہے۔
 (الف) سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ حضرت حق جل و علی شانہ
 کی نصف تعریف و ثنا سُبْحَانَ اللَّهِ ہے اور نصف الْحَمْدُ لِلَّهِ ہے۔ یہ دونوں
 ذکر مل کر ہی دراصل حق تعالیٰ کی پوری تعریف و ثنا کی تکمیل کرتے ہیں کیونکہ سبحان
 اللہ میں حق تعالیٰ کی تقدیس و تنزیہ ہے اور تمام صفات نقص و عیب و عجز
 ضعف۔ نقص۔ بخل۔ بھگن۔ بنید۔ غفلت۔ جہل۔ نسیان۔ احتیاج۔ زوال۔ موت۔
 خود غرضی۔ خونی رشتوں وغیرہ) سے نفی و انکار ہے اور الْحَمْدُ لِلَّهِ میں
 اس کی حمد و ثنا اور جملہ صفات کمال دُحْس۔ قُدْرَت۔ قوت۔ کمال۔ جود۔ رحم۔ تَبْقِیْط
 خبر۔ علم۔ حفظ۔ بے نیازی۔ ابدیت۔ بقا۔ کرم۔ علو وغیرہ) کا اثبات و اقرار ہے۔
 پس حق تعالیٰ کی پوری پوری حمد و ثنائیں ہوئی کہ ”اُس ذات پاک میں عیب کوئی
 نہیں اور خوبیاں سب ہیں“ اسی لیے یہ دونوں ذکر زیادہ تر ملا کر استعمال ہوتے ہیں
 مثلاً۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ بعض سارنیں کا ارشاد ہے کہ ”حق تعالیٰ بندوں
 سے اپنی حمد و ثنا سے زیادہ اپنی تنزیہ اور سمات نقص سے سزا پسند فرماتے ہیں“ اس
 لیے تسبیح خود بھی مستقل ذکر ہے اور اسی لیے وہ اس ترتیب میں دوسرے اذکار سے
 مقدم ہے۔

مگر بندہ جب تسبیح کے ذریعہ نقائص سے حق تعالیٰ کی نزاہت و پاکی کا
 اعتراف کرے گا تو مائے اپنے اندر یہ صفات نقص محسوس بھی ہوں گے۔ یہ معرفت

نفس ہے۔ یہ بندہ پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے میرے نزدیک سبحان اللہ کے ذکر کا حق یہ ہے کہ دس پانچ بار اس کے تلفظ اور اس سے تِلْذُذ کے بعد ایک بار زبان سے یہ اعتراف بھی کر لیا جائے کہ ”پاک ذات صرف اللہ کی عیبوں سے بھرا تو میں ہوں“ اور اسی طرح اَلْحَمْدُ لِلّٰہ کا دس پانچ بار تلفظ اور اس سے تِلْذُذ کے بعد ایک بار زبان سے یہ اعتراف بھی ضرور کیا جائے کہ ”غویاں اور ان پر تعریف کا استحقاق تو صرف خدا کے پاک میں ہے۔ میرے اندر نہ کوئی خوبی نہ میں تمہیں کا مستحق۔ میں تو غویوں سے کورا اور عاری ہوں۔“

یہی مقام ہے مَنْ عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ کا۔ اور یاد رکھیے کہ ان کلمات سے جب تک عرفانِ رب کا کام لیا جائے گا اُس وقت تک تو یہ کلمات ”ذکر اللہ“ ہیں لیکن جب ان سے عرفانِ نفس کا کام لیا جائے گا تو پھر یہی کلمات ”مِضْقَلۃ“ (پالش اور منجمن) بن جائیں گے کیونکہ اس صورت میں اس کے نفس کا کچھ نہ کچھ رنگ چھوٹنا شروع ہو گا۔ ایک حدیث میں جو یہ ارشاد ہے کہ ”لِكُلِّ شَيْءٍ مِضْقَلَةٌ وَصِقَالَةٌ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللّٰہِ تَمِیرٌ نَزْدِیکَ اِس کا محل ہی ”طریق ذکر“ ہے اور اگر اس طریق ذکر پر کچھ غور غلو میں داناہک سے دوام کیا جائے تو انشاء اللہ یہی ذکر بندہ کے قلب سے چند اذال مثل عجب۔ حُب جاہ۔ خند۔ دھواٹ وغیرہ کو کھڑچ کر پھینک دے گا اور رحمت کی طاریں قلبِ مومن کے اس جدید خلا کو فضائلِ محمود۔ فنا۔ حمد۔ قناعت وغیرہ سے معمور کر دیں گی۔ وَذٰلَکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیْمُ وَمَا ذٰلَکَ عَلٰی اللّٰہِ بَعِیْزٌ۔

(نکتہ) بہتر یہ ہو کہ نفس کے تزکیہ و تنقیہ کے اس نسخہ کو زیادہ قوی اور دو آتش بنانے کیلئے اس ذکر کے تلفظ سے قبل یہ نیت احتساب بھی کر لے کہ اے رب! میں تو اس ذکر سے تیری رضا اور یہ اجر و ثواب لوں گا کہ میرے قلب سے فلاں فلاں زائل ہوں اور فلاں فلاں فضائل داخل ہوں۔ اور اسکے ختم کے بعد یہ صیغہ دعا و التماس پھر یہی عرض کرے۔ یقین ہو کہ حق تعالیٰ ایک عیبِ مومن کے اس حسن ظن کی لاج رکھ لیں گے۔

(ب) تہلیل: جب بندہ کو اللہ پاک تعالیٰ کی صفات عالیہ کے بارہ فی الجملہ معرفت (اور اس کی روشنی میں کچھ معرفتِ نفس بھی) تسبیح و تحمید سے ہو گئی تو اب صفات سے آگے بڑھ کر خود ذاتِ حق کے متعلق بھی کچھ معرفت اور تعلیم ضروری ہوئی تاکہ خالی الذہن بندہ

عقیدہ صحیح لے اور بھٹکے ہوئے بندہ کے غلط عقیدہ کی اصلاح ہو۔ خوب کہا ہے اردو کے حافظ شیرازی حضرت اصغرؒ نے :-

بذائق سجدہ کو شایستہ و مکمل کر جہاں تے یوں تو بنائے ہزارا معبود اور اسحق کا شعر ہے :-

اے عنہ لیب اتو بھی عجب کم نظری ہو گل میں خرام و غمزہ برق نظر کہاں

اس لیے لا الہ الا اللہ کے ذریعہ اے تعلیم دی گئی کہ پہلے تو ہر چیز کی محبت کو ہر طاقت و اقتدار کے دباؤ کو، ہر بڑائی اور بزرگی کے اثر کو دل سے نکال دے۔ قلب کو تمام تعلقات سے خالی کرے۔ پھر دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو اپنا معبود، اپنا قبلہ مقصود بنائے۔ بشریاتی کائنات سے افضل ہے تو بشر بھی کائنات کی کسی چیز کے سامنے نہ جھکے اپنے کو کائنات سے کم نہ سمجھے نہ اُن سے مدد مانگے بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے۔ اسی سے ہر کام میں مدد مانگے۔ عارفین کا ارشاد و تجربہ ہے کہ یہ کلمہ قلب مومن میں محبت حق پیدا کرنے کا بڑا ذریعہ اثر نسخہ ہے۔ شرط یہ ہے کہ یہ ذکر بے خیالی سے نہ کرے بلکہ حق تعالیٰ کے قرب و معیت کا زیادہ سے زیادہ استحضار و تصور کر کے یہ ذکر کرے۔

یہ کلمہ تہلیل، کلمہ توحید ہے۔ تمام بمقدور اذکار میں سب سے بدرجہا افضل ہے کیونکہ حق تعالیٰ کی ذات بے نشان کا اگر کچھ سراغ ملتا ہے تو اسی کلمہ سے ملتا ہے جس نے جس قدر زیادہ سوز و خلوص سے ذوق اور شوق سے جوش اور تڑپ سے اس کا تلفظ اور اس سے تلمذ کیا اتنا ہی زیادہ اس کلمہ نے اُسے ذات بے نشان کے قریب اور اس کے سامنے حاضر کر دیا۔ اس قرب کی کیفیت کیا بیان کیجئے۔ کسی نے اُسے وصل اور وصول سے تعبیر کیا۔ کسی نے اس کو ردمیت مشاہدہ کہا۔ کسی نے اپنی ذات کو بھی معدوم و غیر محسوس سمجھا۔ اور ان کو موجود جانا کسی نے غلبہ و سبھان میں یہ محسوس کیا کہ (معاذ اللہ) صرف میں ہی موجود ہوں۔ مناسب مقام کے لحاظ سے چند اشعار لکھتا ہوں :-

سِرِّ ذاتِ رحمان ہے، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وصفِ خاصِ یزدان ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
اہلِ دل کا ایساں ہے۔ اہلِ دل کی یہ جاں ہے کیونکہ دیدِ جاناں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ہے یہی سنی اسلام۔ اس کا رنگ بویاں
 بادہ ہو یہ وحدت کا۔ اُدہ اَنَا الْحَقُّ کا
 یاد میں کروں اُن کو۔ ذکر "وہ" کریں میرا
 چھوڑ مت اسے۔ اے دل۔ کھینچ پڑی طاقت سے

کیف اس کا احساں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 نشہ اسمیں پنہاں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 عین لطف جاناں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 "کیسی" کا داماں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

جان، شرم عصیاں سے کیوں سر آج کھوتے ہو؟
 شافع مسکماں ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اس کے پہلے جزو میں نفی ہے۔ حق تعالیٰ کے کسی شریک۔ ہمسر۔ مددگار کی۔
 خواہ وہ بندہ کا نفس ہو یا کوئی دوسری مخلوق۔ مطلب یہ ہے کہ نہ ذاکر کا نفس اب اس کا
 قبلہ مقصود بن سکتا ہے نہ کائنات کی کوئی چیز۔ اور اس کے دوسرے جزو میں اثبات و
 اقراء ہے حق تعالیٰ کی وحدانیت کا، اس کی اہمیت کا اس کی معبودیت کا۔ اسی کلمہ
 میں اَشْهَدُ اَنَّ کا اضافہ کر کے اسے کلمہ شہادت کہتے ہیں۔ ترتیب میں اسے
 تیسرے نمبر پر رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ نے سُبْحَانَ اللَّهِ سے تنزیہ اور الْحَمْدُ لِلَّهِ
 سے تحمید کر کے اسم رب کی فی الجملہ معرفت اور اس سے قرب حاصل کر لیا تو اب وہ
 ترقی کر کے ذات بے نشان کی طرف بڑھتا ہے۔ اور چونکہ وہ ساری کائنات کو اور خود
 اپنی ذات کو عاجز و ناقص پا چکا ہے اس لیے لَا إِلَهَ اِلاَّہ کہتا ہوا یعنی ان سب کو اپنا قبلہ
 توجہ بنانے سے انکار کرتا ہے۔ سب سے قلب کو خالی کرتا ہے۔ اس خلا کو جلد ہی عزت
 حق اپنے ذکر اسم سے اپنی فکر سے اپنے تصور سے اپنے "مشاہدہ" سے (حسب استعداد
 ذاکر) پُر فرماتے ہیں یعنی ذاکر دربار قرب میں پہنچنے کا اہل بن جاتا ہے (منکشف)
 بہتر یہ ہے کہ اسے زود اثر بنانے کے لیے اس کے لفظ سے قبل یہ بیت اعتقاد
 بھی کر لے کہ "اے اللہ! میں تو اس ذکر کو آپ کی رضا کے لیے اور اس اجر و ثواب
 لینے کے لیے پڑھتا ہوں کہ ہر قسم کے کفر ارتداد۔ شرک۔ نفاق۔ ریا۔ ہوئے شک
 و سوسائے محفوظ رہوں اور توحید۔ اخلاص۔ یقین۔ صدق۔ محبت پاسکوں۔" پھر ختم
 کے بعد یہ صیغہ دعا و التماس بھی عرض کرے۔ حدیث اَنَا عَبْدُكَ خَلِّصْنِي مِنْ

مفسدین سے رجاء کامل ہے کہ ذاکر کافرن کے غرض میں مضہنتہ بن جائے گا۔

(ج) تکیبیر۔ پھر جب بندہ اللہ کی ذات اور صفات کی فی البیان معرفت حاصل کر چکا تو وہ اس اعتراف پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ”اللہ“ کی ذات بہت بزرگ و باری ہے۔ ساری کائنات سے بڑی بزرگ ہے اور سارا عالم کمتر اور خرد تر ہے۔ اس پر بندہ پر وہ اللہ اکبر کا پکارا اٹھتا ہے۔ یہ کلمہ ذکر کو مجبور کرتا ہے کہ کبریا کی بڑائی اور شرعے سوا کسی نہیں نہ دیکھے کبریا کی کو صریح حق تعالیٰ کے لیے مخصوص جانے۔ خود کو بڑا بننا۔ خود کو بڑا سمجھنا۔ شرک اور کفر کی طرح بڑا جانے۔

بندہ جب اللہ اکبر کہتا ہے تو (حدیث میں ہے کہ) حق تعالیٰ اسے سن کر فرماتے ہیں کہ ہاں سب سے بڑا میں ہی ہوں۔

(نکتہ) بہتر یہ ہے کہ اس ذکر کا پورا فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے تلفظ سے قبل یہ نیت احتساب بھی کر لے کہ ”اے اللہ! میں یہ ذکر آپ کی رضا کے لیے یہ ثواب لینے کی نیت سے پڑھتا ہوں کہ مجھے کبریا کی خلیت مرض سے بچائے رکھیے اور تو اضع للشیء نصیب فرمائیے۔ یا اللہ! میں تو اس ذکر کا یہی صلہ لوں گا“ پھر بعد ختم بہ صیغہ دعا والتجا بھی یہی عرض معروض کرے۔ تو امید و اتق ہے کہ بندہ کے اس عزم و الحاح اور جزم و وجاہ کو دیکھ کر حق تعالیٰ اسے نوازدیں۔

(د) حَوْقْلُہ : حق تعالیٰ کی تنزیہ۔ حمد۔ تو حید اور کبریا کی تعلیم اور معرفت کے بعد اسلام یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ بندہ ہر قسم کی قوت۔ قدرت۔ حول و تصرف کو صریح حق تعالیٰ کے اندر جانے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی میں نہ کوئی اثر و طاقت سمجھے نہ کسی سے خون کرے نہ کسی سے امید رکھے۔ نف پو سچانا۔ ضرر پو سچانا۔ حاجات سنا اور پوری کرنا حالات بدلانا۔ رکزدہ کو قوی یا قوی کو کمزور بنانا۔ زندہ کو مردہ یا مردہ کو زندہ کرنا۔ صاحب تاج کو محتاج اور فقیر کو صاحب تاج بنانا۔ تندرست کو بیمار اور بیمار کو تندرست کر دینا۔ اشیاء اعمال میں اچھی یا بری تاثیر و خاصیت پیدا کرنا، سب کو اسی قادر مطلق کا کام جانے۔ دوا و دعا تو ایک بہانہ ہے حاجت تو خدا پوری کرتا ہے۔ آگ تو ایک پردہ ہے اور نہ بلانے

اور گرانے کا کام حق تعالیٰ کرتے ہیں۔ دوست اور دشمن غرضی سبب ہیں ورنہ رنج و راحت پہونچانے والے صرف حق تعالیٰ ہیں۔ ساری مخلوق ملکر کبھی کسی کو نفع یا ضرر پہونچانے سے عاجز ہے ہاں خدا کا حکم ہو تو نفع یا ضرر پہونچتا ہے۔

(نکتہ) بہتر یہ ہے کہ اس کے تلفظ سے قبل یہ نیت اعتساب بھی کر لے کہ ^۱ ^۲ ^۳ ^۴ ^۵ ^۶ ^۷ ^۸ ^۹ ^{۱۰} ^{۱۱} ^{۱۲} ^{۱۳} ^{۱۴} ^{۱۵} ^{۱۶} ^{۱۷} ^{۱۸} ^{۱۹} ^{۲۰} ^{۲۱} ^{۲۲} ^{۲۳} ^{۲۴} ^{۲۵} ^{۲۶} ^{۲۷} ^{۲۸} ^{۲۹} ^{۳۰} ^{۳۱} ^{۳۲} ^{۳۳} ^{۳۴} ^{۳۵} ^{۳۶} ^{۳۷} ^{۳۸} ^{۳۹} ^{۴۰} ^{۴۱} ^{۴۲} ^{۴۳} ^{۴۴} ^{۴۵} ^{۴۶} ^{۴۷} ^{۴۸} ^{۴۹} ^{۵۰} ^{۵۱} ^{۵۲} ^{۵۳} ^{۵۴} ^{۵۵} ^{۵۶} ^{۵۷} ^{۵۸} ^{۵۹} ^{۶۰} ^{۶۱} ^{۶۲} ^{۶۳} ^{۶۴} ^{۶۵} ^{۶۶} ^{۶۷} ^{۶۸} ^{۶۹} ^{۷۰} ^{۷۱} ^{۷۲} ^{۷۳} ^{۷۴} ^{۷۵} ^{۷۶} ^{۷۷} ^{۷۸} ^{۷۹} ^{۸۰} ^{۸۱} ^{۸۲} ^{۸۳} ^{۸۴} ^{۸۵} ^{۸۶} ^{۸۷} ^{۸۸} ^{۸۹} ^{۹۰} ^{۹۱} ^{۹۲} ^{۹۳} ^{۹۴} ^{۹۵} ^{۹۶} ^{۹۷} ^{۹۸} ^{۹۹} ^{۱۰۰} ^{۱۰۱} ^{۱۰۲} ^{۱۰۳} ^{۱۰۴} ^{۱۰۵} ^{۱۰۶} ^{۱۰۷} ^{۱۰۸} ^{۱۰۹} ^{۱۱۰} ^{۱۱۱} ^{۱۱۲} ^{۱۱۳} ^{۱۱۴} ^{۱۱۵} ^{۱۱۶} ^{۱۱۷} ^{۱۱۸} ^{۱۱۹} ^{۱۲۰} ^{۱۲۱} ^{۱۲۲} ^{۱۲۳} ^{۱۲۴} ^{۱۲۵} ^{۱۲۶} ^{۱۲۷} ^{۱۲۸} ^{۱۲۹} ^{۱۳۰} ^{۱۳۱} ^{۱۳۲} ^{۱۳۳} ^{۱۳۴} ^{۱۳۵} ^{۱۳۶} ^{۱۳۷} ^{۱۳۸} ^{۱۳۹} ^{۱۴۰} ^{۱۴۱} ^{۱۴۲} ^{۱۴۳} ^{۱۴۴} ^{۱۴۵} ^{۱۴۶} ^{۱۴۷} ^{۱۴۸} ^{۱۴۹} ^{۱۵۰} ^{۱۵۱} ^{۱۵۲} ^{۱۵۳} ^{۱۵۴} ^{۱۵۵} ^{۱۵۶} ^{۱۵۷} ^{۱۵۸} ^{۱۵۹} ^{۱۶۰} ^{۱۶۱} ^{۱۶۲} ^{۱۶۳} ^{۱۶۴} ^{۱۶۵} ^{۱۶۶} ^{۱۶۷} ^{۱۶۸} ^{۱۶۹} ^{۱۷۰} ^{۱۷۱} ^{۱۷۲} ^{۱۷۳} ^{۱۷۴} ^{۱۷۵} ^{۱۷۶} ^{۱۷۷} ^{۱۷۸} ^{۱۷۹} ^{۱۸۰} ^{۱۸۱} ^{۱۸۲} ^{۱۸۳} ^{۱۸۴} ^{۱۸۵} ^{۱۸۶} ^{۱۸۷} ^{۱۸۸} ^{۱۸۹} ^{۱۹۰} ^{۱۹۱} ^{۱۹۲} ^{۱۹۳} ^{۱۹۴} ^{۱۹۵} ^{۱۹۶} ^{۱۹۷} ^{۱۹۸} ^{۱۹۹} ^{۲۰۰} ^{۲۰۱} ^{۲۰۲} ^{۲۰۳} ^{۲۰۴} ^{۲۰۵} ^{۲۰۶} ^{۲۰۷} ^{۲۰۸} ^{۲۰۹} ^{۲۱۰} ^{۲۱۱} ^{۲۱۲} ^{۲۱۳} ^{۲۱۴} ^{۲۱۵} ^{۲۱۶} ^{۲۱۷} ^{۲۱۸} ^{۲۱۹} ^{۲۲۰} ^{۲۲۱} ^{۲۲۲} ^{۲۲۳} ^{۲۲۴} ^{۲۲۵} ^{۲۲۶} ^{۲۲۷} ^{۲۲۸} ^{۲۲۹} ^{۲۳۰} ^{۲۳۱} ^{۲۳۲} ^{۲۳۳} ^{۲۳۴} ^{۲۳۵} ^{۲۳۶} ^{۲۳۷} ^{۲۳۸} ^{۲۳۹} ^{۲۴۰} ^{۲۴۱} ^{۲۴۲} ^{۲۴۳} ^{۲۴۴} ^{۲۴۵} ^{۲۴۶} ^{۲۴۷} ^{۲۴۸} ^{۲۴۹} ^{۲۵۰} ^{۲۵۱} ^{۲۵۲} ^{۲۵۳} ^{۲۵۴} ^{۲۵۵} ^{۲۵۶} ^{۲۵۷} ^{۲۵۸} ^{۲۵۹} ^{۲۶۰} ^{۲۶۱} ^{۲۶۲} ^{۲۶۳} ^{۲۶۴} ^{۲۶۵} ^{۲۶۶} ^{۲۶۷} ^{۲۶۸} ^{۲۶۹} ^{۲۷۰} ^{۲۷۱} ^{۲۷۲} ^{۲۷۳} ^{۲۷۴} ^{۲۷۵} ^{۲۷۶} ^{۲۷۷} ^{۲۷۸} ^{۲۷۹} ^{۲۸۰} ^{۲۸۱} ^{۲۸۲} ^{۲۸۳} ^{۲۸۴} ^{۲۸۵} ^{۲۸۶} ^{۲۸۷} ^{۲۸۸} ^{۲۸۹} ^{۲۹۰} ^{۲۹۱} ^{۲۹۲} ^{۲۹۳} ^{۲۹۴} ^{۲۹۵} ^{۲۹۶} ^{۲۹۷} ^{۲۹۸} ^{۲۹۹} ^{۳۰۰} ^{۳۰۱} ^{۳۰۲} ^{۳۰۳} ^{۳۰۴} ^{۳۰۵} ^{۳۰۶} ^{۳۰۷} ^{۳۰۸} ^{۳۰۹} ^{۳۱۰} ^{۳۱۱} ^{۳۱۲} ^{۳۱۳} ^{۳۱۴} ^{۳۱۵} ^{۳۱۶} ^{۳۱۷} ^{۳۱۸} ^{۳۱۹} ^{۳۲۰} ^{۳۲۱} ^{۳۲۲} ^{۳۲۳} ^{۳۲۴} ^{۳۲۵} ^{۳۲۶} ^{۳۲۷} ^{۳۲۸} ^{۳۲۹} ^{۳۳۰} ^{۳۳۱} ^{۳۳۲} ^{۳۳۳} ^{۳۳۴} ^{۳۳۵} ^{۳۳۶} ^{۳۳۷} ^{۳۳۸} ^{۳۳۹} ^{۳۴۰} ^{۳۴۱} ^{۳۴۲} ^{۳۴۳} ^{۳۴۴} ^{۳۴۵} ^{۳۴۶} ^{۳۴۷} ^{۳۴۸} ^{۳۴۹} ^{۳۵۰} ^{۳۵۱} ^{۳۵۲} ^{۳۵۳} ^{۳۵۴} ^{۳۵۵} ^{۳۵۶} ^{۳۵۷} ^{۳۵۸} ^{۳۵۹} ^{۳۶۰} ^{۳۶۱} ^{۳۶۲} ^{۳۶۳} ^{۳۶۴} ^{۳۶۵} ^{۳۶۶} ^{۳۶۷} ^{۳۶۸} ^{۳۶۹} ^{۳۷۰} ^{۳۷۱} ^{۳۷۲} ^{۳۷۳} ^{۳۷۴} ^{۳۷۵} ^{۳۷۶} ^{۳۷۷} ^{۳۷۸} ^{۳۷۹} ^{۳۸۰} ^{۳۸۱} ^{۳۸۲} ^{۳۸۳} ^{۳۸۴} ^{۳۸۵} ^{۳۸۶} ^{۳۸۷} ^{۳۸۸} ^{۳۸۹} ^{۳۹۰} ^{۳۹۱} ^{۳۹۲} ^{۳۹۳} ^{۳۹۴} ^{۳۹۵} ^{۳۹۶} ^{۳۹۷} ^{۳۹۸} ^{۳۹۹} ^{۴۰۰} ^{۴۰۱} ^{۴۰۲} ^{۴۰۳} ^{۴۰۴} ^{۴۰۵} ^{۴۰۶} ^{۴۰۷} ^{۴۰۸} ^{۴۰۹} ^{۴۱۰} ^{۴۱۱} ^{۴۱۲} ^{۴۱۳} ^{۴۱۴} ^{۴۱۵} ^{۴۱۶} ^{۴۱۷} ^{۴۱۸} ^{۴۱۹} ^{۴۲۰} ^{۴۲۱} ^{۴۲۲} ^{۴۲۳} ^{۴۲۴} ^{۴۲۵} ^{۴۲۶} ^{۴۲۷} ^{۴۲۸} ^{۴۲۹} ^{۴۳۰} ^{۴۳۱} ^{۴۳۲} ^{۴۳۳} ^{۴۳۴} ^{۴۳۵} ^{۴۳۶} ^{۴۳۷} ^{۴۳۸} ^{۴۳۹} ^{۴۴۰} ^{۴۴۱} ^{۴۴۲} ^{۴۴۳} ^{۴۴۴} ^{۴۴۵} ^{۴۴۶} ^{۴۴۷} ^{۴۴۸} ^{۴۴۹} ^{۴۵۰} ^{۴۵۱} ^{۴۵۲} ^{۴۵۳} ^{۴۵۴} ^{۴۵۵} ^{۴۵۶} ^{۴۵۷} ^{۴۵۸} ^{۴۵۹} ^{۴۶۰} ^{۴۶۱} ^{۴۶۲} ^{۴۶۳} ^{۴۶۴} ^{۴۶۵} ^{۴۶۶} ^{۴۶۷} ^{۴۶۸} ^{۴۶۹} ^{۴۷۰} ^{۴۷۱} ^{۴۷۲} ^{۴۷۳} ^{۴۷۴} ^{۴۷۵} ^{۴۷۶} ^{۴۷۷} ^{۴۷۸} ^{۴۷۹} ^{۴۸۰} ^{۴۸۱} ^{۴۸۲} ^{۴۸۳} ^{۴۸۴} ^{۴۸۵} ^{۴۸۶} ^{۴۸۷} ^{۴۸۸} ^{۴۸۹} ^{۴۹۰} ^{۴۹۱} ^{۴۹۲} ^{۴۹۳} ^{۴۹۴} ^{۴۹۵} ^{۴۹۶} ^{۴۹۷} ^{۴۹۸} ^{۴۹۹} ^{۵۰۰} ^{۵۰۱} ^{۵۰۲} ^{۵۰۳} ^{۵۰۴} ^{۵۰۵} ^{۵۰۶} ^{۵۰۷} ^{۵۰۸} ^{۵۰۹} ^{۵۱۰} ^{۵۱۱} ^{۵۱۲} ^{۵۱۳} ^{۵۱۴} ^{۵۱۵} ^{۵۱۶} ^{۵۱۷} ^{۵۱۸} ^{۵۱۹} ^{۵۲۰} ^{۵۲۱} ^{۵۲۲} ^{۵۲۳} ^{۵۲۴} ^{۵۲۵} ^{۵۲۶} ^{۵۲۷} ^{۵۲۸} ^{۵۲۹} ^{۵۳۰} ^{۵۳۱} ^{۵۳۲} ^{۵۳۳} ^{۵۳۴} ^{۵۳۵} ^{۵۳۶} ^{۵۳۷} ^{۵۳۸} ^{۵۳۹} ^{۵۴۰} ^{۵۴۱} ^{۵۴۲} ^{۵۴۳} ^{۵۴۴} ^{۵۴۵} ^{۵۴۶} ^{۵۴۷} ^{۵۴۸} ^{۵۴۹} ^{۵۵۰} ^{۵۵۱} ^{۵۵۲} ^{۵۵۳} ^{۵۵۴} ^{۵۵۵} ^{۵۵۶} ^{۵۵۷} ^{۵۵۸} ^{۵۵۹} ^{۵۶۰} ^{۵۶۱} ^{۵۶۲} ^{۵۶۳} ^{۵۶۴} ^{۵۶۵} ^{۵۶۶} ^{۵۶۷} ^{۵۶۸} ^{۵۶۹} ^{۵۷۰} ^{۵۷۱} ^{۵۷۲} ^{۵۷۳} ^{۵۷۴} ^{۵۷۵} ^{۵۷۶} ^{۵۷۷} ^{۵۷۸} ^{۵۷۹} ^{۵۸۰} ^{۵۸۱} ^{۵۸۲} ^{۵۸۳} ^{۵۸۴} ^{۵۸۵} ^{۵۸۶} ^{۵۸۷} ^{۵۸۸} ^{۵۸۹} ^{۵۹۰} ^{۵۹۱} ^{۵۹۲} ^{۵۹۳} ^{۵۹۴} ^{۵۹۵} ^{۵۹۶} ^{۵۹۷} ^{۵۹۸} ^{۵۹۹} ^{۶۰۰} ^{۶۰۱} ^{۶۰۲} ^{۶۰۳} ^{۶۰۴} ^{۶۰۵} ^{۶۰۶} ^{۶۰۷} ^{۶۰۸} ^{۶۰۹} ^{۶۱۰} ^{۶۱۱} ^{۶۱۲} ^{۶۱۳} ^{۶۱۴} ^{۶۱۵} ^{۶۱۶} ^{۶۱۷} ^{۶۱۸} ^{۶۱۹} ^{۶۲۰} ^{۶۲۱} ^{۶۲۲} ^{۶۲۳} ^{۶۲۴} ^{۶۲۵} ^{۶۲۶} ^{۶۲۷} ^{۶۲۸} ^{۶۲۹} ^{۶۳۰} ^{۶۳۱} ^{۶۳۲} ^{۶۳۳} ^{۶۳۴} ^{۶۳۵} ^{۶۳۶} ^{۶۳۷} ^{۶۳۸} ^{۶۳۹} ^{۶۴۰} ^{۶۴۱} ^{۶۴۲} ^{۶۴۳} ^{۶۴۴} ^{۶۴۵} ^{۶۴۶} ^{۶۴۷} ^{۶۴۸} ^{۶۴۹} ^{۶۵۰} ^{۶۵۱} ^{۶۵۲} ^{۶۵۳} ^{۶۵۴} ^{۶۵۵} ^{۶۵۶} ^{۶۵۷} ^{۶۵۸} ^{۶۵۹} ^{۶۶۰} ^{۶۶۱} ^{۶۶۲} ^{۶۶۳} ^{۶۶۴} ^{۶۶۵} ^{۶۶۶} ^{۶۶۷} ^{۶۶۸} ^{۶۶۹} ^{۶۷۰} ^{۶۷۱} ^{۶۷۲} ^{۶۷۳} ^{۶۷۴} ^{۶۷۵} ^{۶۷۶} ^{۶۷۷} ^{۶۷۸} ^{۶۷۹} ^{۶۸۰} ^{۶۸۱} ^{۶۸۲} ^{۶۸۳} ^{۶۸۴} ^{۶۸۵} ^{۶۸۶} ^{۶۸۷} ^{۶۸۸} ^{۶۸۹} ^{۶۹۰} ^{۶۹۱} ^{۶۹۲} ^{۶۹۳} ^{۶۹۴} ^{۶۹۵} ^{۶۹۶} ^{۶۹۷} ^{۶۹۸} ^{۶۹۹} ^{۷۰۰} ^{۷۰۱} ^{۷۰۲} ^{۷۰۳} ^{۷۰۴} ^{۷۰۵} ^{۷۰۶} ^{۷۰۷} ^{۷۰۸} ^{۷۰۹} ^{۷۱۰} ^{۷۱۱} ^{۷۱۲} ^{۷۱۳} ^{۷۱۴} ^{۷۱۵} ^{۷۱۶} ^{۷۱۷} ^{۷۱۸} ^{۷۱۹} ^{۷۲۰} ^{۷۲۱} ^{۷۲۲} ^{۷۲۳} ^{۷۲۴} ^{۷۲۵} ^{۷۲۶} ^{۷۲۷} ^{۷۲۸} ^{۷۲۹} ^{۷۳۰} ^{۷۳۱} ^{۷۳۲} ^{۷۳۳} ^{۷۳۴} ^{۷۳۵} ^{۷۳۶} ^{۷۳۷} ^{۷۳۸} ^{۷۳۹} ^{۷۴۰} ^{۷۴۱} ^{۷۴۲} ^{۷۴۳} ^{۷۴۴} ^{۷۴۵} ^{۷۴۶} ^{۷۴۷} ^{۷۴۸} ^{۷۴۹} ^{۷۵۰} ^{۷۵۱} ^{۷۵۲} ^{۷۵۳} ^{۷۵۴} ^{۷۵۵} ^{۷۵۶} ^{۷۵۷} ^{۷۵۸} ^{۷۵۹} ^{۷۶۰} ^{۷۶۱} ^{۷۶۲} ^{۷۶۳} ^{۷۶۴} ^{۷۶۵} ^{۷۶۶} ^{۷۶۷} ^{۷۶۸} ^{۷۶۹} ^{۷۷۰} ^{۷۷۱} ^{۷۷۲} ^{۷۷۳} ^{۷۷۴} ^{۷۷۵} ^{۷۷۶} ^{۷۷۷} ^{۷۷۸} ^{۷۷۹} ^{۷۸۰} ^{۷۸۱} ^{۷۸۲} ^{۷۸۳} ^{۷۸۴} ^{۷۸۵} ^{۷۸۶} ^{۷۸۷} ^{۷۸۸} ^{۷۸۹} ^{۷۹۰} ^{۷۹۱} ^{۷۹۲} ^{۷۹۳} ^{۷۹۴} ^{۷۹۵} ^{۷۹۶} ^{۷۹۷} ^{۷۹۸} ^{۷۹۹} ^{۸۰۰} ^{۸۰۱} ^{۸۰۲} ^{۸۰۳} ^{۸۰۴} ^{۸۰۵} ^{۸۰۶} ^{۸۰۷} ^{۸۰۸} ^{۸۰۹} ^{۸۱۰} ^{۸۱۱} ^{۸۱۲} ^{۸۱۳} ^{۸۱۴} ^{۸۱۵} ^{۸۱۶} ^{۸۱۷} ^{۸۱۸} ^{۸۱۹} ^{۸۲۰} ^{۸۲۱} ^{۸۲۲} ^{۸۲۳} ^{۸۲۴} ^{۸۲۵} ^{۸۲۶} ^{۸۲۷} ^{۸۲۸} ^{۸۲۹} ^{۸۳۰} ^{۸۳۱} ^{۸۳۲} ^{۸۳۳} ^{۸۳۴} ^{۸۳۵} ^{۸۳۶} ^{۸۳۷} ^{۸۳۸} ^{۸۳۹} ^{۸۴۰} ^{۸۴۱} ^{۸۴۲} ^{۸۴۳} ^{۸۴۴} ^{۸۴۵} ^{۸۴۶} ^{۸۴۷} ^{۸۴۸} ^{۸۴۹} ^{۸۵۰} ^{۸۵۱} ^{۸۵۲} ^{۸۵۳} ^{۸۵۴} ^{۸۵۵} ^{۸۵۶} ^{۸۵۷} ^{۸۵۸} ^{۸۵۹} ^{۸۶۰} ^{۸۶۱} ^{۸۶۲} ^{۸۶۳} ^{۸۶۴} ^{۸۶۵} ^{۸۶۶} ^{۸۶۷} ^{۸۶۸} ^{۸۶۹} ^{۸۷۰} ^{۸۷۱} ^{۸۷۲} ^{۸۷۳} ^{۸۷۴} ^{۸۷۵} ^{۸۷۶} ^{۸۷۷} ^{۸۷۸} ^{۸۷۹} ^{۸۸۰} ^{۸۸۱} ^{۸۸۲} ^{۸۸۳} ^{۸۸۴} ^{۸۸۵} ^{۸۸۶} ^{۸۸۷} ^{۸۸۸} ^{۸۸۹} ^{۸۹۰} ^{۸۹۱} ^{۸۹۲} ^{۸۹۳} ^{۸۹۴} ^{۸۹۵} ^{۸۹۶} ^{۸۹۷} ^{۸۹۸} ^{۸۹۹} ^{۹۰۰} ^{۹۰۱} ^{۹۰۲} ^{۹۰۳} ^{۹۰۴} ^{۹۰۵} ^{۹۰۶} ^{۹۰۷} ^{۹۰۸} ^{۹۰۹} ^{۹۱۰} ^{۹۱۱} ^{۹۱۲} ^{۹۱۳} ^{۹۱۴} ^{۹۱۵} ^{۹۱۶} ^{۹۱۷} ^{۹۱۸} ^{۹۱۹} ^{۹۲۰} ^{۹۲۱} ^{۹۲۲} ^{۹۲۳} ^{۹۲۴} ^{۹۲۵} ^{۹۲۶} ^{۹۲۷} ^{۹۲۸} ^{۹۲۹} ^{۹۳۰} ^{۹۳۱} ^{۹۳۲} ^{۹۳۳} ^{۹۳۴} ^{۹۳۵} ^{۹۳۶} ^{۹۳۷} ^{۹۳۸} ^{۹۳۹} ^{۹۴۰} ^{۹۴۱} ^{۹۴۲} ^{۹۴۳} ^{۹۴۴} ^{۹۴۵} ^{۹۴۶} ^{۹۴۷} ^{۹۴۸} ^{۹۴۹} ^{۹۵۰} ^{۹۵۱} ^{۹۵۲} ^{۹۵۳} ^{۹۵۴} ^{۹۵۵} ^{۹۵۶} ^{۹۵۷} ^{۹۵۸} ^{۹۵۹} ^{۹۶۰} ^{۹۶۱} ^{۹۶۲} ^{۹۶۳} ^{۹۶۴} ^{۹۶۵} ^{۹۶۶} ^{۹۶۷} ^{۹۶۸} ^{۹۶۹} ^{۹۷۰} ^{۹۷۱} ^{۹۷۲} ^{۹۷۳} ^{۹۷۴} ^{۹۷۵} ^{۹۷۶} ^{۹۷۷} ^{۹۷۸} ^{۹۷۹} ^{۹۸۰} ^{۹۸۱} ^{۹۸۲} ^{۹۸۳} ^{۹۸۴} ^{۹۸۵} ^{۹۸۶} ^{۹۸۷} ^{۹۸۸} ^{۹۸۹} ^{۹۹۰} ^{۹۹۱} ^{۹۹۲} ^{۹۹۳} ^{۹۹۴} ^{۹۹۵} ^{۹۹۶} ^{۹۹۷} ^{۹۹۸} ^{۹۹۹} ^{۱۰۰۰} ^{۱۰۰۱} ^{۱۰۰۲} ^{۱۰۰۳} ^{۱۰۰۴} ^{۱۰۰۵} ^{۱۰۰۶} ^{۱۰۰۷} ^{۱۰۰۸} ^{۱۰۰۹} ^{۱۰۱۰} ^{۱۰۱۱} ^{۱۰۱۲} ^{۱۰۱۳} ^{۱۰۱۴} ^{۱۰۱۵} ^{۱۰۱۶} ^{۱۰۱۷} ^{۱۰۱۸} ^{۱۰۱۹} ^{۱۰۲۰} ^{۱۰۲۱}

کے مجدد بزرگی کا یقین حاصل کر لیتا ہے تو اس کے سامنے ایک طرف تو "معرفت رب" کے مقام رفیع سے رہ رہ کر تجلیاں ہونے لگتی ہیں اور دوسری طرف "معرفت نفس" کے مقام بید سے بھی رہ رہ کر ایک بجلی کو ندقی نظر آتی ہے کہ "آہ! میں نے نہ جانے کتنی بار خود اپنے نفس کو نقص و عیب سے پاک سمجھا۔ اپنے اندر خوبیاں دیکھیں۔ اپنی خواہشات کو مقصود و معظّم بنایا۔ اپنے کو بڑا اور دوسروں کو حقیر جانا۔ اپنے عمل پر بھروسہ کیا اور اسے اچھا سمجھا" ان بجلیوں کے کو ندنے سے وہ شرم سے زمین میں گر نے لگتا ہے اور بے چین ہو کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے خدا سے عفو و درگزر کا طالب ہوتا ہے اس فعل سے گناہوں کا بوجھ کچھ ہلکا اور قلب کچھ ساکن ہوتا ہے اس استغفار کی کثرت سے قلب سے ظلمت دور ہوتی ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے نور و رحمت اور سکینت کی بارشیں ہونے لگتی ہیں۔

(۹) درود: اس مرحلہ پر ایک حق شناس بندہ کو خیال آتا ہے اور آنا چاہیے کہ حق تعالیٰ کی یہ معرفت مجھ نالائق کو تو حضرت سرور کائنات رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں حاصل ہو سکی ہے تو وہ حق شناسی اور فدائیت کے جذبہ سے کہ اٹھتا ہے کچھ صدقے اس ساقی کے جس نے درد پیدا کر دیا

اور غلو میں دنیا زکا ہدیہ اور درود و سلام کا تحفہ حضور کے دربار میں بھی پیش کرتا ہے کہ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی نَبِيِّكَ وَحَبِيْبِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اَزْوَاجِهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ۔

خاتمہ خیر استغفار درود کا ذکر تو ہمیں ضمناء و استطراداً آگیا اور نہ میں اذکارِ خمسہ کا ذکر کر رہا تھا کہ ان اذکارِ خمسہ کی حقیقت، اہمیت اور رفعت ہم کھلا از خود کیا جان سکتے تھے احادیث میں کہیں ان کو احب الکلام الی اللہ فرمایا کہیں مَا اَثَقَلَهُنَّ فِي الْمِيزَانِ فرمایا کہیں ان کو باقیات صالحات کا لقب دیا گیا۔ ان ارشادات سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بندہ مومن کے لیے بحد نافع ہیں۔ جسم انسانی کے لیے جس طرح مادی غذا ضروری ہے اُسی طرح روح انسانی کے لیے یہ اذکارِ خمسہ ناگزیر ہیں بلکہ جیب اوپر عرض کیا گیا یہ اذکار گویا امراضِ نفس کے لیے ایک پورا خدائی دوا خانہ ہے۔ اگر حق

قوائے نے جسمانی امراض پیدا کرنے کے ساتھ ان کی دوائیں بھی خود ہی پیدا فرمائی ہیں تو یقین کیجئے کہ خدا ہی نے روحانی اور قلبی امراض پیدا کرنے کے ساتھ ان کی دوائیں بھی خود ہی نازل اور عام فرمادی ہیں۔ نفسانی امراض میں کبر۔ عجب۔ حُب جاہ۔ حسد۔ حرص۔ دیا۔ ہوئی۔ شک۔ دوسوسہ۔ دعوت۔ عصیان۔ غفلت۔ کفران۔ غضب۔ حقد۔ سوء ظن وغیرہ بہت عام مگر سخت ہیں۔ حق تعالیٰ کی کتنی شفقت ہے کہ ان امراض کا علاج ہو میوہ بیتھک گولیوں کی طرح ان مفت کی بولیوں کے ذریعہ آتا رہے اور ان کے استعمال کی ترغیب اس طرح دلائی کہ فرمایا ہمیں اس کا پڑھنا بہت پسند ہے۔ یہ نامہ اعمال میں وزن بڑھاتی ہیں ان کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ملتا ہے گا۔ ہم ان کے بدلے جنت میں شاداب درخت لگا دیں گے وغیرہ۔ غور کرنے سے معلوم ہو جائے گا کہ انھیں اذکارِ خمر سے نہ صرف مذکورہ ذائل کا ازالہ ہوتا ہے بلکہ انھیں اذکارِ خمر کے لفظ کے وقت معمولی توجہ و نیت سے ذائل مذکورہ کے مقابل فضائل، تواضع للہی، فنا، خمول، رضا، قناعت، اخلاص، بندیت، یقین، محبت، اطاعت، ذکر و فکر، شکر، حلم، کرم، حسن ظن وغیرہ حاصل بھی ہو جاتے ہیں۔ وہن اما بنفوس۔ صرف خلوص و اہتمام کی ضرورت ہے۔ دائرہ علم

عہد گزشتہ صفحہ کا حاشیہ، جسمانی امراض کے سہل مگر نافع علاج کا ایک طریق ہو میوہ بیتھک مشہور ہے اس رنگ پر اگر اس خدائی مطلب کا نام "ہو میوہ بیتھک" کہہ دیا جائے تو نام نہ سب نہ ہوگا۔ چوٹی انگلی میں مقوس دستبرک کو کہتے ہیں مطلب یہ کہ مقدس طریق علاج!

علم و تحقیق سے بالامال۔ ہر صاحب
ایمان کے لئے خاصہ کی چیز۔
دُپسپ اور بصیرت افروز۔

ماہنامہ تجلی دیوبند کی ایک نہایت اہم پیشکش

تواریق سنت کے انری بی بی

تین روپے

ایمان مبینہ

ان۔ چندہ۔۔۔ پنڈتہ روپے۔ سالانہ خریداروں کو یہ نمبر آتا۔۔۔ بی بی بی بی بی بی۔۔۔ تجلی آفس۔ دیوبند۔

زکوٰۃ اور ٹیکس

استاذ یوسف القرضاوی — ترجمہ خلیل الرحمن سجاد

(۵)

کیا ٹیکس زکوٰۃ کے قائم مقام ہو سکتا ہے؟

ہم یہ بات کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ زکوٰۃ عبادت بھی ہے اور ٹیکس بھی، اور اس طرح وہ حصولِ رضا و تقرب کا اہم ترین وسیلہ بھی ہے اور سوسائٹی کی مالی ضرورتوں کے حل کا بہترین ذریعہ بھی، چنانچہ جس طرح صاحبِ نصاب اپنی زکوٰۃ ادا کرنے کا مکلف ہے، اسی طرح حکومت اُس کی وصولیابی اور مصارفِ فقرہ میں عرن کی ذمہ دار ہے لیکن اس زمانے میں مسلم حکومتوں کو بھی زکوٰۃ سے کوئی مطلب نہیں رہا ہے، اجتماعِ ضرورتوں کے لیے وہ جدید ٹیکس کو اپناتی ہیں۔ دوسری طرف اسلام مسلمانوں سے زکوٰۃ کے نام سے ایک متعین اور مستقل مالی حق کا مطالبہ کرتا ہے، اس طرح مسلمانوں پر دہرا بوجھ پڑ جاتا ہے۔ اس صورتِ حال کی وجہ سے ایک سوال یہ سامنے آیا ہے کہ کیا عام حکومتی ٹیکس زکوٰۃ کا بدلہ ہو سکتے ہیں؟ اور کیا وہ فریضہ زکوٰۃ سے عہدہ بردار کر دیں گے؟ یا نہیں۔ ہم زیرِ نظر مقالہ میں اس سلسلہ پر کچھ کلام کرنا چاہتے ہیں۔ واللہ یتدی الی سواء السبیل۔

اس سوال کے جواب کے لیے ٹیکس اور زکوٰۃ کی حقیقت جاننا ضروری ہے، ہم گزشتہ فصلوں میں اس پر خاصی تفصیل کے ساتھ گفتگو کر چکے ہیں۔ ہم نے ذکر کیا تھا کہ ان دونوں کی کچھ صفات مشترکہ ہیں،

اور کچھ اختلافی یہاں ہم مختصر اُپہ بتانا چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ اور ٹیکس میں سب سے نمایاں اختلافی عناصر زکوٰۃ کی تین امتیازی صفات ہیں۔ ۱۔ اس کی شرح و مقدار ۲۔ اس کی عبادتی حیثیت اور ۳۔ خاص مصارف و بخر الذکر دو صفات میں زکوٰۃ اور ٹیکس کا اختلاف تو بالکل کھلا ہوا ہے ٹیکس ایک شہری فریضہ ہے اور بس! اس سے زیادہ کچھ نہیں! اور زکوٰۃ سب سے پہلے ایک عبادت اور اسلامی شعاع ہے اس کی اسی حیثیت کی وجہ سے شریعت نے اس کے مواعیت عین عین بھی مقرر کر دیے ہیں اور اس معاملہ میں اس کے احکام اتنے سخت ہیں کہ زکوٰۃ کی نذر کا ایک حصہ بھی ان مصارف کے مواکیب اور خرچ نہیں کیا جاسکتا۔ جہاں تک شرح و مقدار کے اختلاف کا سوال ہے تو یہ پہلے مشاہدہ میں ہے کہ ان دونوں کی مقداروں میں یکسانیت کم ہی پائی جاتی ہے۔ ان چیزوں کے علاوہ زکوٰۃ "اسلامی شوار" ہے اور شوار میں ادنیٰ کسی تریم بھی نہیں ہو سکتی ان کا نام بھی نہیں بدلا جاسکتا اس لیے ٹیکس کے نام سے جو مال خرچ کیا جائے اسے زکوٰۃ نہیں سمجھا جاسکتا یا یوں کہیے کہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔

بہر حال ان دوجوہ سے ہمارے نزدیک ٹیکس زکوٰۃ کا بدل نہیں ہو سکتے۔ کوئی شے اپنی صف کا بدل نہیں ہو سکتی اور ٹیکس اور زکوٰۃ مختلف النوع اور متضاد الصفات "حقوق الیہ" ہیں۔ یہاں تک تو ہم نے اپنی رائے پیش کی اب آئیے یہ دیکھیں کہ علماء کرام کے اقوال سے اس سلسلہ میں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ہمیں اس سلسلہ میں علماء کی دو رائیں ملتی ہیں۔ ایک رائے ٹیکس کو زکوٰۃ کا بدل سمجھنے کا جواز ثابت ہوتا ہے اور دوسری رائے عدم جواز۔ جمہوریہ نے دوسری رائے ہی کو اختیار کیا ہے۔ ذیل میں پہلی رائے پر بعض علماء کے اقوال درج کیے جا رہے ہیں۔

مشہور شافعی محقق امام زودی فرماتے ہیں۔ شوافع کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ خراج جو غیر منصفانہ طور پر اور جبراً لیا جائے (شرعی) فریضہ عشر کا بدل نہیں ہو سکتا ہاں اگر حاکم کسی مصلحت کی بناء پر عشر نزلے بلکہ اس کے بجائے خراج ہی لے (یعنی اس صراحت کے ساتھ کہ یہ خراج عشر کے بدل کے طور پر لیا جا رہا ہے) تو اس میں اختلاف ہے کہ اس خراج سے فریضہ عشر ادا ہو جائیگا یا نہیں؟ لیکن ترجیح اسی رائے کو ہے کہ ادا ہو جائے گا اسی قول کے مطابق اگر یہ خراج عشر کی مقدار واجب سے کم ہو تو یہ کبھی الگ سے پوری کی جانی چاہیے۔

امام زودی کا یہ قول براہ راست ہمارے ذیل بحث موضوع سے متعلق تو نہیں ہے تاہم اس سے

اس میں وراثتی (دالات) ضرورتی ہے اور قیاسی استدلال کیا جاسکتا ہے اس طرح کہ عشری زمین سے عشر کے بجائے خراج لیا جانا، احوال زکوٰۃ سے ٹیکس لیے جانے کا مرادف ہے۔ لہذا اس قول کے مطابق جس طرح پہلی صورت میں خراج عشر کی جگہ لے سکتا ہے اور اس سے فریضہ عشر ساقط ہو سکتا ہے اسی طرح دوسری صورت میں ٹیکس کو زکوٰۃ کا بدل سمجھنا چاہیے۔

فقہ حنبلی کی متعدد کتابوں میں یہ واقعہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ کیا امام صلح کے علاقے کی زمین سے نصف پیداوار لے سکتا ہے؟ امام احمد نے جواب دیا "نہیں! یہ ظلم ہے" پھر یہ دریافت کیے جانے پر کہ اگر الفرض کوئی حاکم ایسا کرے تو کیا اس سے اس زمین کے مالک کے ذمہ سے زکوٰۃ ساقط ہو جائے گی؟ یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ساقط ہو جائے گی۔ اگر وہ اس زبردستی پھینکے گا تو اس میں زکوٰۃ کی نیت کر لے گا۔

اس سے زیادہ صراحت امام ابن تیمیہؒ سے منقول اس عبارت میں ہے کہ "امام ٹیکس (یعنی ٹیکس) کے نام سے جو کچھ لے زکوٰۃ کی نیت سے اس کی ادائیگی جائز ہے اور اس سے فریضہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گا۔" لیکن یہ عبارت اس لیے قابل اعتبار نہیں ہے کہ امام موصوف کے فتاویٰ کے مجموعہ میں اس کے بالکل برعکس عبارت نقل کی گئی ہے جس کا حائل یہ ہے کہ "حکومت جو مال، زکوٰۃ کے نام سے ساتھ نہ لے لے اسے زکوٰۃ کا بدل نہیں سمجھا جاسکتا۔" ان دونوں عبارتوں کا تضاد بالکل کھلا ہوا ہے اس لیے بلا اس تحقیق کے کہ کون سی عبارت صحیح تر ہے یا اگر دونوں صحیح ہیں تو کون سی بعد کی ہے اس عبارت سے استدلال درست نہ ہوگا۔

ان فتاویٰ کے متعلق اپنے خیالات ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ پہلے ان علماء کے اقوال ملاحظہ فرمائیے جو ٹیکس کو زکوٰۃ کا بدل سمجھنے کے خلاف ہیں۔ یاد رہے کہ جمہور علماء کی رائے یہی ہے۔

علامہ ابن حجر عسقلانی (شافعی) اپنی کتاب "الزواجر" ج ۱ ص ۱۴۹ میں بہت سختی کے ساتھ اس نظریہ

کی تردید کرتے ہوئے لکھتے ہیں

..... یہ ایک بے بنیاد بات ہے، فقہ شافعی میں اس کی کوئی اصلیت نہیں۔ زکوٰۃ

تب ہی ادا ہو سکتی ہے جب زکوٰۃ وصول کرنے والے خاص عمل کو زکوٰۃ کے نام کے ساتھ دیا

جائے 'دوسرے' واجبات وصول کرنے والے عمل کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی،

لہذا زیر بحث مسئلہ میں ٹیکس وصول کرنے والوں کو جو دیا جائے، وہ زکوٰۃ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ

نہ تو یہ زکوٰۃ کے نام اور عنوان سے ہوتا ہے اور نہ یہ وصول کرنے والے 'عالمین' ہوتے ہیں۔ آگے چل کر ابن حجر لکھتے ہیں:-

لوگوں کا یہ خیال کہ ٹیکس کے ساتھ زکوٰۃ کا مطالبہ شقت اور دوسرے بوجھ کا باعث

ہوگا، دراصل شیطانی دوسرہ اور فریب نفس ہے۔ زکوٰۃ افتر کا واجب کردہ فریضہ ہے

اگر آپ مالک نصاب میں تو زکوٰۃ ہر حال آپ کے ذمے واجب الادا ہے اور اس کا ایک

ایک پیہ ادا کر دینے تک واجب الادا ہے گی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ڈاکو آپ

کا مال زبردستی چھین لے اور آپ اس سلوب مال میں زکوٰۃ کی نیت فرمائیں تو کیا زکوٰۃ

ادا ہو جائے گی۔؟۔ آپ کے ذمے سے فرض ماقط ہو جائے گا؟ اگر نہیں اور

یقیناً نہیں تو پھر اس ٹیکس کو (جو زبردستی اور جبراً ہی یا باتا ہے) زکوٰۃ کا بدل کیسے سمجھا جا

سکتا ہے؟

فقہ حنفی کے معتبر عالم و مقتدی علامہ ابن عابدین شامی رد المحتار (ج ۴ ص ۴۲) میں ابن

حجر ہشمی کا ذکر یہ بالاکلام نقل فرمانے کے بعد لکھتے ہیں:-

"ان سب باتوں کے علاوہ جو ابن حجر ہشمی نے لکھی ہیں، ایک بات یہ بھی ہے

کہ یہ ٹیکس وصول کرنے والے جمع شدہ مال میں سے اپنے حصے (کمیشن) کے طور پر بھی کچھ

..... لیتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس کا ان کے لیے کوئی جو از نہیں اور دوسری بات یہ بھی

ہے کہ ٹیکس تقریباً ان تمام ہی شرائط سے خالی ہوتے ہیں جو زکوٰۃ کے ساتھ لگائی گئی

ہیں، مثلاً سال بھر میں صرف ایک ہی دفعہ ٹیکس کا عائد ہونا ضروری نہیں، کئی دفعہ بھی

عائد ہو سکتا ہے اور مال کی بہت سی ان قسموں میں جن پر زکوٰۃ نہیں ہے ٹیکس لاگو ہوتا

ہے۔ — الغرض ان وجوہ سے بھی ٹیکس کو زکوٰۃ کا بدل نہ سمجھنے کی تائید ہوتی ہے۔

یہ مسئلہ ہمارے زمانہ میں وضاحت کے ساتھ ابھرا ہے لہذا عصر جدید کے علماء کے خیالات کی خصوصی اہمیت ہے۔ ذیل میں ان ہی علماء کے خیالات پیش کیے جاتے ہیں۔

شیخ علیش فقہ مالکی کے مشہور مفتی شیخ محمد بن احمد علیش سے سوال کیا گیا کہ اگر کوئی حاکم کسی ملک **شیخ علیش** شخص جس پر زکوٰۃ واجب ہو کوئی سالانہ ٹیکس لے تو کیا اس کی ادائیگی زکوٰۃ کے طور پر کی جاسکتی ہے؟ اور کیا اس سے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ شیخ موصوف نے جواب دیا کہ نہیں، غیر زکوٰۃ میں نیت زکوٰۃ جائز بھی نہیں ہے اور محض نیت سے زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔

علامہ سید رشید رضا مصری عصر حاضر کے مشہور عالم و مفسر علامہ سید رشید رضا مصری سے بعض ہندوستانی مسلمانوں نے یہ دریافت کیا کہ انگریز حکومت مسلمانوں کی اراضی سے جو محصول (لگان) لیتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اسے ”عشر“ سمجھا جاسکتا ہے؟ علامہ موصوف کا جواب تھا: ”عشر اور نصف عشر (غیرہ) زکوٰۃ کی مقداریں ہیں اور اموال زکوٰۃ ہی پر ان کا وجوب ہو سکتا ہے۔ اگر دارالاسلام میں ”امام“ کی طرف سے کوئی ”وصول کنذہ“ عشر وصول کر لے تو اسے عشر سمجھا جائے گا اور زمین کا مالک اس ”وصول کنذہ“ کو مقدار واجب سوپ کر اپنے فرض سے عہدہ برآ ہو جائے گا اور حکومت پر اس کے صحیح صرف کی ذمہ داری عائد ہو جائے گی۔ اگر یہ صورت نہ ہو تو مستحقین تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی فرد ہی کی ہوگی۔ دنیا کی کوئی حکومت چاہے وہ مذہباً مسیحی ہو یا کوئی اور اپنی سلطنت کی اراضی سے جو محصول یا لگان لیتی ہے اس کی حیثیت صرف شہری ٹیکس کی ہے، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پس اگر کوئی مسلمان اس کے بعد بھی نصاب زکوٰۃ کا مالک ہے تو زکوٰۃ اس کے ذمے بدستور واجب الادا ہے گی۔“

یہاں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ بحث اصلاً تو اسلامی حکومت کے عائد کردہ ٹیکسوں **ایک شبہ کا ازالہ** پر ہو رہی ہے اور علامہ سید رشید رضا کے اس فتوے کا تعلق غیر اسلامی حکومت کے ٹیکس ہے، لہذا اس سے استدلال بے محل ہوگا، لیکن علامہ کی عبارت میں اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ

موجود ہے، الفاظ یوں ہیں:۔ ”ان ما یاخذہ النصارى وغيرہم..... یعدون العنایب لا تسقط بہ الزکاۃ“ (نصرانی جو کچھ وصول کرتے ہیں اور ان کے علاوہ بھی جو اس طرح

پر وصول کیے وہ ٹیکس میں شمار ہوگا اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی،
نصارائی کے بعد ”غیر ہم“ کا اضافہ کر کے تخصیص کے ثبوت کو زائل کیا گیا ہے۔ لہذا اس غموم میں
اسلامی حکومت بھی شامل ہے۔

مشہور مفتی و مفسر سابق شیخ الازھر شیخ محمد شلتوت سے جب یہی سوال کیا گیا
شیخ شلتوت تو آپ نے اپنے مفصل جواب میں زکوٰۃ کی حقیقت اور عبادتی حیثیت کو
خصوصیت کے ساتھ نمایاں کرنے کے بعد لکھا :-

زکوٰۃ ایک ذہبی فریضہ ہے جو ہمیشہ زندہ ہے گا، اس کی ادائیگی ہر حالت میں
لازمی ہے، خواہ کسی زمانہ میں عام معیشت کی خوشحالی اور مالی کی فزونی یا کسی دیر سے
اس کی ضرورت نہ معلوم ہو۔ اس کے برعکس ٹیکس میں اس ثبات و دوام کا وجود
نہیں وہ بس ضرورت کے تحت اور ضرورت ہی کے بعد عائد کیا جاسکتا ہے۔ الغرض
’ٹیکس‘ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایک عارضی فریضہ ہے اور زکوٰۃ دائمی، لہذا ایک عارضی
فریضہ کسی دائمی فریضہ کی جگہ کیسے لے سکتا ہے؟ علاوہ ازیں ان دونوں اغراض و مقاصد
شرح و مقدار اور قانونی اس میں بھی اختلاف ہے اس لیے بھی ایک کو دوسرے کی
جگہ نہیں دی جاسکتی۔

جو مسلمان کسی ٹیکس کا مکلف کیا جائے وہ اسے ادا کرے اور اسے اپنے مال پر دین
واجب سمجھے اگر باقی ماندہ مال پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہو تو زکوٰۃ نکالے،

اگر کسی کو اس میں کچھ مشقت، سہج اور گرانی محسوس ہو تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ
کسی کے کچھ محسوس کرنے سے نہ تو خدا کا حکم بدل سکتا ہے اور نہ فقراء و مساکین کے حقوق
جو خدا نے سب مالداروں پر رکھے ہیں ان میں کچھ نرمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اس مشقت
کو دور کرنے کے لیے خدائی احکام اور قوانین میں ترمیم کی آواز بلند کرنے کے بجائے
ان لوگوں کو اپنے سیاسی حالات اور امکانات کو سامنے رکھ کر حکومتوں کا طرز عمل بدلنے
کی کوشش کرنی چاہیے اور اسلامی قوانین پر مکمل اور حقیقی عمل درآمد کا مطالبہ ہونا چاہیے۔

علماء کرام کے اقوال کے اس مختصر خاکے سے یہ بات دلائل کے ساتھ سامنے آگئی۔ جیسا کہ ہم کہ چکے ہیں کہ اس سلسلہ میں علماء کی دوزوں رائیں ہیں۔ یہ بھی کہ ٹیکس کو زکوٰۃ کا بدل مانا جاسکتا ہے اور یہ بھی کہ نہیں مانا جاسکتا۔ ہم اپنی رائے اور اپنا رجحان ذکر کر چکے ہیں۔ پہلی رائے پر بعض علماء کے اقوال ذکر کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ان فتادی کے متعلق اپنے خیالات ہم بعد میں ذکر کریں گے۔ اب ہم اسی سلسلہ میں کچھ عرض کرنا چاہتے ہیں۔ ان فتادی کو غور سے پڑھیے اور ان کے پس منظر یا "شانِ نزول" پر غور کیجئے۔ صاف معلوم ہو جائے گا کہ زیادہ تر فتادی ناجائز اور ظالمانہ ٹیکسوں کے بارے میں ہیں جو مالدار یا برسرِ اقتدار طبقہ عوام پر ان کی معاشی حالت کمزور کرنے اور خود عیش و سرستی کی زندگی گزارنے کے لیے لگاتار تھا۔ اس کا کوئی نفع عوام کو نہیں ہوتا تھا احکام کے پیش نظر صرف اپنا مفاد اور اپنا خزانہ ہوتا تھا۔ ان علماء کرام نے اپنی بصیرت و فراست سے یہ محسوس کیا اور محض مصلحت اندیشی کی خاطر یہ رائے ظاہر کی تاکہ عام مسلمان جو یونہی ظلم و ستم کا شکار ہو رہے ہیں امداد جن کی مالی حالت جس کا اثر زندگی کے تمام شعبوں پر پڑتا ہے، روز بروز بگڑتی جا رہی ہے مزید بربادی کا شکار نہ ہوں۔ — الغرض ہمیں تو صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ان فتادی کا تعلق ناجائز اور ظالمانہ ٹیکسوں سے ہے۔ اور ہماری گفتار جائز اور منصفانہ ٹیکسوں کے بارے میں ہے یعنی ہم جن ٹیکسوں کو زکوٰۃ کا بدل سمجھنے کے لیے تیار نہیں وہ جائز ٹیکس ہیں، جن میں وہ تمام شرائط ملحوظ ہوں جن کے بغیر شریعت ٹیکس عائد کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا ان مذکورہ فتادی سے ہمارے موضوع میں استدلال ہی درست نہیں۔

آخر میں ہم ایک بات اور عرض کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کہ اس طرح کے کسی سوال کا جواب دینے وقت اس ذہنیت کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے جو سوال کے پس منظر میں کارفرما ہوتی ہے۔ ہمارے زمانہ میں عام مسلمانوں کی جو دینی حالت ہے اور انھیں اسلام کی تعلیمات اس کے اصول و نظریات اور مزاج اور روح سے جو بُعد ہے وہ نہ بیان کے قابل کوئی چیز ہے اور نہ اس کی کوئی ضرورت ہے۔

اسلامی تعلیمات سے شرمناک حد تک نادانغی، مغرب کی ذہنی غلامی اور اس کے سامنے

مکمل فکری سپر اندازی کی وجہ سے تقریباً پورے عالم اسلام میں عملی طور پر اسلام بالکل بے دخل ہے۔ — اسلام دشمن مغربی دستکاری طاقتیں ایک مدت سے تعلیمی، ثقافتی، ادبی، فکری، سیاسی، اقتصادی اور تہذیبی ہر میدان میں گھس کر بیک آواز یہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف ہیں کہ "اسلام ایک جامد مذہب ہے" اس میں عصری مشکلات اور مسائل حل کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں۔ وہ بدلتے اور انقلاب پذیر زمانہ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔

ہماری نئی نسل میں بڑی ترقی اور ان لوگوں کی ہے جن کا سابقہ اسلام سے یا کہنا چاہیے کہ اسلامیات سے یا تو بڑا ہی نہیں یا اگر پڑا تو ان ہی "اسلام دشمن ماہرین اسلامیات" کے واسطے اس کا لازمی نتیجہ ہوا ہے۔

بہر حال یہ ہے وہ ذہنیت جو اس طرح کے تمام سوالوں کے پس منظر میں 'شعوبی یا غیر شعوبی' طور پر کارفرما ہوتی ہے اور اس کا لحاظ دوسرے تمام علمی پہلوؤں اور فقہی دلائل کے برابر ضروری ہوتا ہے۔

میں بہت صفائی کے ساتھ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم نے اس ذہنیت کو پیش نظر نہ رکھا اور زمانہ کے مزاج اور اس کے طرز فکر کو نظر انداز کر کے علمی نقیہ باریکیوں اور گنجائشوں سے فائدہ اٹھا کر یہ کہہ دیا کہ نیکس زکوٰۃ کا بدلہ ہو سکتے ہیں تو اس طرح ہم ایک اسلامی شوارز زکوٰۃ کو معدوم دے چند مسلمانوں کی انفرادی زندگی سے کھنکھال دیں گے اور ایک فریضہ کے مٹانے کے ناقابل معافی گناہ کے مرتکب ہوں گے اور ان مجرموں کی صف میں شامل ہو جائیں گے جن کی ذہنی فکری صلاحیتوں کا تمام تر استعمال اسلام کے مجموعی ڈھانچے یا اس کے کسی خاص فریضہ کو منہدم کرنے پر ہوتا ہے۔

(ختم)

تحدیثِ نعمت

کیا پایا اور کن کو پایا

(۳)

محمد منظور نعمانی

حضرت شیخ الہندؒ کی زیارت پر

میں ذکر کر چکا ہوں کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے میں دارالعلوم دیوبند میں شوال ۱۳۴۲ھ میں داخل ہوا تھا جبکہ حضرت شیخ الہندؒ کا وصال اس سے ۴-۵ سال پہلے اوائل ۱۳۳۹ھ میں ہو چکا تھا۔ مالٹا کی اسارت سے واپس آکر آپ صرف ۵-۶ مہینے حیات رہے تھے۔ میں ان دنوں اپنے وطن بنگھل میں صرف و نخد کی ابتدائی کتا میں پڑھ رہا تھا اس لیے اس وقت میرے دیوبند جانے اور حضرت شیخ الہندؒ کی زیارت کر سکنے کا کوئی موقع ہی نہ تھا۔ لیکن یہ سعادت میرے لیے مقدر تھی۔ الحمد للہ حاصل ہوئی اور عجیب طریقہ سے حاصل ہوئی۔ اِنْ رَّبِّيَ لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ عَطَا

مالٹا سے ۵ برس کے بعد حضرت کی واپسی رمضان المبارک ۱۳۴۸ھ کے اواخر میں ہوئی تھی۔ ٹھیک ان ہی دنوں میں میرے باپے میں فیصلہ ہوا کہ آگے کی تعلیم کے لیے مجھے حضرت مولانا کریم بخش صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) کے سپرد کر دیا جائے وہ اس زمانے میں دہلی کے "مدبرۃ عرب العرب" میں مدرس تھے اور رمضان مبارک کی تعطیل میں حسب معمول وطن تشریف

لے ہوئے تھے۔ جیسا کہ پہلے ذکر آچکا ہے۔ حضرت مولانا سے ہم وطنی کے علاوہ قریبی رشتہ داری کا بھی تعلق تھا۔ اُن سے جب میرے باپ میں عرض کیا گیا تو انھوں نے مجھے اپنے ساتھ رکھنا منظور فرمایا اور بتلایا کہ شوال کی فلاں تاریخ کو میں دہلی کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ حضرت مولانا کے ساتھ میرا جانا بھی طے ہو گیا۔

غالباً شوال کے پہلے ہفتہ کی کوئی تاریخ تھی مولانا سنبھل سے دہلی کے لیے روانہ ہوئے میں بھی ساتھ تھا مولانا کے دبڑے صاحبزادے بھی ساتھ تھے ایک مولانا عبدالحق صاحب مرحوم جو اُس وقت ریا کوٹ کے ایک مدرسہ میں مدرس تھے دوسرے اُن سے چھوٹے مولانا غیاث الحق صاحب (مرحوم) جو اُس وقت کی ریاست جو دھپور کے ایک قصبہ پیپڑ میں مدرس تھے اُن دونوں حضرات کو اپنے مقام پر جانا تھا۔ سنبھل سے روانہ ہو کر ہم سب مراد آباد پہنچے۔ مجھے یہاں پونچکے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا اور دونوں صاحبزادوں کے سفر کا پتہ گرام یہ ہے کہ پہلے اپنے استاد محمد دم حضرت شیخ الہندؒ کی زیارت کے لیے دیوبند جائیں گے پھر وہاں سے اپنی اپنی منزلوں کے لیے روانہ ہوں گے۔ جیسا کہ ابھی ذکر کیا جا چکا ہے حضرت شیخ الہندؒ بس ہفتہ عشرہ پہلے ہی مالٹا سے رہا ہو کر دیوبند تشریف لائے تھے، مجھے جب سفر کا یہ پروگرام معلوم ہوا تو بے حد خوشی ہوئی کہ حضرت شیخ الہندؒ کی زیارت کی سعادت مجھے بھی حاصل ہوگی، اُن دنوں ہر طرف حضرت کا ایسا چرچہ تھا گویا کہ وہ ہندوستان کے ”امام المسلمین“ ہیں۔

ہم سب عصر کے قریب مراد آباد پہنچے تھے وہاں سے دیوبند کے لیے ٹرین رات کو چلنے والی تھی مراد آباد کے ”اسلامیہ مسافر خانہ“ میں قیام کیا جو ریلوے اسٹیشن کے بالکل متصل اور سامنے تھا۔ اب تو ماشاء اللہ اس کی عالیشان دو منزلہ یا تین منزلہ عمارت ہے، اُس وقت کچی ختمہ سی عمارت تھی۔ چھوٹے چھوٹے پرانے حجرے تھے یا کہیے کہ کوٹھریاں تھیں جن کے آگے کھیریل کا سامبان تھا، مگر ابھی طرح یاد ہے کہ مسافر خانہ سے تعلق رکھنے والے چھوٹے بٹے سب ملازمین میں گہری دینداری تھی اور خدمت کا جذبہ تھا۔ ایک درجہ میں خالقاہ کی سی فضا تھی۔۔۔ میرے لیے عمر کا سب سے پہلا سفر تھا، اس سے پہلے کبھی مراد آباد بھی آنا نہیں ہوا تھا کسی مسافر خانہ کو دیکھنے اور اس میں ٹھہرنے کا بھی پہلا ہی موقع تھا۔ اتنا یاد ہے کہ یہاں کے

وہ ٹوٹ گئی۔

مراد آباد سے دہلی کے لیے ٹرین آدھی رات کے قریب چلتی تھی ہم اس سے روانہ ہوئے صبح
بجے کے قریب دہلی کے اسٹیشن پر اتار گئے 'دہاں سے مدرسہ عبد الرب میں آئے دیکھا کہ یہاں فرش
و فرش کے غیر معمولی قسم کے کچھ انتظامات ہوئے ہیں کچھ لوگ جمع ہیں اور ایک خاص قسم کی چل
پہل ہے۔۔۔ حضرت مولانا کریم بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیسے انتظامات ہیں؟
اُن صاحب نے بتایا کہ حضرت شیخ الہند تشریف لائے ہیں اسٹیشن سے اتر کر ڈاکٹر انصاری کی
کوٹھی پر تشریف لے گئے ہیں 'دہاں سے ابھی یہاں مدرسہ میں تشریف لانے والے ہیں اور شام تک یہیں
قیام فرمائیں گے 'رات کی ٹرین سے حضرت کا پروگرام فتحپور کے لیے دانگی کا ہے۔۔۔ یہ خبر سن کر
جیسی خوشی ہوئی ہوگی ناظرین اس کا کچھ اندازہ فرما سکتے ہیں۔

مدرسہ عبد الرب کے صدر مدرس اور روح رواں حضرت مولانا عبد العلی میرٹھی قاسم العلوم
حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور چار شاگردوں میں سے ایک اور
حضرت شیخ الہند کے رفیق دوسرے تھے 'فان لاج کے حملہ نے چلنے پھرنے سے بالکل ہی معذور کر دیا تھا
خدام ہی اٹھاتے بیٹھاتے تھے 'لیکن مدرسہ پر جب بیٹھا دیا جاتا تو بالکل تندرستوں کی طرح پڑھاتے
تھے۔۔۔ حضرت شیخ الہند نے اپنے اس سفر کے پروگرام میں ایک دن دہلی کا قیام ان ہی کی زیارت
و ملاقات کے لیے رکھا تھا۔

مدرسہ عبد الرب میں ہمارے پوچھنے کے تقوڑی ہی دیر بعد حضرت شیخ الہند مع اپنے رفقاء
کے تشریف لے آئے اور اس طرح راقم مسطور کو بھی نعمت غیر ترقیہ کے طور پر زیارت کی سعادت حاصل ہوئی
اُس وقت تو عمر اور علم دشواری کی کمی کی وجہ سے اس رات نہ تھا کہ اس شرف سعادت کی قدر و قیمت
سمجھتا 'اس کے باوجود یاد ہے کہ صرف زیارت اور دید ہی بڑی خوشی ہوئی تھی۔۔۔ بعد میں جب
اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا کچھ شعور بخشا تو جانا کہ جہاد فی سبیل اللہ اور اعلاء کلمۃ اللہ کی سچی تڑپ
رکھنے والے اور اس کی رضا طلبی کی راہ میں اعداء اللہ اور اعداء اسلام کے ہاتھوں لرزہ خیز مصیبتیں
اور تکلیفیں اٹھانے والے اور اس کی یاد اور چاہ میں اپنی ہڈیاں تک پھلادینے والے اس بندہ کی
صرف زیارت ہی اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت تھی۔

حقیقت یہ ہے کہ خاصانِ خدا کو عقیدت اور محبت کے ساتھ صرف دیکھنے سے بھی اُن کے ساتھ ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے اسی لیے جس کسی نے کسی صوفی کی صرف زیارت کی اُس کو "تابعین" میں اور جس نے کسی تابعی کی زیارت کی اُس کو "اتباع تابعین" میں شمار کیا جاتا ہے۔ بلکہ حق یہ ہے کہ مقبولینِ بارگاہِ خداوندی کی صرف خواب میں زیارت بھی بڑی سعادت اور خوش بختی ہے اور کبھی کبھی اُس کے بڑے غیر معمولی آثار و برکات ظاہر ہوتے ہیں۔

حضرت شیخ الہند کیا تھے اور انٹر فوکل نے ان کو کن کمالات سے نوازا تھا اس کے جاننے کے لیے حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی "نقشِ حیات" کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن رحمۃ اللہ علیہ :-

حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ منصب اور عہدہ کے لحاظ سے دارالعلوم دیوبند کے مفتی اکبر (گویا بعد کی اصلاح میں صدر مفتی تھے) تھے، تفسیر یا حدیث کا کوئی سبق بھی پڑھا دیتے تھے، اسی کے ساتھ جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، وہ نقشبندی مجددی طریقہ کے صاحبِ ارشاد شیخ بھی تھے، حضرت شاہ عبدالغنی مجددی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین دیوبندی علیہ الرحمہ کی رہنمائی اور تربیت میں راہِ سلوک طے کی تھی اور ان ہی کے مجاز تھے۔ وہ دارالعلوم کے اُس وقت کے اکابر و اساتذہ میں سب سے بڑے، بلکہ سب کے بڑے تھے اور سب ہی اُن کا بڑا احترام کرتے تھے۔

حضرت مفتی صاحب میں جو کمال بہت ہی نمایاں تھا جس کو ہم جیسے صرف غلامِ ہری آنکھیں دیکھنے والے بھی دیکھتے تھے وہ ان کی انتہائی بے نفسی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ اللہ کے اس بندہ کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں جس کا نام نفس ہے۔ یہ بات عام طور سے مشہور تھی کہ گھر کے جو کام نہ کروں اور نہ کرانیوں کے کرنے کے ہوتے ہیں، حضرت مفتی صاحب عند الضرورت وہ سب کام دیکھتے گھر میں جھاڑ لگانا، برتنو، کادھونا، انجناد وغیرہ، یہ سب بے تکلف بلکہ شہت

اور خوشی کے ساتھ کر لیتے ہیں، اس پر دوس کے غریب، گھرانوں کا پیسے پیسے دو دو پیسے کا سودا بھی خرید کے بازار سے لائیتے ہیں اور دوسروں کے پھٹے ٹوٹے جوتے لیجا کر ان کی مرمت کراتے ہیں۔ راقم سطور شہادت دے سکتا ہے کہ بے نفسی کا ایسا کوئی دوسرا نمونہ اس صاحبزادے نے نہیں دیکھا۔

دارالعلوم کے اس وقت کے اکابر و اساتذہ میں ایک امتیازی فضیلت حضرت مفتی صاحب کی یہ تھی کہ ان کی منہ سب سے عالی تھی۔ ان کو صحاح ستہ وغیرہ کتب حدیث کی اجازت حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی حاصل تھی اور وہ حدیث میں براہ راست حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، اگرچہ مشہور یہ بھی ہے کہ حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان سے بھی اجازت تھی، لیکن راقم سطور نے اس بارے میں حضرت مفتی صاحب سے دریافت کیا تو حضرت نے بتلایا کہ حضرت مولانا گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان فرمایا تھا کہ حدیث کی کتابیں میں نے حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہیں اور ان ہی سے مجھے اجازت ہے، ان بچپن میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی خدمت میں اور ان کی مجالس میں حاضر ہوتا تھا، اس وقت میری عمر بہت کم تھی، چھوٹے بچوں کی طرح میں حضرت شاہ صاحب کے گھر میں بھی آتا جاتا تھا۔

حضرت مفتی صاحب کے علوم مذہب کے اس امتیاز کی وجہ سے دورہ حدیث کے بہت سے طلبہ ان سے حدیث کی خصوصی سند اور اجازت بھی لیتے تھے، اس عاجز کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی، جب ۱۳۴۵ھ میں جب دورہ حدیث کی اکثر کتابیں ختم ہو چکی تھیں، ناچیز اور بعض اوقات رفقاء دورہ حضرت کی مسجد ہی میں حاضر ہوئے اور اجازت دینے کی درخواست کی، حضرت نے شیوخ حدیث کے طریقہ پر صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابوداؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، اور امام طحاوی کی شرح معانی الآثار کے ادائل ہم لوگوں نے سنے اور ان سب کتابوں کی اور ان کے ساتھ حصن حصین کی بھی اجازت مرحمت فرمائی۔ اسی صحبت میں حدیث مسلسل بالادولیت بھی سنائی اور اس کی بھی اجازت دی

اگرچہ اس کی اولیت کا تسلسل دوسری صدی ہجری میں ختم ہو چکا ہے۔

عرض کر چکا ہوں کہ دارالعلوم کے اُس وقت کے اکابر و اساتذہ میں سب سے زیادہ عقیدت و محبت تو اس عاجز کو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھی اُن کے بعد قلب میں سب سے زیادہ عظمت حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔

دارالعلوم کی رسمی طالب علمی کا سلسلہ تو شعبان ۱۳۵۵ھ میں ختم ہو چکا تھا لیکن ہاں آمد و رفت کا سلسلہ اُس کے بعد بھی برابر رہا کسی نہ کسی تقریب یا ہانہ سے سال میں دو چار دفعہ تو زیوریت آہی جاتی تھی۔ ۱۳۵۷ھ کا غائباً گوئی مہینہ تھا، راقم مسطورہ امر وہمہ میں مدرس تھا دیوبند جانے کا کوئی محرک پیش آیا اور میں روانہ ہو گیا، جہاں تک یاد ہے، شام کے وقت یا رات کے ابتدائی حصے میں دارالعلوم پہنچا ہوا، کسی نے بتلایا کہ حضرت مفتی صاحب سخت علیل ہیں، ارادہ کیا کہ انشاء اللہ صبح زیارت و عیادت کے لیے حاضر ہوں گا۔ لیکن اصرار کی مشیت کہ اسی شب میں حضرت کا دھال ہو گیا، بعد نماز فجر غسل دیا گیا اُس وقت یہ عاجز اپنی خوش قسمتی سے حاضر تھا۔ غسل کے وقت اور پھر کفن پہنانے کے وقت قلوب کا ایک عجیب خلقت کی کیفیت حاصل تھی جس کا کم از کم اس عاجز کو نہ کبھی اُس سے پہلے تجربہ ہوا تھا نہ اس کے بعد ہوا۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ رہتہ دارالعلوم دیوبند حضرت مفتی صاحب کے چھوٹے بھائی تھے۔ اُن کے پاس کعبہ مکرمہ کے غلاف کے استر کا کبھی کا رکھا ہوا ایک ٹکڑا تھا قریباً سو اکر لمبا اور گودہ کفنی کے بالائی حصہ کے لیے کافی ہو سکتا تھا یہ دیکھنے میں ایک ختمہ پرانا سا کپڑا تھا کبھی اس کو دھویا بھی نہیں گیا تھا اور دھونا چاہیے بھی نہیں تھا، اس کو جوڑ کر کفنی بنائی گئی جب غسل کے بعد وہ کفنی پہنائی گئی تو اس نظر سے ختمہ پرانی بے دھلی نقیرانہ کفنی میں حضرت مفتی صاحب کو دیکھ کر دل پر ایک خاص اثر ہوا جس کو الفاظ میں ادا کرنا مشکل ہے۔ پھر نماز جنازہ اور تارین میں بھی شرکت کی سعادت نصیب ہوئی اور اس کی بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے اُس دن دیوبند پہنچا دیا۔ یقیناً یہ کبھی اس بندہ پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا۔ فہ الحمد ولہ الشکر۔

مسلمانوں کے باعزت مستقبل کا مسئلہ

سہ روزہ دعوتِ دہلی کے ڈاڈا دیوں سے اقتباس

(۱)

ایک پرانی کہادت ہے کہ ایک حساب داں نے کسی سیلابی ندی کے کنارے کھڑے ہو کر اس کے پورے بہاؤ کا جائزہ لیا اور جبکہ جگہ کی گہرائی کا اندازہ کر کے یہ اوسط نکال لیا کہ اس ندی کے پانی کی گہرائی اوسطاً ۱۰ فٹ ہے اس کے بعد اس نے اپنی گاڑی کے پیوں کی اونچائی ناپی اور فیصد کر دیا کہ گاڑی میں سب لوگ بیٹھ جائیں کیونکہ یہ آسانی سے پار جاسکتی ہے۔ یقیناً حساب داں کے حساب میں کوئی خامی نہیں تھی، مگر اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ اس کنبے کو بہر حال ڈوبنا ہی تھا۔ ہمارے اکثر حساب داں مفکر ہندوستانی مسلمانوں کو سامنے رکھ کر حساب لگاتے رہتے ہیں کہ وہ بنگال میں مثلاً ۲۱، آسام میں ۳۲، کیرالہ میں ۲۴، یوپی میں ۱۵، بہار میں ۱۳، اور دوسری ریاستوں میں کم و بیش تناسب سے آباد ہیں۔ اس لیے وہ وہاں کی سیاسی زندگی پر اپنا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں اور توازن کی پوزیشن میں آسکتے ہیں۔ اسی حساب دانی میں وہ برہمن، راجپوت، بدھ، سکھ اور ہر یجنوں کی بھی ایک فہرست تیار کرتے ہیں اور یہ باور کر لیتے ہیں کہ اس طرح وہ طبقہ جواب تک حکومت کی باگ ڈور سنبھالے ہوئے ہے اور اقتدار کے نشے میں بہت ہو چکا ہے بے دخل کیا جاسکتا ہے۔

بعض دوسرے حساب داں یوں حساب لگاتے ہیں کہ ۶۰ یا ۷۰ کروڑ مسلمان اگر فی کس ایک دس سالانہ دیں تو اس بڑی رقم سے وہ ہر سال اتنے تعلیمی ادارے قائم کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے اتنے وظائف دے سکتے ہیں، اتنے دفاتر مقرر، اتنے کارخانے اور اتنے نئے ترقیاتی شعبے کی

تشکیل کر سکتے ہیں جن سے فلاں فلاں خوش گوار نتائج پیدا کیے جاسکتے ہیں۔ ہم ان کی حساب دانی کی خوش فہمی کو غلط نہیں کہتے اور نہ ان صورتوں کو ناقابل عمل سمجھتے البتہ اصل سوال جو اس پوری حساب دانی کی تہ میں پوشیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ملت میں یہ نظم و اتحاد اور اعتماد کیسے پیدا ہو کہ وہ ایک اشارے پر حرکت کر سکے۔ کیا جو خلی تقریروں سے یہ کام انجام پاسکتا ہے، کیا اچھے مفسرین سے یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے، کیا دواورد کو جوڑ کر چار کی گردان پڑھ لینے سے یہ مقصد حاصل کیا جاسکتا ہے۔

یہ سب تجربے برابر ہوتے رہے ہیں اور مسلمانوں نے ان کی بڑی قیمت بھی ادا کی ہو۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ بالآخر ہمارے بہت سے مخلصین تھک تھک کر گر گئے ہیں۔ لیکن یہ نسخے کارگر نہیں ہوئے۔ ہم مسلمانوں کے سوچنے کے لیے عرصہ کرتے ہیں کہ ان کی بجائے نیچے کی سطح سے کام کا آغاز کیا جائے اور محلوں، بستیوں اور شہروں میں کچھ لوگ ان اکائیوں کو سامنے رکھیں اور ایک طویل منصوبہ وہاں کے مسلمانوں کو تعلیمی، اخلاقی، دینی اور اقتصادی اعتبار سے ادبچا اٹھانے کا بنائیں اور نہ صرف مسلمانوں کا بلکہ مسلمانوں کو ہر اول دستے کی طرح آگے بڑھا کر یہ سوچیں کہ بستی کے تمام رہنے والوں کو اپنے مسائل کے سلسلے میں مسلمانوں پر اعتماد ہو اور ایسا ماحول پیدا ہو جائے کہ وہ آنکھیں بند کر کے مسلمانوں پر بھروسہ کر سکیں اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکیں۔ ہر ریاست میں اگر ایسے کچھ محلوں اور بستیوں کی مثالیں سامنے آسکیں تو ان کی روشنی چھپی نہیں رہ سکتی بلکہ ان چراغوں سے دوسرے چراغ روشن ہوتے چلے جانا یقینی ہے۔

اسی بات پر اگر مزید غور کیا جائے تو یہ ضرورت بھی سامنے آئے گی کہ جو لوگ بھی ان آبادیوں کے روح رواں ہوں وہ یقیناً، پختگی کردار، ایثار، خلوص، بھی خواہی، محبت، جرأت، استقلال اور حرکت و عمل کا پیکر ہوں اور ان کے سامنے منزل اور اس کے تمام مراحل ہوں، دوسرے گرد ہوں کی بات چھوڑے لیکن مسلمانوں کے سلسلے میں یہ بات بلاخوف تردید کہی جاسکتی ہو کہ اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اُمت کی شکل میں روشنی کے جو مینار موجود ہیں اور انھوں نے قرآن مجید کی تعلیمات پر اپنے دور میں جس تندہی اور ولولے سے کام کیا ہے وہ رہنمائی کی مطلوبہ سیرت کے حصول کے لیے بہت کافی ہے۔

(۲)

کئی سال ہوئے ڈاکٹر سید محمود صاحب مرحوم نے ایک مسلم کنونشن کا خطبہ صدارت دیتے ہوئے مسلمانان ہند کے بارے میں کہا تھا کہ حکومت نے انھیں دوسرے درجے کا شہری بنا دیا ہے۔ لوگوں کو یہ بھی یاد ہو گا کہ اس پرینڈت نبرد بہت زیادہ چراغ پا ہوئے تھے اور مدتوں تک اس کی صفائی پیش کرتے رہنے کی کوشش کی تھی۔

اس الزام کا ایک پہلو تو وہ تھا جس کی ڈاکٹر صاحب مرحوم نے نشانہ ہی کی تھی مگر اس کا دوسرا پہلو وہ ہے جس پر خود مسلمانوں کو غور کرنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی گروہ دوسروں کی سازشوں اور کوششوں سے دوسرے درجے کا شہری نہیں بنتا بلکہ خود اس کی اپنی کوتاہ بینی کا اس میں بہت زیادہ دخل ہوا کرتا ہے۔

فرض کیجئے آپ ہر وقت حقوق کی بھیک مانگتے رہیں اور کبھی شدت سے اور کبھی نرمی سے اپنے فریقے اور گروہ کی طرف سے کچھ ایسی مانگیں پیش کرتے رہیں جن کا تعلق صرف آپ کے فریقے سے ہی ہو تو خواہ یہ مطالبے اپنی جگہ کتنے ہی حق بجانب اور منصفانہ ہوں مگر جب آپ کسی سے کچھ مانگنے جائیں گے تو اس کا لازمی مطلب یہ ہو گا کہ آپ نے اپنے لیے مانگنے کا اور دوسرے گروہ کے لیے دینے اور عطا کرنے کا درجہ تجویز کر لیا ہے، اس پوزیشن کا اور تجزیہ کیا جائے تو نتیجہ ہی نکلے گا کہ ملک میں ایک طبقہ وہ ہے جو دینے کی حیثیت رکھتا ہے اور دوسرا وہ ہے جس کا کام مانگنے رہنا ہے۔ دینے والا طبقہ خواہ اپنے لیے یہ لقب پسند نہ کرے کہ وہ اول درجے کا شہری ہے مگر عملاً اس کا درجہ ہی ہو جاتا ہے۔ ادھر لینے والا چاہے کتنی ہی ناک بھوں چڑھائے مگر دست سوال دراز کرتے ہی خود بخود دوسرے درجے کی شہریت کے مقام پر آگرتا ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ مسلمانان ہند کی عزت نفس کبھی اپنے لیے دوسرے درجے کی شہریت کا لقب اختیار کرنے کو گوارا نہیں کرتی مگر ان کا طرز فکر اسی راہ پر ان کو دھکیلے چلا جا رہا ہے۔ سو چنا دراصل یہ چاہیے کہ آخر ہم مانگنے کی پوزیشن سے کس طرح نکلیں اور کس طرح دینے کی پوزیشن میں آئیں۔

مسلمان اگر غور کریں تو انھیں ہرگز مایوسی نہیں ہوگی اور وہ ہر میدان کار میں خواہ وہ ملاحی یا

کی تشکیل ہو یا صحت مند سماج کی تعمیر، نیز اخلاق، روحانیت، ریاست، اقتصادیات اور اجتماعیت کا کوئی بھی پہلو ہو وہ آج بھی فرد اور سماج کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ جو نا انصافیاں ہوئی ہیں وہ ان کی تلافی نہ کیا ہیں وہ ان نا انصافیوں اور ظلموں کا ضرور مداد دھو بیٹیں۔ مگر اس کو اپنی کوششوں کا محور نہ بنالیں۔ بلکہ ملک اور سماج تعمیر کے ہر گوشے کو اپنی جولانگاہ قرار دینے کی کوشش کریں۔ ہمارا اپنا تاثر تو یہ بھی ہے کہ جو گروہ دوسروں کو دینے کی کوشش کرتے کرتے موثر پوزیشن میں آجاتا ہے، اُس کے اپنے مسائل چکی بجاتے میں حل ہو جاتے ہیں۔ تاہم اگر مسلمان اس حد تک آگے نہ بڑھ سکیں تو کم از کم اپنے محدود دخول سے نکل کر گرد و پیش پر نظر ڈالنے اور خدمت و محنت کے نئے دائرے تلاش کرنے کی کوشش تو ضرور کرنی چاہیے۔

بقیہ نگاہ اولیں

کھلا ہوا تھا۔ اسکے بجائے انھوں نے "تغیہ کو" برا کہنے کا نام لے کر اس میدان میں اپنی فوقیت ثابت کرنا چاہا۔ ہو تو میں اپنی طبیعت سے کبھی اور مزید برآں اُن کے احترام کے تقاضے سے کبھی اس میدان میں ان کا حریف نام نہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ع۔

اگر آں خوش است تو در خوری و گراں بدست مرا سزا

عقیق الرحمن سنبھلی

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فساد خون کی شکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوڑے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے
کر جسم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیکالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

نئی مطبوعات

از ڈاکٹر یحییٰ عابد حسین
مسلمان اور عصری مسائل صفحات ۱۶۸، سائز ۸×۲۲، کتابت طباعت اور کاغذ عمدہ، مجلد قیمت ۵/۵۰
 ناشر: مکتبہ جامعہ لمیٹڈ، جامعہ نگر، نئی دہلی۔ ۲۵

ڈاکٹر یحییٰ عابد حسین صاحب ہمارے ملک کی معروف علمی شخصیت ہیں۔ تقریباً چار سال سے آپ کی ادارت میں ایک سہ ماہی مجلہ "اسلام اور عصر جدید" نئی دہلی سے نکل رہا ہے۔ زیر نظر کتاب اس رسالے کے تین سالہ اداروں کا مجموعہ ہے۔

"اسلام اور عصر جدید" کا مقصد ڈاکٹر صاحب سی کے الفاظ میں "مسلمانوں کو نئے زمانے کے اہم ترین مسئلوں کی طرف توجہ دلانا اور ان میں یہ اعتماد پیدا کرنا ہے کہ یہ مسئلے کتنے ہی پیچیدہ کیوں نہ ہوں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں عقل و تدبیر سے کام لے کر حل کیے جاسکتے ہیں۔"

رسالوں کے ادارے عام طور پر ان کے خاص موضوع تک محدود نہیں ہوتے۔ یہ ادارے بھی گرد پیش کے مختلف مسائل پر ہیں، بغیر اس قید کے ان کا تعلق اصطلاحی معنی میں "عصری مسائل" سے یا مخصوص طور پر مسلمانوں سے ہو، البتہ ان سب میں وہ ذہنی اصلاح ڈاکٹر صاحب کے پیش نظر رہی ہے جس کی ضرورت وہ عصری مسائل کے سلسلے میں مسلم ذہن کے لیے محسوس کرتے ہیں اور یہ حقیقت ہو کہ ذہنی تدبیر ایک ہی ہوتا ہو جو اگر صحیح ہو تو ہر میدان میں اچھے نتائج پیدا کرے گا اور غلط ہے تو ہر میدان میں الجھاؤ ڈالے گا۔ اس معاملے میں تقسیم اور خانہ بندی نہیں ہو سکتی۔

ڈاکٹر صاحب جس ذہنی تدبیر کے داعی ہیں اس سے نہ بالکل اختلاف کیا جاسکتا ہے نہ بالکل

اتفاق۔ اصولی حد تک یہ بات صحیح ہے کہ مسلمانوں کو بے تعصبی حقیقت بینی اور حقیقت پسندی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے مگر اس کی تعبیر کے لیے جب ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب (مرحوم) کو نمونہ بنا کر پیش کیا جائے تو پھر اختلاف کی سرحد شروع ہو جاتی ہے۔ وہ بے لائق احترام اور کئی حیثیتوں سے مثالی آدمی تھے مگر سال زمانہ کے سلسلے میں اسلامی نقطہ نظر کا نمونہ نہیں قرار دے جاسکتے۔ ایمان اور عقیدہ کے زیر عنوان ادارے میں ہر مذہب کے بزرگوں سے اور بطور خاص گردانہک جی اور گاندھی جی سے، ایک ایسا استفادے کی جو تلقین ڈاکٹر صاحب نے کی ہے (اور بلاشبہ خلوص اور خدا پرستی کے جذبے سے کی ہے) اُسے بھی ایک اسلامی رہنمائی تسلیم کرنا مشکل ہے۔ اس کتاب کے بعض مقامات پر نظر کرتے ہوئے یہ کہنا شدید غلط نہ ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کے تصور مذہب میں گاندھی جی، ڈاکٹر اداہا کرشنن اور دیگر کے افکار کا بڑا دخل ہے اور اس کے بعد خالص اسلامی رہنمائی کا سلسلہ باقی ہی نہیں رہتا۔

اس پہلو سے قطع نظر ڈاکٹر صاحب کے ان اداریوں میں بڑی علمی اور فکری انفرادیت ہے۔ ادنیٰ اعتبار سے بھی وہ بڑے بلند پایہ اور لائق مطالعہ ہیں۔ ہاں ایک ادارہ "مسلم پرسنل لاء" ان کے علمی اور تحقیقی معیار سے بہت فروتر نظر آتا ہے۔ ہمیں یاد آتا ہے کہ اس کی اشاعت کے بعد قاضی محمد عدیل عباسی صاحب کی ایک تنقید اس پر نکلی تھی۔ اس کے بعد بھی اس کا اپنی عین شکل میں اس مجموعہ کے اندر آجانا تعجب خیز ہے۔

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

معرکہ ایمان و مادیت

صفحات ۱۵۰۔ کتابت طبعات اور کاغذ بہتر ۱۸x۲۲ مجلد قیمت ۵۰/۳
ناشر: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام۔ پوسٹ بکس نمبر ۱۱۹ لکھنؤ

یہ قرآن مجید کی مشہور سورت "سورہ کہف" کا مطالعہ ہے، تفسیر حدیث، قدیم تاریخ، جدید معلومات اور حالات حاضرہ کی روشنی میں، احادیث میں اس سورت کو یاد کرنے اور بکثرت پڑھنے کی ترغیب آتی ہے اور اسے فتنہ و جال سے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ ہمارے مخدوم و محترم حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے لیے قرآن مجید خاص شغف کی کتاب ہے۔ خانہ دانی اثرات نے اس سورت کی تلاوت کران کا پچپن سے معمول بنایا۔ احادیث میں اس کے خواص اور فضائل پڑھ کر یہ ان کے خصوصی

غور و فکر کا مرکز بھی بن گئی۔ بدلتوں کے غور و فکر کے نتائج انھوں نے اس کتاب میں قلم بند فرمائے ہیں۔ اصلاً عربی میں لکھی گئی تھی۔ یہ اس کا اردو ترجمہ ہے۔
مولانا نے اس کے مقابلے میں لکھا ہے کہ

”اس سورہ میں ایسی رہنمائی واضح اشارے بلکہ ایسی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہر جہد میں اور ہر جگہ ہال کو نامزد کر سکتی ہیں اور اس بنیاد سے نگاہ کر سکتی ہیں جس پر اس کاغذ اور اس کی دعوت و تحریک قائم ہے۔ مزید برآں یہ کہ یہ سورہ ذہن دماغ کو اس فتنے کے مقابلے تیار کرتی ہے اور اس کے خلاف بغاوت پر اکساتی ہے۔۔۔۔۔“
اس سورہ کے مضامین کے بارے میں لکھتے ہیں:

”..... میں نے دیکھا کہ پوری سورہ صرف ایک موضوع پر مشتمل ہے جس کو میں ایمانِ اَدیت کی کشمکش یا ”غیبی قوت اور عالمِ اَباب“ سے تعبیر کر سکتا ہوں۔ اس میں جتنے اشارے حکایات و واقعات اور مواظظ اور تمثیلیں گزری ہیں وہ سب ان ہی معانی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، کبھی کھل کر، کبھی در پردہ۔“
اس اجمال کی تفصیل یہ کتاب ہے۔

از مولانا حمید الدین فراہی

ترجمہ قرآن مجید | صفحات ۱۲۰ | سائز ۲۰ x ۳۰ | کتابت طبعات اور کاغذ عمدہ۔ قیمت ۲/۲۵
ناشر: - مکتبہ الحنات - راجم پور۔ یو پی

مولانا حمید الدین فراہی کی ذات تعاون سے بے نیاز ہے۔ قرآن مجید کی مبصرانہ خدمت نے انھیں زندہ جاوید کر دیا ہے۔ زیر نظر کتاب ان کے قلم سے قرآن پاک کی آخری چالیس سورتوں (سورہ قیامہ تا سورہ اناس) کا ترجمہ ہے شروع میں موصوفوں کے مفصل اور سبق آموز سوانح حیات آپ کے نامور شاگرد مولانا امین احسن صاحب اصلاحی کے قلم سے ہیں اور ”خیالاتِ آئن“ ترجمہ کے عنوان سے ایک بہت قیمتی یادداشت خود مفسر مرحوم کے قلم کی۔
قرآن مجید کے طالب علموں کے لیے ایک قیمتی تحفہ بہت معمولی قیمت میں۔

مرتبہ و مترجمہ مولانا مظفر الحسن القاسمی

صفحات ۱۶۰ کاغذ اور کتابت و طباعت بہتر یا از ۲۰ x ۲۰ بجلہ قیمت ۳/۱۶

گنجینہ اسرار

ناشر: بیت الحکمت۔ دیوبند۔ یوپی

یہ حضرت علامہ سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مجرب عملیات کی کچھ مطبوعہ اور کچھ غیر مطبوعہ بیاض کا اردو ترجمہ ہے جو خلف الصدق مولانا انظر شاہ صاحب راسخ دارالعلوم دیوبند کے ایک شاگرد مولوی مظفر الحسن صاحب نے ان کی اجازت سے شائع کیا ہے۔ یہ عملیات دینی اور دنیوی ہر طرح کے مقاصد و حاجات کے لیے ہیں۔

تخلیق انسانی کا مقصد
دین و شریعت کا قیام
از مولانا حبیب سبحان خاں ندوی لیکچرر اسلامک انسٹی ٹیوٹ
ایضاً (دلیلیا)۔ صفحات ۲۲۶۔ کتابت و طباعت معمولی قیمت ۳/۵۰
ناشر: دارالتصنیف والترجمہ ۳ مسجد شکر خاں روڈ۔ بھوپال ایم۔ پی

اس کتاب کے تعارف کے لیے اس کے بنیادی عنوانات یا مباحث درج کر دینا زیادہ مفید

نظر آئے۔

۱۔ شریعت ماضی کی ردشہ میں ۲۔ خلافت شریعت کی محاذات ۳۔ خاتم الانبیاء کا مقصد
قیادت ۴۔ شریعت عصر حاضر کے آئینہ میں ۵۔ شریعت کا تائید کا مستقبل ۶۔ عصر حاضر
میں شریعت کی کامیابی کے چند شرائط ۷۔ اور ۵ کے ذیل میں موجودہ لیسن حکومت
کے اقدامات کا بہت مفصل بیان ہے۔ اتنی تفصیل اردو خواں حضرات کو اس کتاب کے
علامہ شاید اور کہیں نہ مل سکے گی۔

آنکھوں کی

حفاظت ، شادابی

اور نکھار

کے لیے

ہماری خاص جتنی
سلائی ۱۵ پیسے

تاج حضرت
قاعدہ دیکھنی
طلب فرمائیں

لگتا بالکل نہیں بلکہ ٹھنڈک
اور سکون پہنچاتا ہے

دراۃ الفیض ساجدانی

دیوبند - یو۔ پی

سچے موتی
سونے چاندی کے ورق
اور ۲۶ دواؤں کا یہ مرکب
طب قدیم کے ایک
نادر نسخے سے قدیم ہی
طرز پر تیار کیا جاتا ہے
• آنکھوں کی تمام بیماریوں
میں مفید
• نگاہ کو قوت اور
پائداری دینے والا

ایک تولہ
۴/-
چھ ماشہ
۲/-
ڈاک خرچ
۲/۵۰

کوئی بھی تین خوشی ایک ساتھ طلب کرنے پر ڈاک خرچ معاف

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHARLA)

BOMBAY-3

آپ بھی اپنی جلد
خوب سے خوب تر بنائیے

اپنی جلد کو نرم، ملائم و صاف رکھنے کے لیے
مہاسوں اور دوسری جلد کی بیماریوں سے
بچنے کے لیے صافی سے اپنا خون صاف کریں

صافی

خون صاف کرتی ہے
جلد کو نکھارتی ہے

خون صاف
کرنے کی
قدرتی دوا

(بمدرد)

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۲۰ لٹر اور ۱۵ لٹر کی دکانیں
عُمدہ ونا سیتی
۲۰ لٹر اور ۱۵ لٹر کی دکانیں
بتلولا، بتل کا تیل
۲۰ لٹر اور ۱۵ لٹر کی دکانیں
ادبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۲۰ لٹر اور ۱۵ لٹر کی دکانیں
کوکو جارج
صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۲۰ لٹر اور ۱۵ لٹر کی دکانیں
امی سلاؤ تیل
۲۰ لٹر اور ۱۵ لٹر کی دکانیں

احمد بیلز، ممبئی ۸

الفوائد

عبد الله بن محمد

عبد الله بن محمد بن عبد الله

مولانا محمد منظم رنعمانی کی

منتخب تقریریں

مولانا محمد منظم رنعمانی کی ایمان افروز
اصلاحی و تبلیغی تقاریر کا مجموعہ

مترجمہ

میر حسن رنعمانی

کتاب خانہ افغان کچہری روڈ، لکھنؤ

مَآلَانْہ چَندَہ

منہ دستان سے ۸/-

نگلادیش سے ۸/-

صفحات ۵۵

قیمت فی کاپی ۵۰ پیسے

لفستان

لکھنؤ

مَآلَانْہ چَندَہ

غیر محالک سے

۵۰ شلنگ

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

محصولہ ڈاک کا اضافہ

جلد (۳۱) بابت ماہ جمادی الاخریٰ ۱۳۹۳ھ مطابق اگست ۱۹۷۳ء شمارہ (۶)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	پیا سی زمینوں کی پکار	مولانا اقبال احمد اعظمی	۲
۲	درسِ تہذیب	مولانا محمد منظور نعمانی	۵
۳	غذا کی ہستی پر عقل اور فطرت کی شہادت	پروفیسر یوسف سلیم خشتی	۱۷
۴	افاداتِ قاسمیہ	مولانا سعید احمد پالپوری	۲۷
۵	ذکرِ جمیل	مولانا ابوالحسن حیدری	۳۶
۶	تحدیثِ نعمت	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۷
۷	نئی مطبوعات	ع۔ س	۵۳

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال کریں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسرا اطلاع بہترین تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بے صفحہ ہی پی ارسال ہوگا۔

نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پناہ نہ دیجیے خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی چٹ پر لکھا ہوتا ہے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ہر تاریخ تک آجانی چاہیے، اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفظستان، پچھری روڈ، لکھنؤ

۱۔ خریداری کا حکم منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ایڈیٹر پر پرائیمری پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان پچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اوّلین

سیاسی زمینوں کی پکار

از مولانا اقبال احمد اعظمی

[ناظرین الفرقان میں سے بہت سوں کے لیے مولانا اقبال احمد اعظمی کا نام نیا نہیں ہے۔ جن سال پیشتر ان کے قلم سے بہت سے مفید ترجمے الفرقان میں مسلسل نکلے ہیں۔ اس زمانے میں دیوبند سے فراغت کے بعد ان کا قیام کچھ دن لکھنؤ میں رہا تھا، بعد میں مدینہ یونیورسٹی چلے گئے اور اب اس کی طرف سے مغربی افریقہ کے ملک ایوری کوسٹ میں دینی خدمت پر مامور ہیں۔ ذیل میں انہی کا ایک مکتوب مدینہ ناظرین سے، یہ مکتوب والد ماجد مولانا نعمانی مظلہ کے نام ہے۔ — (مرتب)]

مخدوم و مکرم..... السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایہ ہے کہ مزاج گرامی بجا فیت ہوگا۔ اپریل سے میں افریقہ کے ایک ملک "ساحل العاج" (IVORY

COAST) آگیا ہوں

جیسا کہ حضرت دالا کو معلوم ہے کہ میرا یہ سفر مجبوراً ہوا ہے، میرا پہلے سے قصد تھا کہ جامعہ اسلامیہ سے فراغت کے بعد حرمین میں قیام کی سعی کروں گا، وہاں ملازمت اور اقامہ کی سہولت ہوگئی فہما، ورنہ وطن واپس آجاؤں گا۔ حرمین کے علاوہ کسی جگہ کے لیے وطن عزیز چھوڑنا کبھی نہیں سوچا تھا..... لیکن یہاں پہونچا تو اللہ تعالیٰ کا بیحد شکر ادا کیا، کہ اگر مدینہ سے باہر نکلتا ہی تھا تو یہاں آکر کوئی غلطی نہیں کی، دیکھا کہ لوگوں میں دین کی یہی طلب اور علم کی پیاس ہے، مسلمان تو مسلمان یہاں کے کافروں میں بھی دعوت کا کام بہت آسان اور نہایت مفید ہو، اوجہ مسلمانوں کے مادی، اور روحانی و علمی ضعف، نیز دعاۃ الی اللہ کی کمی اور ندت بلکہ فتنہ ان کے اللہ کے کچھ بندے اسلام میں داخل ہوتے رہتے ہیں، مقامی حکومت عام دنیا کی اکثر حکومتوں کی طرح سیکولر اور رئیس (صدر) کیسی ہے، اور چونکہ زمانہ قریب تک یہ علاقہ فرانس کے استعمار میں رہا ہو، اور اس کی وجہ سے عیسائیت اور

ہر وہی تہذیب غالب ہے لیکن کسی شخص کے کوئی بھی دین قبول کرنے میں سرکاری یا اجتماعی طور پر کوئی مزاحمت نظر نہیں آتی من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر سیکڑوں گھریسے ملیں گے جن میں ایک بھائی مجوسی ہے تو دوسرا عیسائی اور تیسرا مسلمان اور ان سب میں برادرانہ تعلقات بھی ہیں کسی کو دوسرے سے سماجی اعتبار سے کوئی نفرت اور عداوت نہیں معلوم ہوتی۔ ایسے میں میرے ابا کمزور صلاحیت و ہمت کا شخص بھی توقع رکھ سکتا ہے کہ اس کے ذریعہ کچھ دین کی خدمت ہو جائے اور خدا کے کچھ بندوں کو ہدایت ہو جائے۔

حضرت والا نے مشرقی افریقہ کے بعض ملکوں کا دورہ فرمایا ہے وہاں کے حالات اور ضروریات کا حضرت کو اندازہ ہے میرا خیال ہے کہ تمام افریقی ممالک کے حالات تقریباً یکساں ہیں، سمبھی برطانیہ یا فرانس کے استعمار میں تھے اور ابھی آزاد ہوئے ہیں سب علم اور ترقی کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور شرعی حکومت سودیہ کو قوت بخشنے اس وقت تاریکی میں روشنی کا مینار ہے تقریباً سو علماء افریقہ میں اس وقت حکومت سودیہ طرف سے کام کر رہے ہیں اس اندھی مادیت کے دور میں یہ بے لوث انسانی اور روحانی خدمت ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے موجب تشکر اور ساری انسانیت کے لیے لائق صد تائیس ہے۔

۲۔ مدینہ منورہ میں قیام کی وجہ سے جہاں اور بہت سے فوائد ہوئے وہاں ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں سے ملاقاتیں ہوتی رہیں جو کہیں اور رہ کر بے حساب دولت خرچ کر کے بھی شایہ حاصل نہ ہوتیں۔

حضرت رائی پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلقین میں جناب مہیندیس صاحب جنھوں نے مسیحیت کے ادیب کچھ کتابیں لکھی ہیں اور الفتان میں ایک آدھ بار میں نے ان کے بعض مضامین کا ترجمہ بھی کیا تھا ان سے مدینہ منورہ میں تقریباً ہر سال ہی ملاقات ہوتی رہی بہت شفقت فرماتے اور اپنے تجربات سے مستفید فرماتے تھے انھوں نے بتایا کہ ادھر چند سالوں میں خاص طور سے ملازمت سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد انھوں نے مشرقی ایشیا کے کچھ ملکوں کے کئی قبیلے دورے کئے اور جاپان اور کویا وغیرہ بار بار جہانے کا موقع ہوا اور انٹر عزوجل کے فضل سے بہت سے بندگان خدا کو ان کے ہاتھوں ہدایت بھی نصیب ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ یہ ممالک جاپان وغیرہ جہاں صنعتی مہاں میں امریکہ وغیرہ بڑی طاقتوں سے آنکھیں ملا رہے ہیں وہاں دینی اور تعلقی اعتبار سے بالکل صفر اور بچہ سکیں ہیں نیز جہاں کہ مسلم ہے کہ انسانیت کا سکون و دھانی قیادون اور خاص طور سے اسلام کی عظیم تعلیمات ہی میں ہے انھوں نے بتایا کہ پوری جاپانی قوم اس وقت نور اور روحانی سکون و سکینت کی تلاش میں

ہے اور اپنے محدّد ذرائع اور وقت کے مطابق وہ جو کچھ کام کر سکے، انہیں خاطر خواہ کامیابی نصیب ہوئی، اور جیسا کہ
افریقہ کے متعلق میں نے عرض کیا۔ انھوں نے بتایا کہ ان مشرقی ملکوں میں بھی مذہبی عصیت نام کی کوئی مصیبت نہیں
ہے جس کا جو جی چاہے دین اختیار کرے نہ کوئی مزاحمت ہے اور نہ سماجی تناظر۔ انھوں نے جامعہ اور رابطہ
وغیرہ کے ذریعہ اردن کو بھی اس طرف توجہ دلائی ہے اور غالباً وہ لوگ اس مسئلہ پر غور بھی فرما رہے ہیں۔

یہ سب ذکر کر کے میں حضرت والا سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلامی حکومتیں الہما للہ و مشدھا۔
تو اپنا فرض جو انھیں توفیق ہوگی ادا کریں گی لیکن حق کی دعوت و حکومتوں کی محتاج نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے
تجربوں نے بتایا کہ دعوتی کام بے درسامانی میں زیادہ ہوا ہے، اس لیے ہم ہندوستان کے لوگ جو اس وقت سیاسی
اقتصادی اور سماجی ہر اعتبار سے تنزل میں ہیں اور خاص حالات کی بنا پر مستقبل قریب میں کسی بڑی تبدیلی کی
کوئی توقع بھی نظر نہیں آتی، کیوں نہ اپنا اس فرض منصبی مکتہ خیرامۃ اخراجت للناس تامرن بالمعروف و تنہون عن المنکر
لیکر اٹھیں اور آسمانی تعلیمات دنیا میں پھیلا کر اپنے تئیں "انما بعثت معلما" سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ
و سلم کی صفتِ معلّمی کے مظہر اور متبع ثابت کریں، لیکن یہ بھی عمل ہمارے دوسرے حالات کی تبریّلی کا بھی ذریعہ بن جائے
ہمارے مدارس کے طلب اور فارغین جن کے بارے میں لوگ آج عام طور سے کہنے لگے ہیں کہ ان کا سر
کیا ہے، بلکہ بعض سر بھرے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جسے اپنی اولاد کو کہیں کا نہ رکھنا ہو، وہ اسے مولوی بنائے
لیکن وہ مولوی بلکہ وہی اس کام کو بہت خوبی سے انجام دے سکے ہیں، میں آپ سے صحیح عرض کیا ہوں کہ میں
نے اپنی طلب علمی میں گاؤں کے قاری صاحب سے جو تھوڑی سی تجویدِ شوق کی تھی وہ بھی یہاں بہت فائدہ پہنچا
دے رہا ہے۔ یہاں تو لوگ اس کے لیے تہمتیں ہیں کہ کوئی انھیں صحیح قرآن ہی پڑھا دے۔

اگر دعاۃ دین رسین کے تیار کرنے اور بھیجے مکا پر و گرام بن جاتا تو یہ مالک ایسے ہیں کہ توجہ دلانے پر مالی تعاون
بھی کریں گے اور اگر کچھ لوگ اس غرض سے آکر انھیں دامن بنانا چاہیں تو یہ مالک پوری توجہ کریں گے اور میرا
انداز ہے کہ یہ مالک اپنی وسعت اراضی و سائل زندگی کی فراوانی اور موسم کی خوشگوارگی کے لحاظ سے اس
قابل ہیں کہ انھیں دامن بھی بنایا جاسکتا ہے۔

یہ سب سہو کہ تعجب ہو گا کہ عیسائی مشنریاں ان ملکوں میں جس نشاط سے کام کر رہی ہیں انھیں دیکھ کر
دہشت نہ ہوتی ہے کوئی گاؤں اور شہر کا کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں انھوں نے اپنا گرجہ اور اسکول نہ بنایا
ہو، اسپتال اور اس طرح کے دوسرے اجتماعی کاموں کے استغلال کے لیے تو وہ ہیں ہی معروف عیسائی
(باقی صفحہ ۵ پر)

درس قرآن (مرکز والی مسجد)

۸ جولائی ۱۳۹۳ھ

○ قیامت کے دن اپنی امتوں کے بارے میں
انبیاء علیہم السلام کی شہادت

○ قرآن پاک میں انسانوں کی ہدایت اور صلاح و فلاح
کی سب باتیں بیان کر دی گئی ہیں

○ خیر و شر کے بارے میں قرآن پاک کی
جامع ترین آیت

حمد و صلوة اور اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَیْهِمْ ذَٰلِكَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِسْتِثْنَاءِ ذِی الْقُرْبَىٰ
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَذَكَّرُونَ
(سورۃ النحل ۱۲۵ آیات ۸۹-۹۰)

اور (قیامت کا) وہ دن اور مرکز کے ان (پہ) جب ہر امت پر شہادت دینے والا ان
انکے احوال بتانے والا ہم انہیں میں سے کھڑا کریں گے اور (پہ) پیغمبر تم کو ہم ان لوگوں پر شہادت
دینے کے لیے لائیں گے اور تم نے تم پر ان کی کتاب کی ہر طرح بیان کرنا سیکھ لیا

ربانیت اور سعادت کے مطلق، سب باتیں، اور تاکہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہو اور بشارت ہو قبول کرنے والوں اور فرمانبرداری کرنے والوں کے لیے۔ اللہ حکم فرماتا ہے عدل کا اور احسان کا اور قربت والوں کے ساتھ داد و دہش کا اور منع فرماتا ہے گندی بے حیائی کی باتوں سے اور ہر طرح کی ناسحقول بری باتوں سے اور ظلم و زیادتی سے، وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور نصیحت پکڑو۔

(انخل آیات ۱-۹۰)

تفسیر و تشریح (یہ سورہ انخل کا سلسلہ چل رہا ہے، میں بتا چکا ہوں کہ یہ سورہ بھی مکی ہے۔ اور اکثر مکی سورتوں کی طرح اس کا خاص ردے سخن بھی مکہ کے کفار و مشرکین کی طرف سے، اور شرک کا رد اور توحید و خدا پرستی کی دعوت اس کا بنیادی مضمون اور پیغام ہے۔ سورہ کی سب سے پہلی آیت میں ہر طرح کے شرک اور شرکیوں سے اللہ تعالیٰ کی پاکی اور برتری بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا تھا۔ اِنِّیْ اَمْرٌ اَللّٰہُ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْہُ سُبْحَانَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُوْنَ ۝ اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا گیا تھا کہ سارے پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آتا رہا ہے کہ لوگوں کو خاص توحید کی اور صرف اللہ کی عبادت و بندگی اور صرف اسی سے ڈرنے اور اس کے حکموں پر چلنے کی دعوت دو۔ یَنْزِلُ الْمَلٰٓئِکَۃُ بِالرُّوْحِ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادٍ ۚ اَنْ اَنْذِرُ فَاِنَّہٗ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاتَّقُوْنَ ۝

اس سورت میں توحید و خدا پرستی کی دعوت کا خاص انداز یہ اختیار کیا گیا ہے کہ اس زندگی اور اس دنیا میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بے شمار نعمتیں مل رہی ہیں ان کی طرف توجہ دلا کر فرمایا گیا ہے کہ جو خالق و پروردگار ان نعمتوں سے تم کو نوازا رہا ہے اسی کا حق ہے کہ اس کو اپنا معبود سمجھو، اور صرف اسی کی عبادت و بندگی کرو اور بس اسی کے ہو جاؤ، اُسی کے حکموں پر چلو۔

میرا خیال ہے کہ خدا کی نعمتوں کا جیسا بھرپور اور مؤثر بیان اس سورت میں کیا گیا ہے غالباً قرآن مجید کی کسی دوسری سورت میں نہیں کیا گیا۔ اس مضمون اور اس سلسلہ کی

آیتوں کی طرف میں اس وقت کچھ اشارات کرتا ہوں۔ شروع کی جو دو آیتیں میں نے ابھی پڑھیں ان کے بعد تیسری ہی آیت سے ان نعمتوں کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ فرمایا گیا ہے "خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ"۔ بلاشبہ زمین و آسمان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، ہم کو جو کچھ مل رہا ہے زمین یا آسمان ہی سے مل رہا ہے۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ انسان خود اپنے باپے میں غور کرے اُس کو اللہ تعالیٰ نے ایک گندے بے جان قطرہ سے بنایا اور پھر اسے زبان و بیان کی عظیم نعمت دی جو اس دنیا میں اس کے سوا کسی کو نہیں ملی، وہ تقریریں اور بحثیں کرتا ہے۔ اپنی بات کو دلائل سے ثابت کرنے کی خاص صلاحیت رکھتا ہے۔ (خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ)۔ آگے ارشاد فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے طرح طرح کے چوپائے پیدا کیے جن سے کہ سواری اور بار برداری کا کام بھی لیتے ہو اور اُن کا گوشت تمہارے لیے بہترین غذا ہے، اور اُن کی کھالوں اور اُن کے اُون سے تمہاری بہت سی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ (وَالْأَنْعَامِ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ)۔ پھر بارش کے نظام کا اور اس کے نتیجے میں زمین سے پیدا ہونے والی غذائی اجناس اور پھلوں میوؤں وغیرہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ پھر دن رات کے نظام اور چاند سورج کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پھر زمین پر اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کی اور رنگ رنگ کی جولا تعداد نعمتیں بچھا رکھی ہیں ان کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ (وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ)۔ پھر سمندری نعمتوں اور وہاں کی غذائی اور غیر غذائی پیداوار کا ذکر فرمایا گیا ہے اور سمندروں دریاؤں میں چلنے والی کشتیوں اور جہازوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جن کے ذریعہ ایک علاقہ کے آدمی اور وہاں کی خاص نعمتیں دوسرے علاقوں تک پہنچتی ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح کی کچھ اور نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے۔

اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو سب کو

شمار نہیں کر سکتے۔ یقیناً اللہ بہت بخشنے والا

وَإِنْ تَعَدَّ وَإِنْعَمَ اللَّهُ لَا

تَحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

اور بہت مہربان ہے۔

یہ میں نے صرف ان نعمتوں کی طرف اشارات کیے ہیں جن کا ذکر اس سورۃ النحل کی ابتدائی

آیتوں میں کہا گیا ہے۔ اس کے آگے بھی اس سورت میں جا بجا اسی طرح ان نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جن سے انسان عام طور سے فیض یاب ہو رہا ہے۔ کچھ ہی پہلے وہ آیات گزر چکی ہیں جن میں انسانوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ جو ہیں اور غور کریں کہ کائے بکری بھینس وغیرہ جانوروں کے پیٹ میں جہاں غلاظت کے ڈھیر ہیں اور سرخ ناپاک خون کی نالیوں کا جال پھیلا ہوا ہے اسی کے درمیان سے اللہ تعالیٰ کیسامات شفاف لذیذ اور صحت بخش دودھ انسانوں کے لیے نکالتا ہے، اسی طرح وہ خاص قسم کی مکھیوں کے ذریعہ شہد کی نگ بنگ کی قسمیں انسانوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی نعمتیں اور اس میں اس کی قدرت کی کیسی نشانیاں ہیں۔

پھر جو آیتیں آج زبردس ہیں جن کی میں نے ابھی شروع میں تلاوت کی تھی ان سے ایک ہی کوع پہلے پچھلے ہفتہ کے درس میں وہ آیتیں گزر چکی ہیں جن میں انسانوں کو یاد دلایا گیا ہے کہ جس وقت تم ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے تھے تو تمہیں کسی بات کا علم و شعور نہیں تھا، نہ وہ معلومات تھے جو آج کلے یا کان کے ذریعہ حاصل ہوتے ہیں اور نہ وہ جو غور و فکر اور سمجھ بوجھ سے حاصل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو علم و شعور کے یہ سائے ذریعے عطا فرمائے۔ "وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝"

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے مستقل سکونت والے گھروں، اور سفری خیموں اور پیارے پناہ گاہوں کے سایوں اور گرمی سردی کی تکلیف سے بچانے والے کپڑوں اور جنگ میں کام آنے والے حفاظتی لباسوں کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا گیا تھا۔ "كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝"

یعنی اللہ تعالیٰ اسی طرح تم کو اپنی نعمتیں بھرپور عطا فرما رہا ہے تاکہ تم ان انعامات و احسانات کو محسوس کر کے اُس کی بندگی اور فرمانبرداری کا راستہ اختیار کرو۔

یہاں تک اللہ تعالیٰ کے انعامات و احسانات تفصیل سے بیان فرما کر گویا حجت تمام کر دی گئی۔ اور اس کے بعد خطاب کا انداز بدل گیا اور اس میں جلال کا رنگ آگیا۔ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

فَاِنْ تَوَلَّوْاْ جَاٰنَاْ عَلَيْنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۝ (یعنی اگر یہ منکرین ان نعمتوں کی یاد دہانی کے بعد بھی نہ مانیں اور اٹھنے ہی چلیں تو اے پیغمبر تم پر کوئی ذمہ داری نہیں تمہارے ذمہ تو بس یہاں

تلا دینا اور پہنچا دینا ہے)۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے۔ "يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُهَا
وَكَثُرُهُمُ الْكَافِرُونَ" یعنی یہ ظالم اللہ کی نعمتوں سے ماواقف نہیں ہیں، خوب جانتے ہیں
لیکن اس کے باوجود منکر ہیں اور ان میں سے اکثر کفر ہی پر قائم رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں اور کافر
ہی رہیں گے۔

اس کے بعد ان منکرین کے کاثرانہ رویہ کا جو انجام آخرت میں ان کے سامنے آنے والا ہو
وہ بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَادَّاهُمُ
يُسْتَعْتَبُونَ" اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اُمت میں جو نبی اور ہادی بھیجے گئے تھے قیامت
کے دن اُن سے اُس اُمت کے بارے میں گواہی لی جائے گی اور وہ خدا کے سامنے گواہی دیں گے۔
اور بتائیں گے کہ اُن لوگوں نے میرے ساتھ اور میری دعوت و ہدایت کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا۔
پھر وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کی مخالفت اور کفر کی راہ اختیار کی ہوگی چاہیں گے کہ اب اُن کو توبہ کرنے
کا موقع دے دیا جائے اور معاف فرمادیا جائے۔ لیکن وہاں ان کے لیے توبہ اور معافی کی
کوئی گنجائش نہ ہوگی۔

ذرا اس وقت کا تصور کیجئے کہ میدانِ حشر ہے، اللہ تعالیٰ کے جلال و غضب کا پورا پورا اظہار
ہے، ہر نبی اور ہر قوم کے ہادی اور داعیِ حق کی اللہ کے حضور میں پیشی ہو رہی ہے اور وہ سرکاری
گواہ کی حیثیت سے اپنی اپنی اُمتوں اور قوموں کے باپے میں بیان دے رہے ہیں، جنہوں نے
مخالفت اور کفر کا راستہ اختیار کیا تھا، اب بھی موجود ہیں اور اُن کے باپے میں اللہ کے پیغمبروں اور
حق کے داعیوں کی شہادت گزر رہی ہے، جہنم کا عذاب سامنے ہے، اس وقت اُن مجرموں کی بوجہ حالت
ہوگی اُس کا کچھ اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ وہ درخواست کریں گے کہ اب ان کو توبہ کی اجازت دے
دی جائے اور معاف فرمادیا جائے۔ لیکن زندگی بھر کفر و انکار پر قائم رہ کر وہ اس کا استحقاق
بالکل کھو چکے ہوں گے، پھر اُن کی خواہش اور استدعا ہوگی کہ سزا میں کچھ تخفیف ہی ہو جائے یا
معاملہ کچھ مؤخر کر دیا جائے لیکن کفر کے سنگین جرم کے بعد کوئی رعایت بھی ان کو نہ دی جاسکے گی۔
اسی کو فرمایا گیا ہے۔ "وَإِذَا سَأَلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ"

یہ آیتیں مکہ معظمہ میں نازل ہو رہی ہیں اور اہل مکہ کو سنائی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنے انجام کو
سوچیں اور اپنے رویہ پر نظر ثانی کریں۔ پھر ان اہل مکہ میں وہ اشرا بھی تھے جو خود کفر اور مخالفت
کا رویہ اختیار کرنے کے علاوہ دوسروں کو بھی دین حق قبول کرنے سے روکتے تھے اور اس کے لیے
طرح طرح کی شیطانی تدبیریں اختیار کرتے تھے، ضعیفوں کمزوروں کو ستاتے بھی تھے، اور ہر زمانہ
میں ایسے اشرا ہو سکتے ہیں۔ آگے خاص طور سے ایسوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا آثَقًا أَلَعَدَابُ اللَّهِ
كَانُوا يَفْسِدُونَ ۝ یعنی جن لوگوں کا کردار یہ ہے کہ انھوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا اور دوسروں
کو بھی اللہ کے راستے پر اور اللہ کے دین کی طرف آنے سے روکا، اُن کو اُن کے اس مفیدانہ جرم
کی پاداش میں اور زیادہ عذاب بالائے عذاب دیا جائے گا۔

اس کے آگے وہ آیتیں ہیں جو میر نے آج تلاوت کی ہیں۔ پہلی آیت میں تو قیامت
میں نبیوں، رسولوں اور حق کے داعیوں کی شہادت کے اس معنوں کو کچھ اضافہ کے ساتھ دہرایا
گیا ہے جو ابھی ذکر کیا جا چکا ہے۔ فرمایا گیا ہے۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى
هَؤُلَاءِ مَثَلًا ۝ یعنی اُس دن کو یاد کرو اور اس کا دھیان کرو جب ہم ہر امت میں
اُن پر شہادت دینے والا انہی میں سے کھڑا کریں گے اور اے پیغمبر تم کو ان لوگوں پر گواہ بنائے گئے۔
یعنی قیامت کے دن کے اس منظر کا دھیان کرو جب اللہ کے حکم سے ہر امت کے پیغمبر اور ہر قوم میں آنے
والے داعیان حق کو سرکاری گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا اور وہ اس امت اور قوم کے رویہ
کے بارے میں بیان دیں گے کہ انھوں نے حق کی دعوت کو قبول کیا تھا یا انکار و استکبار کیا تھا۔
اور اللہ کے آخری نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اُن کی امت اور خاص طور سے
اُن کے پہلے مخاطبین اہل مکہ کے بارے میں بیان دینے کو کہا جائے گا اور آپ آخری سرکاری گواہ
کی حیثیت سے بیان دیں گے اور بتلائیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کے اور آپ کی دعوت کے ساتھ
کیا رویہ اختیار کیا تھا، تو اہل مکہ کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ اُس دن ان کا کیا حشر اور کیا انجام
ہوگا۔

یہ مضمون سورہ نسا میں بھی گزر چکا ہے وہاں ارشاد فرمایا گیا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اذ صرف الفا کا کچھ فرق ہے مضمون بالکل وہی ہے۔

ان آیتوں میں قیامت کے دن اپنی اپنی امتوں کے بارے میں انبیاء علیہم السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے بارے میں آپ کی جس شہادت اور گواہی کا ذکر مندرج کیا گیا ہے اُس کے بارے میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امتوں کے جو لوگ انبیاء علیہم السلام کے زمانہ میں تھے اور جن سے ان کو واسطہ پڑا تھا اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اُمتی آپ کے زمانہ میں تھے اُن کے بارے میں شہادت دینا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو لوگ بعد کے زمانوں میں پیدا ہوئے اور اگلے انبیاء علیہم السلام نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو دیکھا بھی نہیں اُن کے بارے میں شہادت کیسے دے سکیں گے؟۔ اس سوال کے رد جواب دیئے گئے ہیں ایک یہ کہ شہادت امتوں کے صرف انہی لوگوں کے بارے میں ہوگی جو اُن کے زمانہ میں تھے اور جن سے ان کو واسطہ پڑا تھا۔ اس کا اشارہ ایک حدیث سے بھی ملتا ہے، جس میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضور کے مشہور صحابی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور کے حکم سے قرآن پاک کی کچھ آیات آپ کو سنائیں، ان میں سورہ نسا کی یہ آیت بھی سنائی جس میں قیامت کی اس شہادت کا ذکر ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے فرمایا شَهِيدًا مَتَا ذُمْتُ فِيهِمْ فَلَا تُؤْفِكُنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ یعنی اے اللہ میں اُسی وقت تک کا حال بتا سکوں گا جب تک میں ان میں رہا تھا۔ پھر اے اللہ جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان کا نگران اور دیکھنے والا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہادت انہی امتیوں کے بارے میں ہوگی جن سے اس دنیا میں واسطہ پڑا تھا۔ اور دوسرا جواب اس سوال کا یہ بھی دیا گیا ہے کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اُمت کے اعمال و احوال کی اور اسی طرح سب نبیوں کو اُن کی امتوں کے اعمال و احوال کی برابر اطلاع دی جاتی ہے۔ اسی اطلاع کی بنیاد پر وہ سب امتیوں کے بارے میں شہادت دیں گے، اور اُن کی یہ شہادت گویا سرکاری گواہ کی شہادت ہوگی۔ بعض مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں یہ بھی لکھا ہے کہ قیامت میں یہ شہادت انبیاء علیہم السلام بھی

دیں گے اور ان کے علاوہ ان کے سچے نائبوں اور ان کی دینی دعوت کے داعیوں نے جن لوگوں اور جن طبقوں کو دعوت دی ہوگی ان کے بارے میں وہی شہادت دیں گے اور ان کی حیثیت بھی قیامت کے دن سرکاری گواہ کی ہوگی۔

بہر حال ان آیتوں کا اصل مقصد اور دعا تو قیامت کے اُس منظر کی طرف توجہ دلانا ہے جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا پورا طور ہوگا اور انبیاء علیہم السلام اور امتوں کے ہادیوں اور حق کے داعیوں کی گواہیاں گزریں گی اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان دیں گے کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اور خدا کے دین کی دعوت کے ساتھ یہ معاملہ کیا، تو آج کے منکروں اور کافروں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اُس دن اُن کا کیا حال ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ" مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تم پر "الکتاب" یعنی اپنا مقدس فرمان قرآن مجید نازل فرمایا ہے جس میں سب ضروری باتوں کا واضح بیان ہے، اور وہ ہدایت اور رحمت ہے اور قبول کرنے والوں اور ماننے والوں کے لیے اچھے اور مبارک انجام کی نشانت ہے۔

اس سے پہلے والی آیت تک روئے سخن شکر و ثناء اور کافروں کی طرف تھا، انواع و اقسام کی نعمتیں یاد دلانا کہ ان لوگوں کو شکر گزاری، خدا پرستی اور توحید اور ایمان کی دعوت دی جا رہی تھی اور کفر و انکار کے بُرے انجام سے ڈرایا جا رہا تھا۔ اب اس آیت: "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ" سے روئے سخن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والوں کی طرف ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ہم نے آپ پر "الکتاب" نازل فرمائی ہے، یعنی جس جان اور مکمل آخری آسمانی کتاب کا اگلی آسمانی کتابوں میں بھی ذکر کیا گیا تھا، وہ آپ پر نازل فرمائی ہے، یہ قرآن مجید آپ پر ہماری طرف سے نازل ہو رہا ہے جس میں سب ضروری چیزوں کا کھلا اور واضح بیان ہے، یہ آپ پر بہارِ بہت ہی بڑا انعام ہے۔ آپ اس نعمت کا شکر ادا کریں اور آپ پر اس کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ اور یہ قرآن ایمان لانے والوں اور ماننے والوں کے لیے ہدایت کا نور اور خدا کی رحمت ہے۔ وہ اس کی روشنی میں خدا کا راستہ پالیں گے اور اس پر چل کر

اس کی خاص رحمت کے مستحق ہو جائیں گے، اور یہ قرآن ان کو دنیا اور آخرت کے اچھے انجام کی بشارت بھی سنا رہا ہے۔ (هُدًی وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ) تو انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کی عظمت کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کا دستور العمل بنائیں۔

اس آیت سے مقلق ایک بات اور بھی ذکر کر دینا انشاء اللہ آپ حضرات کے لیے مفید ہوگا۔ اس آیت میں اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر قرآن مجید کو "تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ" فرمایا گیا ہے اور کہیں "تَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ" بھی فرمایا گیا ہے۔ ان آیتوں کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت اور صلاح و فلاح کے لیے جن چیزوں کا بیان کر دینا ضروری تھا وہ سب چیزیں قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں، عام مفسرین نے یہی مطلب سمجھا اور یہی لکھا ہے، اور یہی عقل کی بات ہے، اگر طب اور حکمت کی کسی کتاب کے بارے میں یہ کہا جائے کہ "اس میں سب کچھ بیان کر دیا گیا اور لکھ دیا گیا ہے" تو اس کا مطلب یہی سمجھا جائے گا کہ فن طب اور علاج معالجہ سے متعلق تمام ضروری باتیں جن کے جاننے کی کسی طبیب اور معالج کو ضرورت ہو سکتی ہے وہ اس میں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس کا یہ مطلب کوئی بھی نہیں سمجھے گا کہ کھیتی باڑی اور باغبانی سے متعلق یا لوہار اور سنار یا درزی اور بڑھئی کے کاموں سے متعلق بھی ساری باتیں طب کی اس کتاب میں لکھی ہوئی ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ اس کا مطلب یہی ہے کہ طب کی اس کتاب میں یہ سب چیزیں بھی بیان کی گئی ہیں اور اس میں سارے فقہی مسائل بھی اور فن حدیث و کفر سے متعلق ساری باتیں بھی لکھی ہوئی ہیں تو لوگ ایسا دعویٰ کرنے والے کو خطی سمجھیں گے۔ بہر حال یہ بالکل سیدھی اور یہی بات ہے کہ قرآن پاک کے "تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ" اور "تَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ" ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسانوں کی ہدایت اور سعادت سے متعلق تمام ضروری باتیں اس میں بیان فرمادی گئی ہیں، اور جو جزئی اور فردعی مسائل اس میں بیان نہیں فرمائے گئے ہیں ان کے بارے میں واضح اصولی رہنمائی دے دی گئی ہے۔ اس طرح ان کا بھی بیان ہو گیا ہے۔ مفسرین نے "تَبَيَّنَا لِكُلِّ شَيْءٍ" اور "تَفْصِيلاً لِّكُلِّ شَيْءٍ" کا عام طور سے یہی مطلب بیان فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے زمانے کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب اور جمیع مآکان و مایکون کا عالم ثابت کرنے کے لیے یہ عجیب بات کہنی شروع کی تھی کہ دنیا میں جو کچھ

ہو رہا ہے جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہو گا خواہ اس کا تعلق کسی لائن سے ہو، قرآن مجید میں اس سب کا تفصیلی بیان ہے اور "تَبَيَّنَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ اَوْ تَفْصِيْلًا لِكُلِّ شَيْءٍ" کا یہی مطلب ہے۔ یعنی قرآن مجید میں دنیا بھر کی مکھیوں اور ٹھہروں کا بھی بیان ہے، سمندر کی لاتعداد مچھلیوں اور ان کے انڈوں تک کا بیان ہے۔ ہمارے گھروں میں جو ہے اور چارپائیوں میں جو کھٹل ہیں ان کا بھی بیان ہے، زمین کے سائے کیڑے مکوڑوں کا بھی بیان ہے، دنیا بھر کے ہزاروں مختلف زبانوں کے اخباروں رسالوں میں جو کچھ روز چھپتا رہتا ہے، جو خرافاتی تصویریں اور کارٹون چھپتے رہتے ہیں اور دنیا بھر کے بازاروں، تماشوں اور تفریح گاہوں میں جو کچھ ہوتا ہے، قرآن پاک میں معاذ اللہ اس سب کا بھی کھلا بیان ہے (لاحول ولا قوۃ الا باللہ)۔ حیرت ہے کہ یہ لوگ ایسی بات کس طرح منہ سے نکالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی عقل سلیم رکھنے والا اس کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ قرآن میں اس ساری خرافات کا بھی بیان ہے قرآن پاک کے "تَبَيَّنَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ" اور "تَفْصِيْلًا لِكُلِّ شَيْءٍ" ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے اور دنیا و آخرت میں ان کی صلاح و فلاح کے لیے جن باتوں کا بیان ضروری تھا وہ سب قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کر دی گئی ہیں، اب قیامت تک انسانوں کو کسی نئے ہدایت نامہ کی ضرورت نہ ہوگی۔ بس یہی قرآن ان کے لیے کافی ہے۔

اس کے آگے متضایہ آیت ہے "اِنَّ اللّٰهَ يَآمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيتَاءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغٰی ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝"۔ یہ آیت قرآن پاک کے "تَبَيَّنَا نَا لِكُلِّ شَيْءٍ" ہونے کی حقیقت اور نوعیت کو پوری طرح واضح کر دیتی ہے اور اس کی ہدایت کی جامعیت کا بہترین نمونہ ہے۔ اس میں تین باتوں کا حکم فرمایا گیا ہے عدل، احسان، ایتاء ذی القربان۔

عدل کا مطلب یہ ہے کہ آدمی حقانہ و خیالات، اعمال اور اخلاق، جذبات اور معاملات میں اعتدال اور توازن کو اپنائے، افراط اور تفریط اور ہر قسم کی بے اعتدالی سے بچتا رہے، دشمنوں کے ساتھ بھی بے انصافی نہ کرے۔

اور احسان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پر نگاہ رکھتے ہوئے نیک کرداری اور کھلائی کو اختیار کرے اور عدل و انصاف کے مقام سے بھی بلند ہو کر دوسروں کے ساتھ تبرع اور ترحم اور خیر سلوک کا معاملہ

کے، بُرائی کا بدلہ بھی کھلائی ہے۔ — عدل اور احسان ان دو باتوں کا حکم تو انہوں پر ایوں رکھے لیے دیا گیا ہے، تیسرا حکم "ایثار ذی القربیٰ" کا خاص اہل قرابت اور رشتہ داروں سے متعلق ہے کہ ان کے ساتھ عدل و احسان کے مقام سے بھی آگے بڑھ کر داد و دہش کا معاملہ کیا جائے، یعنی انہوں نے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں سے اپنے عزیزوں قریبوں کو ضرور دو اور اللہ کی بخشش ہوئی نعمتوں میں ان کا بھی حصہ لگاؤ اور ان کو شریک کرو۔

واقعہ یہ ہے کہ آدمی کا ہر وقت کا معاملہ عزیزوں قریبوں ہی سے رہتا ہے انہی سے معاملات زیادہ پڑتے ہیں اور انہی کے ساتھ نزاعات اور اختلافات ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے زندگی کبھی کبھی جہنم بن جاتی ہے، اس لیے قرآن پاک کی اس آیت میں اور اس کے علاوہ بھی بیسیوں آیتوں میں ذی القربیٰ یعنی قریبی عزیزوں رشتہ داروں کو اپنی محنت کی کمائی میں سے تنہے تحائف دینے اور حسن سلوک کرنے کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔

غور فرمائیے اگر قرآن پاک کی ان تین ہدایتوں پر عمل نصیب ہو جائے، عدل، احسان، ایثار ذی القربیٰ، تو ہماری زندگی کیسی چین سکون کی زندگی ہو اور دنیا ہمیں کس نگاہ سے دیکھے، اور دشمن بھی ہمارے کیسے گردیدہ ہو جائیں۔ اور یہ دنیا ہمارے لیے کسی جنت نہیں جلتے۔

اس آیت میں ان تین باتوں کا حکم دینے کے بعد تین ہی باتوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ — ارشاد فرمایا گیا ہے "وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ الْبَغْيِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ" یعنی اللہ تعالیٰ تم کو منع کرتا ہے ان تین چیزوں کے پاس جانے سے، فحشاء سے منکر سے اور بغی سے۔ فحشاء سے وہ گناہ مراد ہیں جو مشہوت نفس کے تقاضے سے ہوں جیسے زنا وغیرہ، اور منکر سے مراد وہ گناہ ہیں جن کو عقل سلیم اور شریف طبیعتیں برا سمجھتی ہیں، انکی مثال بھوٹ، زینرت اور بد عہدی اور شراب وغیرہ سے دی جا سکتی ہے۔ اور بغی سے ہر قسم کی ظلم و زیادتی مراد ہے خواہ کسی شکل میں ہو، غور کیا جائے تو آسانی سے سمجھ نہیں آجائے گا کہ ساری برائیاں اور ساری شرارتیں اور سارے گناہ ان تین عنوانوں کے تحت آجاتے ہیں۔ اس طرح قرآن کریم کی یہ آیت

ادامہ و نواہی کے سلسلہ کی جامع ترین آیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ اس آیت میں ہر قسم کے خیر و شر کے

بارے میں جامع ہدایت فرمادی گئی ہے۔ اس آیت کی اسی خصوصیت کی وجہ سے خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اس کو خطبہ جمعہ کا مستقل جزو بنا دیا تھا اور اس وقت سے برابر یہی دستور ہو گیا ہے کہ جمعہ کا خطبہ اسی آیت پر ختم کیا جاتا ہے۔ اور ہر جمعہ کو یہ خداوندی پیغام مسلمانوں کو سنایا جاتا ہے۔ کاش ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔

الغرض یہ آیت قرآن مجید کے "بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ" ہونے کا بہترین نمونہ ہے اور اس سے صاف اشارہ ملتا ہے کہ قرآن پاک کے "بَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ" ہونے کا مطلب یہی ہے کہ انسانوں کی ہدایت و سعادت اور صلاح و فلاح سے متعلق تمام ضروری باتیں اس میں بیان فرمادی گئی ہیں۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مقدس کتاب کی قدر کریں، اس کی عظمت کو سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی کا راہنما بنائیں اس کے احکام و امر و نہی کی تابعداری کریں۔

وَاخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ

عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَاٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ اَجْمَعِينَ

پھول کی طرح تروتازہ

الرجلی امراض یا فساد خون کی شکایت ہو تو پھر و پڑمردہ نظر آتا ہے

خون صفا

پیشورے پھنسی خارش اور دانت نجات دے
کونسل کے کوشل کی طرح تروتازہ لکھنا

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

خدا کی ہستی پر عقل اور فطرت کی شہادت

(بمؤرخیدہ سر ریوسف سلیم چشتی)

قرآن شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اور خود حضرت انسان کے اندر ایسی نشانیاں رکھی ہیں جو اس ذات کی ہستی پر گواہی دیتی ہیں۔

چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے :-

(۱) مَسْرُومًا يَا بَنِي آدَمَ فِي الْأَرْضِ

وَفِي أَنْفُسِهِمْ

(۲) وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

ہم عنقریب ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے

آفاق میں پھر اور خود ان کی اپنی ہستی میں بھی

اور ہم نے خود تمہارے اندر نشانیاں رکھی ہیں

پس کیا تم غور نہیں کرو گے۔

یہ تو ظاہر ہے کہ کوئی دلیل خواہ خطابی ہو یا برائی ہمارے اندر حق الیقین یا ایمان کامل نہیں پیدا کر سکتی۔ کیونکہ دلائل کا تعلق عقل و حواس سے ہے اور اللہ تعالیٰ ان دونوں کی دسترس سے بالاتر ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ کائنات اور اپنے آپ میں غور کرنے سے ہم اس نتیجہ پر ضرور پہنچ سکے ہیں کہ

۱۔ خطابی دلیل وہ ہوتی ہے جس میں انسان کی توجہ خواہش کی فہم و کائنات اور برسر قدرت کی طرف متبادلی کی جائے۔ یعنی جو دل سے اپیل کرے۔ برائی دلیل وہ ہوتی ہے جس میں منطقی علم پر مغربی لبرٹی مرتبہ کے قیام کا لگایا ہو یعنی وہ دلیل جو دماغ سے اپیل کرے۔
مناظرہ کے برخلاف قرآن پاک علت اور سبب کی بحث میں نہیں پڑتا کیونکہ یہ باتیں سب محل نظر ہیں۔
قرآن تو ایسی باتیں کہتا ہے جو منہ کے دل میں اور باقی ہیں اور عالم اور عامی دونوں کو تسلی عطا کرتی ہیں۔

ایک دیر اور حکیم قادر مطلق اور عالم الغیب سنی ضرور ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے چنانچہ اگر کوئی کہے
نہیں۔ نظام عالم تیار رہا کہ ہے اک اس کا بنانے والا

عقل کی حد یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اب اگر کسی کو ایمان و یقین کی آرزو ہو تو اس کے پیدا کرنے
کی صورت دوسری ہے۔ ایمان اور یقین، فلسفے، راہنمائی، اصولیہ کار، ادلیہ اور صورتیات گرامر اس
ایمان، منطقی بحثوں، فلسفیانہ بحثوں، کلامیہ نکتہ بندیوں، دارالمطالعوں، بحث مباشرت، مکرر ان کا بولنا
دبا بڑیوں، لیکچروں اور کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ قلب کی صفائی سے حاصل ہوتا ہے، اور تصفیہ
قلب اور تزکیہ باطن اعتباراً رسول سے پیدا ہوتا ہے۔

اگر کوئی مرث کمال مل جائے تب تو کیا کہنا، کاشٹے ٹوڑ بھاؤ، عہد بآئندہ گاہے۔ لیکن اگر یہ
کبریت احمدی نے تو قول ہونے کی ضرورت نہیں قال الرسول صلعم ترکتم فیکم التفلح کتاب اللہ و
تک لہن پس مسلم اگر تو میں حقیقی بنایا ہے تو سر کاوردینہ لا و اس منہ من سے پکڑے اور قرآن حکیم کا مطالعہ
کرے انشاء اللہ منزل مقصود کو پورا پکا جائے گا۔

اسی ہمد ایک مبلغ اسلام کو ان دلائل سے بھی واقف ہونا چاہیے تاکہ وہ غیر مسلم پر اتمام حجت کر سکے،
اس لیے ان میں ہم چند دلائل لکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہم سے قریب اٹھم بنانے کے لیے دیا
فرمادے ہیں۔

(۱) زمین کے موجودات تین قسموں میں تقسیم ہیں۔ ایک وہ جو زندگی رکھتے ہیں اور حرکت ارادی کے
بھی مالک ہیں مثلاً انسان، شیر، مچھلی، چڑیا وغیرہ۔ اس قسم کو حیوان کہتے ہیں۔ دوسری قسم میں وہ مخلوقات
ہیں جو زندہ تو ہیں لیکن حرکت ارادی سے محروم ہیں، مثلاً درخت، تیسری قسم وہ ہے جو نہ زندہ ہے اور
نہ متحرک مثلاً پتھر۔

ظاہر ہے کہ یہ تینوں قسمیں ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہیں اور یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ پتھر کا ٹکڑا
ترقی کر کے ملک کا پادشاہ بن جائے، اور گلاب ترقی کر کے انسان ہو جائے لیکن کس قدر حیرت انگیز امر ہے کہ
اس ظاہری اور باطنی احتمالات اور کفران کے باوجود، جب ان تینوں (حیوان، نباتات، جمادات) کی کیمیائی
تحقیق کی جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان سب کی بنیاد ایک ہی ہے یعنی یہ سب کے سب پیدا ہوئے ہیں
ان موادِ ببالہ سے جو نہ جان رکھتے ہیں اور نہ حرکت ارادی پر قادر ہیں جن کا نام علمی دنیا میں عناصر

(ELEMENTS) ہے۔

آپ گیہوں کا دانہ زمین میں بڑھتے ہیں اور یہ دانہ مٹی پانی اور ہوا سے بعض عناصر جذب کر کے
 ذر ذرہ رفتہ رفتہ کی شکل اختیار کرتا ہے جس سے وہی گیہوں پیدا ہوتا ہے۔ آپ لیموں کا تخم بڑھتے ہیں اور
 لیموں ہی حاصل کر لیتے ہیں۔ مرغی کے انڈے کو مدت معینہ تک گولی پہنچا کر مرغی ہی کا بچہ حاصل کرتے
 ہیں۔ اسی طرح مرغابی کے انڈے سے مرغابی نکلتی ہے۔ تماشہ یہ ہے کہ ان سب کی ترکیب انہی عناصر سے
 ہوئی ہے۔ بے جان ہیں جن میں کوئی حرکت ارادی نہیں لیکن کیا مجال کہ گیہوں کے تخم سے نازگی اور
 طائر کے انڈے سے سانپ پیدا ہو سکے؟ عناصر بے جان ہیں، لا عقل ہیں، یعنی غیر ذی شعور ہیں، جامد
 ہیں، لیکن ہم کائنات میں ہر جگہ یہ اصول پاتے ہیں کہ "LIKE BREEDS LIKE" یعنی گندم از
 گندم بڑھتی ہے جو۔ ان کائنات کی غافل مشوا اور یہ بھی ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی چیز دوسری چیز
 سے پیدا ہوئی نہیں۔ ہر گے راز نگ و بوئے دیگر است، پس سوال یہ ہے کہ جب بنیاد سب کی ایک
 ہے تو یہ تفریق کیسی؟ اور موجودات کی مختلف صورتوں میں یہ نیرنگی اور بولمونی کہاں سے آئی؟

ابن علم اس راز کے دریافت کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ رکھتے ہیں اور وہ یہ کہ مختلف زندہ
 اجسام کو تحلیل کر کے دیکھیں کہ حیوانات و نباتات و جمادات کے اجزائے حیات میں کیا فرق ہے لیکن
 جب انھوں نے ایسا کیا تو انھیں معلوم ہوا کہ ہر حال وہ اسی تہ پر پہنچے کہ تمام موجودات خواہ وہ
 ہمارے ہمارے یا بے جان، چرند عنصر ہر طرح سے مرکب ہو، جو خوردیہ جان ہیں اور لا عقل ہیں۔

انھوں نے خیال کیا کہ شاید ان کو علیحدہ علیحدہ کرنے سے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہو لاؤ ان کو
 پھر لا کر دیکھیں، لیکن ان کی حیرت کی کوئی انتہاء نہ رہی جب انھوں نے دیکھا کہ جدا ہو جانے کے بعد وہ
 عناصر دوبارہ مل نہیں سکتے اور اگر کسی طرح ان کو بھی دیں تو انہی حیات پیدا نہیں ہوتے۔

ایک نفل ہمارے سامنے چمک رہا ہے، طرح طرح کے نفلے اس کی مقدار سے پیدا ہو رہے ہیں
 اس کا ایک گل بنکا دھت ہے جس کے پھولوں سے ہمارا دماغ مضطرب رہا ہے۔ وہیں پھر کا ایک ذنی
 نکلا رہا ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ جب ہم جیل کو ہاک کر کے اس کی ترکیب حیات معلوم کرتے ہیں، اگلے
 کا پھول توڑ کر اس کے عناصر دریافت کرتے ہیں، پھر کوئی ریزہ ریزہ کر کے اس کے اجزاء کی تحلیل کرتے
 ہیں تو ان تینوں کے اجزاء بالکل جامد ہیں، بے جان ہیں، غیر ذی شعور ہیں، ان کا ادب و لغت نہ رنگ بھو

نہ ہوتا عقل ہے نہ وزن، اور بیماری سمجھ میں نہ آتا کہ وہ کیا چیز تھی جو بلب کے حقیر شے میں دنیا سے نکلے، بھول کی نازک ٹکڑی میں نہ گرا کر گھٹا اور پھر کے کون میں وزن و عصبانیت کی کیفیت رکھتی تھی۔

بہت تحقیق و تفتیش کی یہ صورت سامنے آئی کہ کسی غیب پر نہ پہنچا سکی، تو انہوں نے جستجو کی اور ایک راہ اختیار کی یعنی خورد میں ایجاد کی، اس کے ذریعے سے جب انہوں نے زندگی کے راز کو دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ زندہ اجسام میں بہت سے چھوٹے چھوٹے جراثیم (GERMS) پائے جاتے ہیں جو غلات، پے، نلک اور لیس، اور اس مختلف شکل کے ہیں اور حیوانات کے اندر ہر وقت حرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کا مشغلہ یہ ہے کہ اس پاس سے مواد حاصل کر لیں اور کسی ایسے مخفی طریقے سے جس کا علم انسان کو اس وقت تک نہ مل سکا تھا، اس مواد کو زندگی بخشنے میں اور پھر اعصاب، شریان اور عضلات کی شکل میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ نظام اس قدر مکمل اور باقاعدہ ہے کہ جو جراثیم ڈیرا بنانے کے لیے متین ہیں وہ ہڈی ہی بناتے ہیں اور نہیں ہو سکتا کہ وہ بھول کی جی بنا دیں۔

ظاہر ہے کہ ان جراثیم کو حصول غذا کے لیے ایک ہی قسم کا ماحول نہیں ملتا۔ لیکن اس اختلاف کے باوجود نتیجہ یکساں ہوتا ہے یعنی پھل کی جگہ پھل اگتا ہے اور کوئل کی جگہ کوئل نکلتی ہے، اور یہ جراثیم تمام اجسام میں اس قدر کثرت کے ساتھ پھیلیں کہ جزو نہ رہتا ہو جاتے ہیں کہ جسم کا کوئی حصہ بھی ان سے خالی نہیں ہے۔

یہ سمجھئے کہ تمام جراثیم چند اچھائی جراثیم سے پیدا ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ سب سے پہلا زندہ جو مادہ جراثیم کی آفرینش کا باعث ہوا کیا ہے؟ اور اس میں حیات کہاں سے آئی؟ اور اس سے مختلف کیفیات جراثیم کیسے پیدا ہو گئے؟

یہ سوال ایسا ہے جس کا جواب آج تک کسی بڑے بڑے عالم، حکیم، فلسفی یا سائنس دان کے ذہن میں نہ آ سکا اور یہی وہ عجیب ہے جو انسان کو کسی برتر ذات کے تسلیم کرنے کی طرف مائل کرتا ہے۔

دوسری مثال پر غور کیجئے۔

آپ کسی کارخانہ میں جائیں تو دیکھیں گے کہ بڑے بڑے پیسے ہر وقت گردش میں ہیں۔ بہت سے

آلات اور ہر اہر تیزی سے حرکت کر رہے ہیں۔ اور مشین کے تمام پرزے منظم طریق پر اپنا اپنا کام کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنے کے بعد کیا ایک لمحہ کے لیے بھی کسی کو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ تمام حرکت جنٹیشن نظم و عمل خود بخود ہو رہا ہے، یقیناً عقل انسانی اس کا سبب دریافت کرے گی اور جب اس کو معلوم ہو گا کہ یہ سب اس بھاپ کی قوت سے ہو رہا ہے جو کوئلہ اور پانی کی مدد سے پیدا کی جاتی ہے تو وہ مطمئن ہو جائے گا۔

سوال یہ ہے کہ جب ایک معمولی مشین کا وجود اور اس کی حرکت بغیر کسی موجد اور محرک کے نہیں ہو سکتی تو قدرت کے یہ بے شمار مظاہر و آثار اور موجودات کی کروڑوں صورتیں کس طرح از خود ظہور میں آ سکتی ہیں؟

آپ ان چھوٹے چھوٹے جاندار کیڑوں کو لیجئے جن کو نگاہ نہیں دیکھ سکتی۔ یہ اسی طریق پر پیدا ہوتے ہیں جس پر حیوانات اور ذی حیات مخلوق پیدا ہوتی ہے، بڑھتی ہے اور فنا ہو جاتی ہے۔ علم انسانی آج تک ان کی حقیقت آفرینش کو دریافت کر سکا اور نہ ان چھوٹے کیڑوں میں سے کسی کی مانگ تک بنا سکا۔

انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے، برق و کھربا کی مدد سے دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، تمام عبادات، نباتات اور حیوانات کو مسخر کر چکا ہے، ایجادات اور اختراعات کی وجہ سے اس کے دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا ہے مگر آپ دنیا جہان کے ماہرین کیمیا، حیاتیات، طبیعیات کو جمع کر کے دریافت کیجئے کیا وہ مجھ کی آنکھ بنا سکتے ہیں؟

انسان کا یہی اعزاز عجز بھی حیرانی، یہی بیچارگی، ہمیں کسی ذوق البشریت کے وجود کا پتہ دیتی ہے اور غور کرنے کے بعد ایک عقل مند آدمی امام رازی کی ہزبانی پر مجبور ہو جائے گا خدا کو پہچاننے کے لیے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے نہ برہان کی، کیونکہ کائنات کے ایک ایک ذرہ کی تشکیل خدا کی ہستی پر گواہ ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ تمام ذندہ اجسام، نباتات، ادریس دار جاشم سے بنے ہیں اور ان جہانیم کی بنیاد ہی ترکیب پر غور کیجئے۔

آپ کو معلوم ہے کہ یہ جہانیم بنیاد ہر ذرہ کے مرکب پر ہے، ہر ذرہ میں ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن کا ذرہ ایک ذرہ ملی گسیں ہے، آکسیجن جہانیم کو تشکیل دینے والی گسیں ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن

بھی شنات گئیں ہیں جو آکسیں سے الٹی ہوتی ہیں۔ یہ عناصر اہم ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن ان کے استخراج سے جو نتائج پیدا ہوتے ہیں وہ اسکا کہ طلبہ کو بھی معلوم ہیں۔ یعنی جب آکسیجن اور ہائیڈروجن دونوں ملتے ہیں تو پانی بن جاتا ہے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن کے ملنے سے تیزاب پیدا ہو جاتا ہے۔ آکسیجن اور کاربن جب ملیں گے تو زہریلی گیس بن جائے گی۔ اگر چاروں کو ملا دیں تو ابھی اشکال ہیں سے کوئی شکل پیدا ہوگی جو یقیناً حیات انسانی کے لیے مفید نہیں ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو ان عناصر کو مخلوط کر کے جو اہم پیدا کر دیتی ہے جن میں زندگی ہوتی ہے اور زندگی کہاں سے آجاتی ہے؟ اگر ترکیب کا نتیجہ ہے تو ہمارے ترکیب دینے سے کیوں نہیں ظاہر ہوتی؟ اور ان جو اہم ہیں یہ اہمیت اور صلاحیت کہاں سے آجاتی ہے کہ مرغی بنانے والے جو اہم کبھی پانی نہیں بناتے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ طائر بنانے والے جسے اہم انسان بنانے لیں۔

دوسرا سوال یہ ہے کہ ان غیر ذی عقل عناصر میں یہ لیاقت کہاں سے آگئی کہ کائنات میں عقل (خیر) حسن اور صداقت ہر جگہ ملے کر گردیں؟ کیا ان عناصر میں (TRUTH, DEUT) AND (GOODNESS) کہیں باقی جاتی ہے، تو جو چیز جو ان میں نہیں وہ مرکب میرا کہاں سے آگئی؟ اور یہ نظم و نسق کس طرح پیدا ہو گیا؟

اگر نظم و انتظام جسے ہم انسان، مشیت الہی کہتے ہیں وہ جو آکسیجن، ہائیڈروجن، کاربن، فاسفورس، اور ہائیڈروجن تمام اجزاء کو پانی کی شکل میں تبدیل کر کے اور ہائیڈروجن ہر جگہ تیزاب کا نام کر کے اور کاربن حیات کا نام دینا سے مراد ہے۔ کائنات کا رگڑیوں بولنے اور کھینچنے میں اس قدر پیدا ہونا، ہر مٹی کا ٹکڑا ہر پتھر کی آواز میں سے سانس پھونکل پڑنا۔ اور اس نظام عالم درہم برہم ہونا۔

جس دن کہتے ہیں کہ خدا کو منطقی طور پر ثابت کر دو، اس کا جواب یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں اگر کتابت کر دے تو اس کے منہ سے ایسا کہ اسے ان مسلمات کے سلابوں کے دکھاؤ جو ہمیں پہلے سے علم ہیں، جس کی صورت مسلمات کے منتقل نہیں ہونگے۔ یہ سب کچھ اس امر کو ہمارے عقائد کے مطابق دکھاؤ اس کے کہ یہ منہ سے کہتا ہے۔

حیثیت کی بنیاد کسی نہ کسی اعتقاد پر ہے اس لیے اعتقاد کا درجہ ثبوت سے بلند تر ہے کسی بات کو ثابت کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ اسے کسی ایسی دوسری بات کے مطابق کر دیا جائے جسے ہم پہلے سے درست مانتے ہیں۔

اب اگر اس چیز کا ثبوت انگاہ جائے کہ ہم اسے کیوں درست تسلیم کرتے ہیں تو وہ کسی دوسری بات کے مطابق ہوگی، اسی طرح بڑے چلیں تو آخر کار ہم ایسے اصولوں پر پہنچ جائیں گے جن کا ثبوت خود اپنے اندر رکھتے ہیں اور انہیں علوم متعارفہ کہتے ہیں (AXIOMATIC TRUTHS) لیکن ایک تشکیک (ہیرہ) سوال کر سکتا ہے کہ ان آخری اصولوں کے شک و شبہ سے بالاتر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہوگا کہ اگرچہ ہم منطقی طور پر ثابت نہیں کر سکتے لیکن محسوس کرتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں، ہمیں ان کے غلط ہونے کا خیال ہی نہیں آتا۔ یہ ایک نفسیاتی نکتہ ہے جو ثابت غور طلب ہے۔

(۲) کسی بات کا ثابت نہ ہو سکتا اس کے غلط ہونے کی دلیل نہیں ہے کیونکہ منطقی اور عقلی دونوں محسوسات ہی نہیں کارآمد ہو سکتی ہیں بعض حقائق منطقی سے بالاتر ہوتے ہیں مثلاً عام طور سے یہ بات مسلم ہے کہ اگر جینا چاہتے ہو تو موت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ لیکن ہوگی اگلا ہے "اگر تم جینا چاہتے ہو تو مرنا سیکھو!" عام منطقی اصولوں سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی لیکن اس کے صحیح ہونے میں مجھے کسی قسم کا شک نہیں ہے۔

(۳) ایک منکر جب خدا کی ہستی کا ثبوت طلب کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اُس نے پہلے سے یہ فرض کر لیا ہے کہ انبیائیں یا اس کے پاس بعض اصول ایسے ہیں جن کو وہ بنیادی اصول سمجھتا ہے اور ان کی صحت و صداقت میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ ملنے کی کیا وجہ ہے کہ تمہارے اصول خدا کی ہستی سے بھی زیادہ لائق اعتماد اور قابل یقین ہیں؟

وہ کہے گا کہ میری عقل کی ہدایت ہے، اس کے جواب میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عقل کی تعلیم ہمیشہ صحیح نہیں ہوتی اور عقل انسانی محدود ہے۔ اُسے جو اس وہ بھی بعض اوقات دھوکہ دے جاتے ہیں پس یہ معیار لائق اعتماد نہیں ہے، علاوہ بریں جو اس اور عقل تو عالم محسوسات میں چلتے ہیں۔ اور اس عالم کے علاوہ بھی ایک عالم ہے جو جو اس کی دسترس سے بالاتر ہے۔ لاکھوں انسانوں کی گواہی ہمارے پاس

موجود ہے کہ ایک ایسا عالم ہے، اور، العقل ہستی کو عقل سے معلوم کرنے کی کوشش کرنا ایسا ہے جیسے
ناک سے دیکھنے اور کان سے سونگھنے کی کوشش کرنا۔

(۴) ملحد جب ہم سے خدا کی ہستی کا ثبوت چاہتا ہے تو وہ یہ پہلے فرض کر لیتا ہے کہ ثابت کرنے
اور دلیل دینے والی طاقت اس قابل ہے کہ خدا کو جان سکے۔ لیکن ہم اس سے یہ سوال کرتے ہیں کہ تمہارا
پاس اس اعتماد کا کیا ثبوت ہے؟ ممکن ہے کہ تمہارا خیال غلط ہو۔

دنیا کے اکابر فلاسفہ اس امر میں متفق ہیں کہ انسان کا شعور عقلی (INTELLECTUAL)
(CONSCIOUSNESS) مظاہر فطرت کی تحقیق اور ان کے مابین ربط قائم کرنے سے آگے نہیں بڑھ
سکتا۔ یعنی انسان کی عقل کی پرواز اذیت کی حدود سے متجاوز نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے کانت نے لکھا کہ
کہ لفظ ثبوت کے عام معنوں کے لحاظ سے خدا کی ہستی ثابت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ خدا عقل و ادراک کی
رسائی سے پرے اور ہوت پرے ہے۔ کانت کے علاوہ کپل کا عقیدہ بھی یہی ہے لیکن کانت اور کپل
دونوں خدا پرست ہیں۔

اگر کسی یہ کہوں کہ میں تمہاری آواز کو دیکھ نہیں سکتا یا تمہاری رنگت کو سن نہیں سکتا تو میں
تمہاری رنگت کی ہستی سے انکار تو نہیں کرتا۔

(۵) جس دلیل نے مجھے ہمیشہ تسلی دی ہے وہ یہ ہے۔

(i) اس کائنات میں ہر جانب اور ہر جہاں نظم و تنظیم نظر آتے ہیں۔

(ii) نظم و تنظیم ہے کسی ناظم کے وجود کو۔

(iii) لہذا کائنات کا لازماً کوئی ناظم ہے اور وہ با شعور بھی ہے اور با حکمت بھی۔

اگر کائنات میں قانون کی حکومت نہ ہوتی تو آسمان زمین اور اجرام سماوی کے تعلق جو پیچیدگیاں
کی جاتی ہیں وہ کبھی صحیح نہ ہوتیں لیکن ہم رات دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ سورج کوٹ و خبوت کے تعلق جو پیچیدگیاں
ہیں اور وہ صحیح ہوتی ہے۔ نظم نسبی اور توازن، یقیناً ایک منتظم اور مقنن پر دلیل ہے۔

(۶) ایک اور دلیل جو تسلی بخشی ہے یہ ہے کہ نظام جہاں اور خارجی کائنات میں ایک زبردست

مطابقت پائی جاتی ہے۔ ایک بنیاد انسان کے اندر ہے (اسی لیے اسے عالم صغیر کہتے ہیں) اور ایک دنیا
انسان کے باہر ہے (اور دونوں دنیاؤں میں مطابقت پائی جاتی ہے) بیرونی دنیا کا نظام ایسا ہے کہ یہاں

تسارع للبقا کا "راج" ہے، اور اگر کوئی شخص اپنی حفاظت نہ کرے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بالمقابل ہمارے اندر اپنے جسم و جان کو محفوظ رکھنے کی زبردست خواہش پائی جاتی ہے کیونکہ دنیا کا نام ہی اس قسم کا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو پیار نہ کریں، اپنی زندگی کو دست ائم رکھنے کے لیے کوشش نہ کریں، اس وقت تک ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ مطابقت اس امر پر دال ہے کہ کائنات کا انتظام، غیر ذی شعور اور غیر مددگار سالمات کے ہاتھ میں نہیں، بلکہ ایک ذی شعور اور مددگار سالمات کے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مفہم ہے۔ ہر ویٹ اسپنسر (۱۹۰۳-۱۸۲۰) اس مطابقت سے بہت متاثر ہوا ہے، وہ لکھتا ہے کہ اندرونی اور بیرونی دنیا میں جو اصول کام کر رہا ہے وہ ایک ہی ہے۔ اور قادر مطلق ہے، غیر محدود، لامتناہی اور ازلی ہے۔ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں بیان سکتے کہ اگر اصول علی الاطلاق یا فوق الکائنات طاقت ہو جو قادر مطلق اور غیر ممکن الفہم ہے۔ بہر حال ایک ازلی، مطلق اور مدبر طاقت کے وجود کا اسپنسر کو بھی اعتراف کرنا پڑا۔

(۷) مسئلہ ارتقاء بھی خدا کی ہستی پر گواہ ہے۔ کائنات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک صورت اور ہمارے جس قدر حواس ہیں ان کے لیے میدان عمل موجود ہے۔ یہ نہیں کہ خوشبو ہو اور سونگھنے کا آلہ ہو یا ناک ہو اور بونہ ہو۔ تو جب جسمانیات میں یہ باطنی اور خارجی مطابقت پائی جاتی ہے تو خیالات (روحانیات) میں بھی یہی اصول ہونا چاہیے۔ اگر کوئی خیال انسانی دماغ میں مضبوطی کے ساتھ جما ہوا ہو تو گمان غالب یہی ہے کہ اس خیال کا جواب یعنی امر واقعی خارج میں موجود ہے۔

اب خدا کے خیال کی وسعت اور ہمہ گیری اور عالمگیریت تو درودشن کی طرح ظاہر ہے۔ اگر خدا کی ہستی کا یقین اس قدر عام ہو (کما تری) اور لکھو کھا برس سے انسانی رُوح میں جلوہ گر چلا آتا ہے تو ماننا پڑتا ہے کہ اس یقین کا خارج از ذہن انسانی، جواب بھی موجود ہو۔ TISKE جو مسئلہ ارتقاء کے زبردست حامیوں میں سے ہے، اس دلیل کو بہت وزنی خیال کرتا ہے۔

(۸) حسن و جمال جو اس کائنات میں پایا جاتا ہو وہ بھی خدا کی ہستی پر دلالت کرتا ہے۔ قطع نظر اس امر سے کہ اگر ایک طرف ہمارے اندر حسن سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت ہو تو دوسری طرف کائنات میں، اس کے برزخ میں حسن موجود ہے۔ خود ہمارے اندر حسن و جمال سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت یہ بتاتی ہے کہ کوئی حسین و جمیل قادر مطلق ہستی اس کائنات پر حکم کر رہی ہے جس نے انسان کی زندگی کو اعلیٰ بنانے کے لیے اور جذبات عالیہ کی پرورش کے لیے کائنات کے وہ ذوق میں حسن بھر دیا ہے، بے شعور مادے کو حسن و جمال سے کیا علائقہ؟ آواز تو ہے ہی مگر اس میں سُراپا

بھی ہے جو ہمارے دل کو موہ لیتا ہے۔

اسی لیے بعض صوفیائے کرام نے "اللہ جمیل و یحب الجمال"۔

(۹) محبت بھی جس کی بہترین نظر ان "ہو" ہماری توجہ اس طرف مبذول کرتی ہے کہ کائنات کی علت کوئی محبت کرنے والی ہستی ہے۔ اود بے شعور اور جاہل ہے اس میں محبت کی صلاحیت نہ تھی اور نہ ہے۔

(۱۰) ضمیر یا حسن اخلاقی کی گواہی بھی خدا کی ہستی پر ایک روشن دلیل ہو۔ کائنات کے نزدیک تو — THE —

— STARRY HEAVENS WITHOUT AND THE MORAL LAW WITHIN —

یہ دو چیزیں خدا کی ہستی پر زبردست گواہ ہیں اور قرآن مجید نے ان دونوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ چھوٹی سی مشین کے لیے ایک سمجھدار انسان کی ضرورت ہوتی ہو تو اس قدر وسیع کائنات کا انتظام آپ ہی آپ کیسے ہو رہا ہے؟ پھر انسان اپنے اندر غور کرے، کیا ایک قوت اس کے اندر ہر لحظہ کار فرما نہیں، جو اسے نیکی کی طرف مائل کرتی ہے، اگر خدا نہیں تو پھر نیکی کا تصور کہاں سے آیا؟ اگر کوئی معیار نہیں تو پھر نیک بننے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں کہا جائے گا کہ نیکی سے دنیا میں امن قائم ہو گا۔ میں کہتا ہوں اس سے کیا فائدہ؟ مجھے تو بد امنی میں اطمینان آتا ہے۔ دہریہ کے پاس میرے اس سوال کا کیا جواب ہے؟

جب خدا نہیں تو زندگی کی گنجائش اور کیوں؟ دہریہ کے نزدیک امن و امان، اچھی عمدہ مفید یا ضروری چیز ہے میرے نزدیک نہیں مجھے تو بد امنی میں اطمینان آتا ہے کیونکہ خدا ہشت کی نیکیں بد امنی میں زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہے اور مجھے نیک بننے کی ضرورت نہیں کیونکہ مرنے کے بعد زندگی نہیں، نہ کسی کے سامنے جواب دہی کرنی ہے۔

نیک و بد کا امتیاز صرف اس لیے ہے کہ ہمارے دماغ میں نیک و بد کا معیار موجود ہو اور وہ معیار ہم نے خود پیدا نہیں کیا۔ وہ معیار اگر خدا سے دیکھا جائے تو خدا کی ہستی پر ہستی ہوتا ہے۔

اگر خدا نہیں تو پھر نہ صرف یہ کہ زندگی میں کوئی معنی نہیں رہتا، بلکہ نیک و بد، زشت و خوب، حسن و قبح خیر و شر، سب باتیں اطلاق اور لائق نہیں رہیں پھر نہ کوئی نیکی ہے نہ بدی نہ اچھائی ہے نہ بُرائی۔
الذین ابذل الفلأطون صداقت، حسن اور خیر یہ تینوں حقائق، خدا کی ہستی پر دال ہیں ۱۲۔

افادات قاسمیہ

از امام کبیر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی

(۳)

(مُرتَبَّہٗ مَوْلَانَا سَعِيدُ أَحْمَدُ پَالَن پُورِی، اَدَالْعُلُومِ اَشْرِفِیۃ، رَاغِبِیۃ فِی طَبَعِ سُوْتِ)

(۲۰) بتوں پر چڑھائے ہوئے جانوروں کے خریدنے کا حکم

سوال: بتوں پر چڑھائے جانے والے جانور اگر مراد ہو یا چوری کرنے والے فرد خست کر دیں تو ان کا مول لینا جائز ہے یا نہیں؟

جواب: بعد حمد و صلوٰۃ معروض ہے کہ مسئلے کی کئی صورتیں ہیں۔

پہلی صورت: اگر کوئی کافر — ہندو ہو یا نصرانی — خدا کے نام کی نذر کاٹے اور کسی ہندو یا مسلمان کو دیدے تو اس شے کو حرام نہیں کہہ سکتے (جیسا کہ افادہ ۱۵ میں بیان ہوا) اس کو (محبوب لہ کو) اختیار ہے (کہ چاہے) خود کھائے یا کسی اور کو کھلائے، وغیرہ کے (تھنچ دے یا غیر کو ہبہ کر دے، پھر وہ غیر آپ رکھے یا کسی کو دے۔

دوم اس کی یہ ہے کہ یہ فعل (یعنی اللہ کے لیے نذر نکالنا، اصل سے) (یعنی در حقیقت) حرام نہیں ہے۔ اس لیے جو مال اس راہ سے آیا ہے اسے حرام نہیں کہہ سکتے (جیسا کہ افادہ ۱۵ میں بیان ہوا) البتہ مسلمان کے حق میں — بشرطیکہ نذر کرنے والا کافر خود اس مسلمان کو دے — لینا مکروہ است سے خالی نہیں ہے۔ کیونکہ لینے والا خدا کی طرف سے لیتا ہے۔ اور جب خدا کے یہاں

قبول ہی نہیں تو اس سلمان کا لینا ایسا سمجھئے، جیسے بادشاہ کے سامنے ہدیہ نذرانہ پیش کیا گیا، اس نے ناراض ہو کر ہدیہ رد کر دیا، اور نذرانہ قبول نہ کیا۔ لیکن خدمتگار شاہی نے بادشاہ کی طرف سے اسے لے لیا۔ تو جیسے یہ بات بادشاہ کو مکروہ (ناگوار) معلوم ہوگی، ایسے ہی خدائے تعالیٰ کے ہاں کا قصہ سمجھئے۔ لیکن جیسے وہ خدمت گار اگر کسی کے ہاتھ بیچ دے یا کسی کو خسرے تو اس لینے پر مشتری یا لینے والا معتوب شاہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی یہاں بھی سمجھ لیجئے۔

دوسری صورت: اور اگر نذر خدا کے نام کی نہیں ہے کسی اور کے نام کی ہے (یعنی نذر کسی سادھو، سنت، بشت پادری یا بزرگ کے نام کی ہے) تو جس طرح یہ نذر نکالنا حرام اور شرک ہے، ایسے ہی اس مال کو بھی حرام اور ناپاک سمجھنا چاہیے۔ اس لیے کہ شرک کو (اشر پاک نے) ناپاک فرمایا ہے۔ کلام اللہ میں موجود ہے:-

فَاَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ (الحج، رکوع ۱۰)
 (تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے کانٹا کش رہو۔ ترجمہ تھاقوی)

عربی داں جانتے ہیں کہ "رِس" ناپاک کو کہتے ہیں۔ پھر ناپاک اگر ظاہری ہوتی تو معاملہ سہل بھی تھا۔ شرک سے (تو) دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر رات سمندر سے بھی دھویا جائے تو بھی وہ پاک نہیں ہوتا۔ لہذا جب نذر ایسے ناپاک دل سے نکلی ہو تو اس دل کی گندگی اس نذر میں آجائے گی۔ پھر جیسے وہ نور جو سبز، زرد آئینہ میں ہو کر نکلا ہو، وہ کہیں تک (جائے سبزی، زردی) ایک ساتھ جاتی ہے، یا جیسے اناج، گیہوں، چنے، جو کے بیج میں سے ہو کر باہر آتا ہے اس لیے گیہوں، چنے کی شکل و خاصیت وغیرہ اس کے ساتھ رہتی ہے۔ یا جو پھل، آم، جھاموں وغیرہ کی شکل میں سے ہو کر باہر آتے ہیں، ان کے ساتھ کہیں تک عبادت آم کی شکل اور خاصیت ساتھ ساتھ جاتی ہو۔ علیحدہ نہیں ہوتی جیسا کہ افادہ میں بیان ہوا) ایسے ہی جو مال حرام طریقہ سے آئے گا وہ کہیں تک جائے گا اس کی حرمت اس کے ساتھ ساتھ جائے گی۔

اور ایسی ناپاک (حرام غذا سے جو دل اور بدن پیدا پرورش) ہو گا اس سے جو عبادت ہوگی وہ قبول نہ ہوگی۔ کیونکہ اس عبادت میں ناپاک کی کالائو ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ ناپاک کام اس پاک درگاہ میں کیوں قبول ہونے لگے گا!

اس لیے اگر سادھو وغیرہ لے کر کسی کے ہاتھ بیچ دیں یا کسی کو ہبہ کر دیں تو خریدار اور لینے والے کے حق میں وہ مال حرام ہی رہے گا، حلال نہ ہوگا، جیسے خنزیر کا گوشت۔ بیچو یا ہبہ کرو۔ حلال نہیں ہو سکتا۔

تیسری صورت: اگر پوچھا کرنے والے اس مال کو کسی کو دیں نہیں۔ یوں ہی چھوڑ دیں اور پھر اس کے بعد کسی کے لینے کے رد اور بھی نہ ہوں، بلکہ لینے سے ناخوش ہوں۔ جیسے اس طرف میں ہندو گائے بیل معبودوں کے نام پر چھوڑ کر مطلق العنان کر دیتے ہیں اور ان کو "سانڈ" کہتے ہیں اور کسی کو اجازت ان کے پکڑ لینے کی نہیں دیتے۔ تو ایسے جانوروں کو اگر مجاہدین غنیمت میں لے جائیں تو ان کو بلا کراہت اس قسم کے جانوروں کا کھانا جائز ہوگا بلکہ وہ جانور جو پوچھا کرنے والے اپنے آپ زنا رداروں کو دیتے ہیں ان کا کھانا بھی درست ہوگا۔

دو ذریعہ (یعنی مجاہدین کے علاوہ کے لیے) بوجہ غضب (دُزدی) (چوری) اور بوجہ پوجا پرستش غیر خدا کراہت رہے گی۔

دُزدی کی وجہ سے جو حرمت ہے وہ تو ظاہر ہے پر یہ بات تاثر طلب ہے کہ پوجا کی وجہ سے کراہت ہے کیونکہ پوجا کی وجہ سے ہوتی تو حرمت ہوتی، کراہت نہ ہوتی۔ اس لیے یہ عرض ہے کہ پوجا کو اس مال کے حصول میں کوئی دخل نہیں، جیسے اگر مال چراتے ہیں ایسے ہی یہ مال بھی چرا لیا۔ اس لیے یوں نہیں کہہ سکتے کہ اس مال کا حصول لینے والوں کے حق میں پوجا پر موقوف تھا، ہاں چوری پر یا غضب پر موقوف کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے یوں کہنا ضرور ہے کہ شرک کی ناپاکی اور حرمت تو یہاں دُڑ نہیں ہوئی البتہ چوری اور غضب کی حرمت نے اس مال کو حرام کر دیا۔

بحال حرام ہونے میں کچھ شک نہیں بلکہ حرمت سے ایک نمبر زیادہ ہے، تفصیل اس کی یہ ہے کہ کسی شخص نے ایک سفر میں ایک ناقہ (ادٹنی) پر لعنت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نے یہ فرمایا کہ ہمارے ساتھ شر مادہ ملعون نہ رہے پائے اور یہ فرما کر اس ناقہ کو چھوڑ دیا۔ جب بندوں

۱۰ عن عمران بن حصین، قال: بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بعض سفارہ و
المناء من الانصار علی ناقۃ، فلعنتمہا، فسمع ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ
(باقی اگلے صفحہ پر)

کی لعنت کا یہ اثر ہو کہ ساتھ رہنے میں حرج نظر آئے تو لعنت خداوندی میں یہ اثر کیونکر نہ ہوگا؟
یہی وجہ ہوئی کہ قوم ثمود کے کنوئیں سے پانی پینے کو آپ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے اصحاب کو منع فرمایا، اور اس پانی سے گندھے ہوئے آٹے کو نہ کھانے دیا لہٰذا اور سب جانتے ہیں کہ اسی کو لعنت کہتے ہیں کہ رحمت سے دور کر دیجئے، نظر عنایت سے علیحدہ کر دیجئے، اور ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ اور کیا رحمت سے دوری ہوگی (کہ) اپنے آپ تو جبار ہے، اپنے بندوں کو بھی اس طرف دیکھنے نہیں دیا۔

غرض بوجہ لعنت ثمود کے کنوئیں کے پانی کے استعمال سے منع فرمایا اور جب اس پانی کے استعمال سے ممانعت ہے تو اس جانور کے کھانے سے بدرجہ اولیٰ ممانعت ہوگی جس کو پرستش غیر خدا میں مطلق العنان بنا دیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ثمود کے کنوئیں کا پانی بذاتِ خود سامانِ شرک نہ تھا البتہ مشرکوں کے نام لگا ہوا تھا، اس چاہ پران کا آنا جانا تھا، اس چاہ سے پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتے تھے اس چاہ کے پانی سے آٹا گوندہ کو دبھا کر مٹیوں پتلے تھے اور کھاتے تھے اور پانی اور مٹی کھاپی کر تو اہل شرک کفر وغیرہ کہتے تھے غرض اس شرک سے جو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا ایک دور کا

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ) وسلم، فقال: "خَذُوا مَا عَلَيْهَا وَدَعُوْهَا، فَإِنَّهَا مَلْعُونَةٌ." قال عمران: "فَكَثُرَ أَطْرَافُهَا الْآنَ تَمْشِي فِي النَّاسِ مَا يَعْصُرُ لَهَا وَحْدًا وَفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَصَاحِبُنَا قَدْ عَلِيَهَا الْعَنَةُ." (رواهما الامام مسلم في صحيحه ۲/۲۲۲) قال النووي: فالمراد بالخفي عن مصاحبتهم صلى الله عليه وسلم في الطريق واما بيعها وذا بسها وركوبها في غير مصاحبتهم صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من التصرفات، التي كانت جائزة قبله فهي باقية على الجواز، لان المشرع انما ورد بالخفي عن المصاحبة، فبقي الباقي كما كان الزعم له عن ابن عمر: ان الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحَجْر، ارضِ ثمود، فاستَقُوا من آبارها، وَنَجَّدُوا ابْنَهُ الْعَجْدَنَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُهْرَقُوا مَا اسْتَقُوا وَيَعْلَقُوا الْأَبْلُ الْعَجْدَنَ (مسلم شریف ۲/۴۱۱)

علاقہ تھا۔ اور جانور مذکور سے۔ جس کو بوجہ پرستش بتاں وغیرہ معبودان باطل۔ شرک کو یہ (یعنی ایسا) رابطہ ہے (کہ) اس سے زیادہ (رابطہ) کیا ہوگا؟! یعنی اس جانور ہی پر، وہ اُن کی پرستش موقوف تھی، وہ شرک بے جانور وغیرہ مقصور نہیں، جیسے قربانی اہل اسلام بے جانور ممکن نہیں۔ اور (جب) اس قدر ارتباط ہے کہ شرک اس پر موقوف ہے تو وہ لعنت، مذکورہ آبِ پیاہ مذکورہ کی لعنت سے کہیں بڑھ کر ہوگی۔ اور اس لیے یہ لعنت اردوہ چوری دونوں مل کر قریب دو علتوں کے ہو جائے گی جس سے حرمت ثابت ہو چکی۔

چوری کی حرمت تو ظاہر ہے۔ اور لعنت کی کراہت، حرمت سے برائے نام ہی کم ہے، کیونکہ ایسی کراہت کو تحریمی کہیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ کراہت تحریمی ہم پلہ حرمت ہوئی، بالجملة اس قسم کے جانور اور اموال جن کا سوال مذکورہ ذکر میں ہے سب کے سب ناجائز ہیں۔ اہل اسلام کو ان کا کھانا روا نہیں۔ واللہ اعلم بحقیقۃ الحال فقط مورخہ ششم ماہ صفر ۱۲۹۵ھ
(فیوض قاسمیہ ص ۳۶-۳۸ معمولی تغیر کے ساتھ)

اضافہ از مرتب

دوسری صورت کا حاصل یہ ہے کہ جو بکرا، مرغ، گائے وغیرہ کی نذر سادہ سنت، بزرگ، نقان، نشان اور جھنڈے وغیرہ کے نام کی ہے۔ یعنی وہ نذر اس لیے ہے کہ وہ بزرگ ہم سے خوش ہوں اور ہمارا کام کر دیں، اور ان کو متصرف بالتکون سمجھے، اور ان سے تقرب کے لیے ذبح کرے۔ اور ذبح سے وہی قصہ دہوں جیسا کہ اس زمانے میں اکثر جہال کا یہی عقیدہ ہوتا ہے تو یہ عقیدہ کفہ والہ شرک اور وہ ذبیحہ بالکل حرام ہے، خواہ چڑھانے والا مسلمان ہو یا ہندو اور خواہ بوقت ذبح اللہ کا نام لیا جائے یا غیر اللہ کا۔ یہ جانور۔ مَا أَهْلَ بِهِ لِعِبَادِ اللَّهِ اور وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ کا مصداق ہیں۔ لہذا ان کا خریدنا حرام ہے۔ البتہ اگر اللہ کے واسطے جانور ذبح کیا جائے اور اللہ ہی کے واسطے منقذ کر کے اس کا ثواب کسی بزرگ کی روح کو بخش دیا جائے تو یہ جائز اور حلال ہے۔

داماد الفتاویٰ ۵۵۲/۲ و ۵۶۲ مطبوعہ کراچی

تیسری صورت کا حاصل یہ ہے کہ کسی جانور کو تقرب الی غیر اللہ اور تعظیم غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، نہ اس سے کام لیں نہ اس کے ذبح کر کے قصہ ہو۔ یہ جانور ذبیحہ اور سائبہ ہیں اور ما اھل

بہ لغیر اللہ اور وما ذبح علی النصب میں داخل نہیں ہیں اس لیے ان کا حکم یہ ہے کہ یہ فعل رسانہ بنانا، تو بنص قرآنی حرام ہے لقولہ تعالیٰ: مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَیْدَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ الْآیَةِ۔ لیکن ان جانوروں کی حرمت صرف بوجہ ملک غیر ہونے کے ہے، جب مالک کسی کو ان کے ذبح کرنے اور کھانے کی اجازت دے دے تو وہ حلال ہیں۔

حضرت مفتی اعظم مولانا محمد کفایت اللہ صاحب دہلوی سے پوچھا گیا کہ ہندو اپنے ریتوں کے یامروں کے نام پر گائے کو داغ لگا کر یا بلاد داغ چھوڑتے ہیں، جس طرح بعض سلمان شیخ سدویا پر اپنا پر وغیرہ کے نام پر یا مرغ چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح ہندو گائے کو متبرک سمجھ کر چھوڑتے ہیں، ان کو ذبح کر کے گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کا جواب مندرجہ ذیل ہے:-

الجواب: جو جانوروں کے نام پر یا کسی غیر اللہ کے نام چھوڑے جاتے ہیں۔ اور ان کی جان لینا مقصود نہیں ہوتا بلکہ صرف کام لینے سے آزاد کرنا مقصود ہوتا ہے اور ما اہل بد لغیر اللہ میں داخل نہیں ہیں ان کو سائبہ کہتے ہیں اور ان کی حرمت صرف بوجہ ملک غیر ہونے کے ہے کہ وہ مالک کی ملک سے خارج نہیں ہوتے اگر مالک کسی کو ان کے ذبح کرنے اور کھانے کی اجازت دے دے تو وہ حلال ہیں اور انہی گایوں کی اولاد بھی مالک کی ہوتی ہے۔ پس ان گایوں کو یا ان کی اولاد کو بلا اجازت مالک کے کھانا حلال نہیں ہے۔ فقط واللہ تعالیٰ اعلم۔
محمد کفایت اللہ دہلی

الجواب صحیح علی ما قال مولانا کفایت اللہ سلمہ (مولانا، اشرف علی تھانی قدس سرہ)
(نقادی دارالعلوم قدیم جلد ۱، ص ۱۸۱)

الحاصل: سائبہ کی حالت کے لیے مالک کی اجازت ضروری ہے۔ اس کے بغیر ان جانوروں کو حلال ہونے کی اور کوئی صورت نہیں ہے۔ اور چونکہ حضرت الامام النازکی رحمہ اللہ سے یہ پوچھا گیا تھا کہ اس قسم کے جانوروں کو سادھو بیچ دیں یا اور کوئی چوری کر کے فروخت کرے تو ان کا خریدنا جائز ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ اس صورت میں مالک کی اجازت نہیں پائی گئی اس لیے بوجہ ملک غیر ہونے کے یہ حلال ہے اور مذکور ہوئی ہے کہ حضرت نے لکھا کہ ان کا خریدنا جائز ہے نہ مفت لینا جائز ہے۔

ان کو ذبح کر کے کھانا جائز ہے، البتہ مجاہدین لے جاسکتے ہیں کیونکہ مالک ان کے حق میں مؤثر نہیں ہے۔

حضرت الامام رحمہ اللہ نے صورت دوم و سوم کے درمیان فرق پر بھی بحث فرمائی ہے جس کی تفصیل یہ ہے کہ دوسری صورت میں وہ جانور نذر غیر اللہ کی وجہ سے ہی حاصل ہوا ہے یعنی ناذر نے نذر ہی کی وجہ سے وہ جانور یا فقیر کو دیا ہے اگر وہ نذر نہ مانتا تو سادھو اور فقیر کو یہ جانور حاصل ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ پس پرستش غیر خدا اس جانور کی ذات سے متعلق ہوئی اور چونکہ نذر غیر اللہ شرک ہے اس لیے اس راہ سے آیا ہوا مال ناپاک ہوگا، پس وہ جانور حرام ہوگا خواہ وہ سادھو یا فقیر کے پاس رہے یا وہ کسی کو بیچ دے یا ہبہ کر دے۔

اور تیسری صورت میں سادھو نے یا چوری کرنے والے نے جو جانور حاصل کیا ہے وہ نذر غیر اللہ کی وجہ سے حاصل نہیں کیا بلکہ چوری یا غضب سے حاصل کیا ہے۔ کیونکہ چوری یا غضب جس طرح اور مال کا ہوتا ہے اسی طرح نذر غیر اللہ کا بھی ہوتا ہے۔ بہر حال اس جانور کے حصول کا ذریعہ غضب اور دزدی ہے، نذر غیر اللہ نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ پرستش غیر خدا کا تعلق اس جانور سے ہوا ہے اور یہ تعلق ہے بھی کافی قوی جیسے قربانی کا تعلق جانور سے ہوتا ہے اس لیے لعنت خداوندی کا سزاوار ہوگا، لیکن اس کے باوجود پرستش غیر خدا اس مال کے حصول کی راہ نہیں ہو بلکہ حصول کی راہ غضب اور دزدی ہے، برخلاف صورت دوم کے کہ وہاں مال حاصل ہونے کی راہ ہی نذر غیر اللہ ہے اس لیے دونوں صورتوں کے حکم میں فرق ہوا۔

اب رہی یہ بحث کہ اگر صورت دوم و سوم، دونوں میں، مالک خود اس جانور کو ذبح کر کے کھانے کی اجازت دے تو دوسری صورت میں اس کا کھانا حرام ہے اور تیسری صورت میں جائز ہے۔ یہ فرق کیوں؟ کیونکہ اب دزدی اور غضب کا واسطہ صورت سوم میں بھی نہیں رہا۔ پس دونوں قسم کے جانوروں کے حصول کی راہ ایک ہو گئی پھر فرق کیوں ہے؟ تو وجہ فرق یہ ہے کہ دوسری صورت میں ان چیزوں کا استعمال کرنا نذر کرنے والے کی ناجائز غرض کی تکمیل ہے اور اس کی اعانت ہے کیونکہ اس نے سادھو کو یا فقیر کو کھانے ہی کے لیے یہ جانور دیا ہے اس لیے اس کی حرمت جو آیت ما اهل بد لغیرا ^{للہ} ثابت ہوئی تھی وہ مالک کے اجازت دینے کی صورت میں بھی بجا لھاتا قائم رہی۔ اور تیسری صورت

نہیں چونکہ سوائے کاذب کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کے ذبح کرنے اور کھانے میں ناذر کی غرض کا ابطال ہے اس لیے اس کے ذبح کرنے اور کھانے کی فی نفعہ تو اجازت ہے لیکن مالک کے حق کی وجہ سے مخالف تھی۔ پس جب مالک فریضہ کرتے یا بلا سداغضہ کسی کو دیدے تو اس کا کھانا جائز ہوگا۔

یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ وہ نذریں جو غیر اللہ کے لیے ہوں اور از قبیل حیوانات نہ ہوں جیسے شیرینی، پھول وغیرہ ان کا کھانا مالک کی اجازت سے بھی درست نہیں ہے، مالک کے اجازت دینے کے باوجود وہ حرام رہیں گی، کیونکہ ان چیزوں کا استعمال کرنا مذکور کرنے والے کی باطل کی غرض کی تشکیل ہے اور اس کی اجازت ہے۔ اور سوائے ان ان کو ذبح کرنے اور کھانے میں نذر کرنے والے کی غرض کا ابطال ہے۔ اور نہ کھانے میں اس کی تکمیل ہے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لَكَ شَاكِرِينَ
الذی لا شریک لہ فی الملائکۃ و السال۔

(۲۱) جنت میں جنتیوں کے فضلات نہ ہونے کی وجہ

سوال: جنت میں جنتیوں کے فضلات (پیشاب، پاخانہ وغیرہ) نہ ہوں گے، وجہ کیا ہے؟
جواب: ان کا کھانے کے لیے نہیں گئے۔

جواب: اس لیے کہ جنت کی غذاؤں میں فضلات نہ ہوں گے، صورت جو ہر ہی ہوگا، اس لیے کھانے والوں کے بھی فضلات نہ ہوں گے۔ اور غذاؤں کا یہ فرق کہ کسی میں فضلہ زیادہ ہوتا ہے کسی میں کم، سب کے نزدیک مسلم ہے، پس اگر کوئی ایسی غذا ہو جس میں فضلہ ہو ہی نہ تو کیا حال ہو؟ مثلاً زمین کی قربت ناسیہ کی چھان پھوڑ سے زمین سے اجڑت نباتات کھتے ہیں اور زمین کے رگڑ کثیف اجزاء زمین میں رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ کی قدرت اجزاء نباتاتی استعمال کر کے ان سے قلع اور دیوے بناتی ہے، اور کثیف اجزاء درخت، گھاں پھونس، اور مھوس کی شکل میں باقی رہ جاتے ہیں پھر انسان اس غذا کو صاف کر کے، پس چھان کر کے کھاتے ہیں۔ لیکن اب بھی

ذکر جمیل

(اَز — مَوْلَانَا اَبُو الْحَسَنِ حیدری صاحب)

(حال ہی میں حکیم جمیل الدین صاحب لکھنؤی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مختصر تذکرہ نظر سے گزرا۔ اس کے بعض مندرجات سے دل نے خاص اثر لیا، اس لیے جی چاہا کہ اس کو الفتان میں شائع کر کے اپنے ناظرین کو بھی اس کے مطالعہ میں شریک کر لیا جائے اور اس طرح یہ الفتان کے صفحات میں بھی محفوظ ہو جائے۔

حکیم صاحب علیہ الرحمہ جیسا کہ اس تذکرہ سے بھی معلوم ہو گا، ارا العلوم دیوبند کے دور ادل کے فضلا میں سے تھے، اب سے قریباً ایک صدی پہلے ۱۲۹۶ھ میں فانی ہوئے تھے، حدیث میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی قدس سرہ سے تلمذ کا شرف بھی حاصل تھا اور حضرت ہمارے بیعت کر کے راہ سلوک طے کی تھی۔ صلاح و تقویٰ اور اترباع سنت میں اپنے شیخ کے طریقے پر مستقیم و راسخ اور ہمارے یہ مثالی نمونہ تھے۔ اسی کے ساتھ ماذق دکان الفن طیب بھی تھے۔ اور اس سلسلہ میں یہ قوارن کافی ہو گا کہ حکیم اجمل خاں مرحوم کے استاد تھے۔ حکیم صاحب نے طب کی اکثر کتابیں آپ ہی سے پڑھیں تھیں۔

طب اور معالجہ کی یہ مشغولیت آپ کے لیے ایسا حجاب بن گئی..... کہ

تو دانا رہی وہ لوگ ہوں گے جو آپ کے علمی و دینی مقام و مرتبہ سے

واقف ہوں۔)

حضرت مولانا حکیم جمیل الدین صاحب قدس انشراح العزیز اپنے وطن نگینہ ضلع بجنور میں
 ۱۲۷۷ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد نے تاریخی نام منظور جمیل تجویز فرمایا۔ ابتدائی تعلیم اپنے
 والد بزرگوار جناب منشی محمد الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ مولانا عبد الہادی صاحب شبر کوٹی
 و نام محمد فاضل صاحب کھپتی اور مولانا کوثر علی صاحب مہاجر مکی رحمہم اللہ سے حاصل کی اس کے
 علوم اسلامی کی سب سے بڑی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہو کر حضرت مولانا محمد یعقوب
 حب نانوتوی اور حضرت مولانا عبد العلی صاحب رحمہم اللہ جیسے یگانہ روزگار اساتذہ سے درس
 کی بیشتر کتابیں پڑھیں اور پھر حدیث کی کتابیں پڑھنے کے لیے قطب عالم حضرت مولانا رشید
 صاحب گنگوہی قدس انشراح العزیز کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حدیث کی تکمیل کے بعد حضرت
 ح سے دریافت کیا کہ فنون کی چند کتابیں وہ گئی ہیں کس سے پڑھوں۔ فرمایا مولوی محمود حسن (حضرت
 الہند رحمۃ اللہ علیہ) سے پڑھو وہ علم کا کھلا ہے۔ چنانچہ حسب ارشاد گنگوہی سے دیوبند تشریف
 لے اور حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ سے فنون کی باقی ماندہ کتابیں پڑھیں اور ۱۲۹۶ھ
 فارغ ہو کر وطن تشریف لے آئے۔

بیعت کی کہانی خود حکیم صاحب رحمۃ اللہ
 علیہ سے سنئے۔ قطب عالم حضرت گنگوہی
 انشراح علیہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے جلد دتا رہندی میں جو ۱۳۰۵ھ میں ہوا تھا، تشریف لائے
 تھے۔ چھتے کی مسجد کے بڑے حجر میں جو کنویں کے پاس ہے حضرت کا قیام تھا۔ ان
 یام میں اسقر نے اور مولوی محمد اسحاق فرخ آبادی مرحوم نے بیعت کی درخواست کی۔ فرمایا: کس
 سے بیعت ہوتے ہو۔ اور جلدی نہیں۔ آج کل پر سوں تک سوچ سمجھ کر بتاؤ۔ رات کو عشاء
 تک پھر حاضر ہوا تو فرمایا کیا سوچ کر لاٹے۔ مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی مرحوم نے میرے کان
 آہستہ سے کہا یہ کہ دو سلسلہ میں داخل ہونے کے لیے بیعت ہونا ہوں۔ سن کر فرمایا بہت
 مگر سلسلہ میں کس غرض سے داخل ہوتے ہیں۔ میں خاموش رہا۔ تو خود ہی فرمایا کہ سلسلہ میں
 لیے داخل ہوتے ہیں تاکہ بمقتضائے حدیث "الْمَذِيْعُ مَعَ الْحَبِّ" قیامت کے
 دن سلسلہ کے بزرگوں کے ساتھ عشر اصیب ہو تو جب تم کو اس سلسلہ سے محبت ہے تو وہ غرض

بھی حاصل ہو گئی رکعت کیوں بیعت ہوتے ہیں۔ میں کچھ جواب نہ دے سکا بلکہ میرے ہاتھ لٹکے رہے۔
 مولانا غفر الحسن صاحب مرحوم بھی کچھ نہ بتلا سکے۔ فرمایا عاؤ پھر سوچو کس عرض سے بیعت ہوتے
 ہو۔ دوسرے دن اشراق کی نماز کے بعد پھر حاضر ہوا۔ فرمایا کیا سورت کر لوگ۔ میں نے عرض
 کیا حضرت آپ ہی بتلا دیں کیوں بیعت ہر گز نہیں۔ حجرہ حاضرین سے پھر ہوا تھا اور غالباً
 حجرہ سے باہر پھپھر کے نیچے کھن لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت نے ایک مہبوط تقریر فرمائی جو
 یاد نہیں رہی اس کا خلاصہ چند لفظوں میں یہ یاد رہ گیا ہے کہ تکلیفات شرعیہ نفس پر نہایت شاق
 ہیں شیخ کمال سے بیعت ہونے اور ان کی ہدایات پر عمل کرنے سے وہ تکلیفات شاق آسان ہو
 جاتی ہیں۔ اس کے بعد احقر سے مخاطب ہو کر پوچھا اسی عرض سے بیعت ہوتے ہو میں نے عرض
 کر دیا جی ہاں فرمایا استخارہ کرو مسنونہ کر کے آنا دوسری مرتبہ استخارہ کر کے حاضر ہو تو فرمایا ایک دفعہ
 اور استخارہ کرو اس کے بعد اگر تم بیعت ہو نہ تو بھی چاہے گے تو بدوستی بیعت کرواں گا۔ میری مرتبہ
 استخارہ کر کے حاضر ہو تو مسجد کے اندر نماز ظہر کے بعد چاروں خانہ داران میں بیعت فرمایا۔

طلبِ یونانی کی تحصیل کے لیے حاذق الملک حکیم عبدالجبار
 صاحب مرحوم دہلی کے حلقہ درس میں داخل ہوئے۔

علوم دین کی تکمیل کے بعد

حاذق الملک کی فنی حذاقت اور علمی مہارت کا ڈٹکا چار دانگ عالم میں راج رہا تھا اس لیے ان
 کا حلقہ درس بڑے بڑے علماء فضلاء کا مرجع تھا۔ مرلیوں کے ہجوم کے ساتھ نسخہ نویسوں کی
 ایک جماعت بھی حاذق الملک کی منہ کے قریب گوش برآواز بیٹھی رہتی تھی اور حاذق الملک نسخہ
 نویس کی ہنر دیکھ کر نسخہ بتلانا شروع کیا۔ اور نسخہ نویسوں کے قلم کا غنہ پر درویش لگے جنتِ ستاد
 حکیم جمیل الدین صاحب قبلہ مرحوم خود فرماتے تھے مجھے ادھنیں کہ مجھ سے پہلے کسی نے نسخہ لکھا کہ
 حاذق الملک کے ہاتھ میں آیا ہو حکیم عبدالجبار صاحب کے ال میں حکیم صاحب قبلہ کی علمی
 قابلیت اور تدبیر کی شہائی ہی قدر تھی۔ طالب علمی کے زمانہ میں کس الملک حکیم ابو حسان
 مرحوم کی تعلیم و تربیت کا کام حکیم صاحب مرحوم کے سپرد ہو رہا تھا یعنی ان کے حاذق الملک
 کے راز دار تھے حاذق الملک نے اپنے قلم سے حکیم صاحب کی زندگی میں یہ الفاظ لکھے
 اللہ ہی ہوں میں الامدادی کا القلب ان الاعضاء دار لہما ہرے کے مہر مدرسہ علیہ جو ہرگز

جنگ بنا اس کا پلادس اور پلادس حکیم صاحب مرحوم کو بنایا حکیم صاحب ہی کی ذات گرامی کی بذلت جناب حاذق الملک
حضرت قطب عالم و انا و شہداء صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے غائبانہ بڑی عقیدت تھی ایک
دفعہ حاذق الملک کی صاحبزادی ایسی عیال ہوئیں کہ شغایا بی کی امید کسی کو نہ رہی حکیم صاحب کو بلایا
اور کہا حضرت کی خدمت میں اکھی جاؤ اور میری جانب سے اس کے لیے دعا کی درخواست کرو حکیم
صاحب فرماتے تھے گنگوہ پوچھا کہ جس وقت میں نے عرض کی حضرت نے فوراً دعا کے لیے ہاتھ
ٹھایا۔ دہلی پوچھا کہ معلوم ہو کہ عین ہی وقت اسکی شغایا بی کا تھا۔ حاذق الملک حکیم عبد المجیب خاں
صاحب مرحوم نے جب طلبہ کالج کا سنگ بنیاد رکھنا چاہا تو حکیم صاحب مرحوم کو گنگوہ یہ کہلا کر بھیجا
کہ میری یہ آرزو ہے کہ آپ تشریف لا کر اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھ دیں مگر
حضرت نے اپنے مشاغل کی وجہ سے عذر فرما دیا۔

حکیم صاحب مرحوم آخر عمر تک مطلب کے ذریعہ خلقِ بشر کی خدمت میں مشغول رہے لاکھوں
لے ان کے ہاتھوں سے شغایا بی۔ ہند اور یردن ہند کے ہزار ہا طلبہ نے ان کے سامنے زانوئے
شاگردی نہ کیا اور طب کی علمی اور علمی تعلیم حاصل کر کے آج وہ مختلف ممالک میں خلقِ بشر کی خدمت
فرماتے ہیں۔ مگر شب و روز کے اس مشغلہ کے باوجود جب بھی ان جھیلوں سے فرصت ملتی حدیث
تفسیر فقہ اور تصوف کے درس و مطالعہ میں لگ جاتے حکیم صاحب کا مشغلہ مطلب ضرور تھا مگر
در حقیقت ان کے دل کا لکھاؤ اور طبیعت کا میلان علومِ نبوت کی جانب زیادہ تھا جو علماء حکیم
صاحب مرحوم سے طلب کی کتابیں پڑھنے کی درخواست کرتے ان کو بڑی ہی لجاجت سے اس
سے رد کرتے اور دین کی خدمت کی جانب متوجہ فرماتے۔ ایک صاحب کو تحریر فرماتے ہیں "علیہ السلام
جو علم دین کی خدمت میں اگر بعد کفالت مل جائے تو اس پر قناعت کرنا دین میں بہتر ہے
اور زیادہ اللہ کی ہوس اور امید ہو جو ہم میں دین کی خدمت چھوڑ کر دنیا کی خدمت کرنا شمر خیر و برکت
میں ہو سکتا۔ میں خود بد قسمتی سے اسی میں مبتلا ہو کر علمی وجہ البصیرۃ اس نقطہ پر پہنچا ہوں۔

روزگار دم بٹ بٹا دانی من نکر دم شاما حذر بکنید

حکیم صاحب حضرت مولانا اثر علی صاحب بھانوی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے
ایک دفعہ فارغ التحصیل ہو کر طلب پڑھنے کے لیے حاذق الملک حکیم عبد المجیب خاں مرحوم

کی خدمت میں جب دہلی پہنچے تو حضرت مولانا حکیم جمیل الدین صاحب نے ان کو سمجھایا کہ آپ اسیر نہ پڑیں آپ تو دین ہی کی خدمت میں لگ جائیں۔ چنانچہ حضرت مولانا تھانویؒ ان کے کہنے سے تھانہ بھون واپس چلے گئے۔ حضرت مولانا تھانویؒ اپنے مواعظ اور مجالس میں آکر اس واقعہ کا ذکر ان الفاظ میں فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل پر مولانا حکیم جمیل الدین صاحب کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ انھوں نے مجھ کو طب پڑھنے سے باز رکھا ورنہ میں اسی میں رہ جاتا۔

حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جملے مجھے یاد ہیں کہ حضرت مولانا تھانویؒ نے مذکورہ بھردین کی جو عظیم شان خدمات انجام دی ہیں ان سب میں حضرت حکیم صاحب کا حصہ ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ج عالی ہدیٰ کان لہ من الاجر مثل الجود من تبعہ لا یفقد لاجہ من اجرہ ترجمہ: حضورؐ نے فرمایا جس شخص نے ہدایت کی جانب دعوت دی تو اس کو ہدایت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے برابر ثواب ملے گا اور یہ ثواب ان لوگوں کے ثوابوں میں سے کاٹ کر نہیں دیا جائے گا۔ حکیم صاحب کی علمی منزلت کا تقویداً بہت اندازہ ان کے علمی مقالات و درس و تدریس علمی و فقہی اور ان کی گراناہ تصنیف سے ہو سکتا ہے جو مختلف مباحث پر مرحوم نے اپنی یادگار تھوڑی میں مگر مرحوم پر اخفاء کمالات اور کھنڈان حالات کا جذبہ کچھ اس درجہ غالب تھا کہ اپنی تمام تر تصانیف اپنے شاگردوں کے نام سے شائع کیں اور عمر بھر اپنی جانب ان کی نسبت سے گریز فرمایا۔ اب کہ حکیم صاحب جو ارجمت میں آرام فرما ہیں ان چیزوں کا اظہار مناسب نہیں جن کو مرحوم نے خود اپنی حیات میں ظاہر کرنا پسند نہیں فرمایا۔

غازی پور کے زمانہ قریام میں مبتدعین سے حکیم صاحب مرحوم کے مذاکرات بہت ہوتے رہتے تھے۔ حدیث سے خطبہ الوداع کے عدم ثبوت کی بحث چھڑی ہوئی تھی۔ ایک صاحب نے کہا کہ رمضان جیسے بابرکت مہینہ کے وداع و فراق پر اگر غم و الم کا اظہار کیا جائے تو اس میں گمراہی کیلئے حکیم صاحب نے فرمایا کہ اسلام نے رمضان کے اہل کو رحمت اور ادب کو مغفرت اور اس کے آخر کو عتق بن النیران قرار دیا ہے۔ تم خود ہی بتاؤ کہ عتق من النیران زحہ و ذاری کی چیز ہے یا سرت و بشارت کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ فاستان فمجد عند الافطار و فرحت عند لقاء الرحمن اور آخری افطار وہ ہے جس کے بعد عید کے

دن کا روزہ حرام ہو جاتا ہے بلکہ اصلی افطار یہی آخری افطار ہے اسی وجہ سے شریعت نے یوم عید
یوم فرحت و سرور قرار دیا ہے لہذا رمضان کا ختم ہو جانا جبکہ عتق من النیران اور فرحت و دنوں کا سبب
ہے تو اس پر یہ نوہ دزاری اور الوداع اور الفراق کا شور مچانا پرلے وجہ کی حماقت نہیں تو اور کیلئے
ایک صاحب نے معارضہ کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہ
ایک اور واقعہ | کسی رند عطا نہیں فرمائی نہ تکمیل کے بعد اپنی عمر مبارک میں کبھی دستار بندی کا جملہ کیا
کسی دارالحدیث کا سنگ بنیاد رکھنا نہ روایت حدیث کے لیے کسی دار یا مکان کو مخصوص فرمایا بلکہ ان سب
کے خلاف عمل رہا پس یہ تمام امور بھی ناجائز اور حرام ہوتے چاہئیں۔

حکیم صاحب نے برجہ فرمایا کہ یہ سب چیزیں شریعت سے ثابت ہیں دیکھو شاگرد کو سند اس لیے
دی جاتی ہے کہ جب یہ لوگوں کے پاس احکام الہی کی تبلیغ و تلقین کے لیے بھیجے تو ہماری دی ہوئی سند
اس کے معتبر اور متن ہونے کا ثبوت ہو۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوج حضرت ابو ہریرہؓ
کو اپنے مبارک نعین (بطور سند) دیکر فرمایا کہ جاؤ بارغ سے یا ہر جو ایسا شخص تم کہلے جو حق تعالیٰ کے
وحدہ لا شریک نہ ہونے کی یقین قلب سے شہادت دے تو اس کو جنت کی بشارت دیدیتا۔

امام نووی فرماتے ہیں کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام اپنی متبعین کے پاس کسی شخص کو کوئی
ایسی علامت دیکر بھیج سکتا ہے جس سے وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ اسی امام کا فرستادہ اور معتبر ہے۔

حواریوں نے جب حضرت عیسیٰ علی نبیہ الصلوٰۃ والسلام سے نزول آمدہ کے لیے دعا
فرانے کی درخواست کی تو اس کے یوں ادا کیا۔ قالوا استریدان فاکل مہتا و تطمئن قلوبنا و تعلم
ان قد صدقتنا و نكون علیہا من الشاہدین۔ اے شہد علیہا عنہ من لم یحضرہا۔

دستار بندی طبریانی کی اس حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو
والی اور حاکم بنا کر بھیجتے تھے تو اس کے سر پر عمامہ باندھ دیا کرتے تھے۔ ظاہر ہے اس وقت کے حاکم
نہ حاکم بن نہیں سکتا کہ اور داعط بھی ہوتے تھے۔

دارالحدیث کا سنگ بنیاد رکھنا بھی حدیث سے ثابت ہے حضور پر نور نے مسجد نبوی کا
سنگ بنیاد رکھا اور ہم آپ کا دارالحدیث تھا۔

ہجرت سے پہلے جو لوگ مدینہ منورہ میں مشرف اسلام ہو چکے تھے ان کی تعلیم کے لیے

حضور نے کہ عظمیٰ حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا۔ انھوں نے مدینہ میں پہونچ کر تعلیم قرآن و حدیث کے لیے نبی تفر کا گھر مخصوص کیا جس میں بیٹھ کر وہ وہاں کے مسلمانوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ہجرت کے بعد جب حضور مدینہ تشریف لائے تو آپ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔

ایک صاحب نے مولود میں قیام کو فنا ذکر واللہ قیامائے ثابت کیا کہ ذکر رسول در حقیقہ ذکر اللہ ہی ہے حکیم صاحب نے فرمایا اس آیت میں وقوع اذ علیٰ جنوبکم بھی ہے جب آپ کے نزدیک اس آیت سے ذکر رسول کے وقت قیام جائز ہے بیٹھا رہنا بلکہ ذکر رسول کے وقت لیٹ جانا بھی جائز اور مستحب ہونا چاہیے۔

کے علم و عمل پر حکیم صاحب مرحوم کو بڑی دستگاہ تھی۔ تمام مہات مسائل کا اختصار
طب یونانی | تھا۔ تفسیرین اطباء میں شیخ الرئیس اور تاجزین میں حکیم محمد اکبر اوزانی و حکیم علی گیلانی حکیم اعظم خاں حکیم عابد سرہندی کے مداح تھے و تھم انڈر۔

(۱) طالب علمی کے زمانہ میں حکیم صاحب کو درج المفاصل ہو گیا۔ استاد صادق الملک حکیم عبد الحمید خاں نے فائدہ تجویز فرمایا۔ حکیم صاحب نے استاد کو پرچہ لکھ کر بھیجا کہ قصہ تو میرے خیال میں مضمر ہوگی۔ استاد نے دلائل سے اس پر رد کیا۔ حکیم صاحب نے پھر مدلل دہی عرض کیا۔ استاد نے پھر اس کا جواب دیا۔ حکیم صاحب نے جواب الجواب لکھ بھیجا۔ استاد نے جواب دیکھ کر فرمایا اس کو پکڑ کے لاؤ۔ حکیم صاحب حاضر کیے گئے دیکھتے ہی لازم کو آواز دی اکبر! فساد کو بلا کے لاؤ۔ فساد آگیا۔ خود بیٹھ کر اپنے سامنے فساد بکھڑائی۔ دوسرے دن دروڑ بڑھ گیا۔ حکیم صاحب نے جب حال کہلا کر بھیجا تو ذرا تامل کے بعد فرمایا: تمہیں شک کیا کہتا تھا؟ پتہ نہ چلائی ہو گئی۔

(۲) حکیم صاحب نے ہر قسم کے مصلحتی و مصلحتی امور سے پرہیز کیا۔ ایک شخص کو روزانہ ٹھیک و سبجہ بیٹ میں شریعت کا رد اٹھا کر آتا تھا۔ بہت علاج کیا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ چار اس کو لے کر حکیم صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حکیم صاحب نے صرف کتاب اور حکم کثوث پس کر پلانا تجویز فرمایا۔ چند روز کے استعمال سے فریض بالکل ختم ہوا۔

(۳) ایک مرلینہ کا بچہ دھڑ جلی میں مغنوں ہو گیا۔ حکیم صاحب نے صرف چوب چینی پلائی۔ ہفتہ بھر کے بعد وہ خود اپنے پاؤں سے چل کر مطلب میں آئی۔

دہلی میں آپ کا مطب مرجع خلافت بنا۔ علاج میں طب کے اصول کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ طلبہ کو ہمیشہ اسی کی تاکید تھی فرمایا کرتے تھے کہ اصول کے مطابق علاج کرنے والا کبھی مار نہیں کھا سکتا۔ دواؤں کے استعمال میں شرعی حلت و حرمت کا بڑا احترام تھا۔ طبی مسائل اور مباحث کا بڑا انتخاب تھا۔ لکھے ہوئے امراض کی تشخیص میں کمال تھا۔ وقت کے بڑے بڑے اطباء اپنے زیر علاج مریضوں کو لالہ کر یا ان کے حالات لکھ لکھ کر مشورے لیتے تھے۔ فن طب میں چھوٹی بڑی کئی کتابیں آپ کی یادگار ہیں۔ الطاعون، ثغفار الارقام اور بعض دیگر غیر مطبوعہ مسودات۔

اردو، فارسی اور عربی ادب سے فطری لگاؤ تھا۔ اردو فارسی دونوں میں بڑے **ذوق ادبی** شگفتہ مضامین لکھتے تھے۔ اشعار اگرچہ لکھتے تھے مگر قلم سے جو شعر نکلتا زبان اور ادب کا شاہکار ہوتا تشبیب (غزل) کے یہ تین شعر ملاحظہ فرمائیے۔

ہم المَرِّ قَلْبِي غَيْرَ مَنْقُصٍ بالغاميات عن الاطواق والحدام

الغاميات بحسن الخلق عاشقها عما سواها من اللذات والنعم

القائلات بلحظ لو شذرن به والمحبيات بلفظ ان يقلن قسم

تاریخ نکالنے میں بڑا کمال تھا۔ عاذق الملک حکیم عبد المجید خاں مرحوم کی وفات پر لکھتے ہیں۔

یار لبش جلّت دہ بخلہ بریں ہم بنو شان زبادہ نختوم

سال تاریخ رحلتش گفتم خبر عبد المجید خاں مرحوم

مولانا فضل الرحمان صاحب دیوبندی مرحوم کی تاریخ وفات ہے ^{۱۹} ۱۳۰۱ ^{۱۳} ۱۳۰۱ ^{۱۳} ۱۳۰۱ ^{۱۳} ۱۳۰۱

حضرت شیخ الہند مولانا محمد حسن صاحب دیوبندی نور اللہ مرقدہ کی تاریخ وفات حدیث کے ^{۲۳} ۱۳۰۲ ^۳ ۱۳۰۲

نے نکالی ہے۔ موت عالم کلمۃ فی الدین

صاحبزادہ حکیم مسعود احمد صاحب گنگوہی کے کاج کی تاریخ

دیکھا خوب ہوا قرآن مسعود

گلستان سعیدی کے بعض اشعار کا منظوم ترجمہ ملاحظہ ہو۔ سعیدی

قرار در کف آزادگان نگیرد مال نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غزال

ترجمہ: تمہیں آزادہ رو کے مال دولت کیا ہے عاشقی میں صبر اور پھلانی میں پانی کیا ہے

طبیعت میں قناعت اور استغناء اس درجہ تھی کہ ریاست حیدر آباد ریاست دامپور
استغناء کے درباروں میں دلی اور علیگڑھ کے طبیعہ کالجوں میں امراء اور احباب کی سعی طلب
 کے باوجود کبھی ملازمت گوارا نہیں کی۔ نواب صاحب دامپور نے ایک دفعہ حکیم اجل خاں صاحب مرحوم
 کے توسط سے طبیب خاص کے عہدہ جلیلہ پر بلایا اتفاق سے اس وقت حکیم صاحب عسرت کی وجہ سے
 ضرورت مند بھی تھے۔ شیخ وقت حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا
 خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مشورہ کے لیے خطوط لکھے حضرت مولانا خلیل
 احمد صاحب نے جواب دیا "چلے جائیے کیا عجب ہے آپ کی وجہ سے وہ ظلمت کہہ نور کہہ بن جائے
 اور حضرت رائے پوری نے تحریر فرمایا کہ استغفت قلبک یعنی فتویٰ اپنے قلب سے لیجئے حکیم
 صاحب نہیں گئے۔ ایک بار حکیم اجل خاں مرحوم نے اور دوبارہ سے ملک ثانی حکیم محمد احمد خاں مرحوم نے
 بڑے معقول شاہروں پر بڑے ہی اصرار سے طبیعہ کالج میں ایک گھنٹہ روزانہ لیکچر دینے کی درخواست
 کی حکیم صاحب نے فرمایا کہ میں اپنی آزادی کو کسی قیمت پر بیچنے کے لیے تیار نہیں۔

کیمیاء کا نسخہ حکیم صاحب خود فرماتے تھے کہ حضرت گنگوہی ترمذی شریف پڑھا ہے تھے اشیاء کی قلب
 کیمیاء کا ذکر آگیا حضرت نے فرمایا "محال نہیں ممکن ہے" اب کے سفر حج میں ایک
 مغربی نے خود نسخہ ہاتھ سے سونا بنوادیا اور اس کا نسخہ بھی مجھے بتلادیا۔ حج سے واپسی کے بعد حضرت
 حاجی انداد اللہ صاحب کی خدمت میں جب میں نے اس کا ذکر کیا تو فرمایا "توکل سے بڑھ کر کوئی
 کیمیاء نہیں" سبق سے فالغ ہو کر حکیم صاحب حضرت کے حجرہ شریفہ میں پہنچے اور کیمیاء کا نسخہ
 دریافت کیا۔ حضرت نے وہ نسخہ عطا فرمادیا۔ ایک نے حکیم صاحب سے پوچھا تو وہ نسخہ اب بھی آپ
 کے پاس ہے فرمایا جی ہاں۔ تو پھر آپ بناتے کیوں نہیں۔ فرمایا مولوی صاحب خدا کی قسم کھا
 کہ کہتا ہوں کبھی خیال تک نہیں آتا کہ کیمیاء بناؤں۔

پھر فرمایا کہ غازی پوری میں میرا ایک دوست واقعی کیمیاء جانتا تھا اس نے خود مجھ سے کہا کہ میں تم
 کو اس کا نسخہ بتا دوں گا۔ خدا کی قسم وہ دن ہے اور آج کا دن اس کے گھر کا رخ تک نہیں کیا۔
 انگلیں کہ ترا بخواست جاں راجہ کند فرزند و عیال دغاں دماں راجہ کند
 دیوانہ کسنی سہرود بھانشن بخشی دیوانہ تو سہرود جہاں راجہ کند

اتباع شریعت قرآن کریم میں صحابہ کرام کی شان یہ فرمائی گئی ہے وَلَکِنَّ اللّٰهَ یَجْتَبِیْ اِلَیْکُمْ
 الْاِیْمَانَ وَرِیْثَہٗ فِیْ قُلُوْبِکُمْ وَکَرَّمَ اِلَیْکُمُ الْکُفْرَ وَالْفُسُوْقَ الْعِصْیَانَ قطب عالم
 حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں اپنے متعلق لکھتے
 ہیں کہ "طاعت سے بھی رغبت ہو گئی ہے اور معصیت سے طبعی نفرت" حضرت حکیم صاحب میں بھی کچھ
 ہی شان دیکھنے میں آئی غازی پور میں طاعون پھیل ہوا تھا جون اور رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ انہی
 دنوں میں حکیم صاحب کو بخار ہو گیا اور اتنا شدید کہ کئی دن مسلسل بے ہوشی میں بیت گئے۔ حکیم صاحب
 کے برادر خورد مولانا حکیم محمد یسین صاحب مدظلہ کا بیان ہے کہ اس بے ہوشی کے عالم میں ہم یہ دیکھتے
 تھے کہ جہاں نماز کا وقت ہوا اور تیمم کر کے حکیم صاحب نے نماز پڑھ لی۔ افاقہ کے بعد حکیم صاحب نے
 دریافت فرمایا کہ میری کتنی نمازیں قضا ہوئیں۔ کہا گیا کہ ایک بھی نہیں آپ تو تیمم کر کے برابر پڑھتے رہے
 فرمایا مجھے تو خبر ہی نہیں۔ جناب حکیم یسین صاحب مدظلہ یہ بھی سناتے تھے کہ میں نے حضرت مولانا گنگوہی
 کی خدمت میں بھائی کا حال لکھ کر بھیجا اور اپنے جی میں یہ اندازہ لگایا کہ یہ خط فلاں دن فلاں وقت
 حضرت کی خدمت میں پہنچے گا۔ حکیم یسین صاحب فرماتے ہیں میرے اندازے کے مطابق عین
 ہی وقت حکیم صاحب کے افاقہ اور شفا یابی کا تھا۔ بعد میں معلوم ہوا کہ جس وقت خط پہنچا تو حضرت
 نے ہاتھ اٹھا کر حکیم صاحب کے لیے دعا فرمائی۔

جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی ایک کہ منہ نزع کے عالم میں ہے۔ فجر کی جماعت کا وقت
 رہے۔ حکیم صاحب کبھی آئینہ کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور پھر گھبرا کر کہیں اپنی گھڑی کو اور کبھی مگرے
 سے باہر اوبالے کو دیکھنے لگتے ہیں۔ جب یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد میں جماعت کھڑی ہونے والی ہو گی
 یعنی بین کو اسی عالم نزع میں چھوڑ کر لمبے لمبے قدم رکھتے ہوئے مسجد میں پہنچ کر تکبیر اولیٰ میں
 مرکب ہو جاتے ہیں ادھر آئینہ چن ہی منٹ بعد رخصت ہو جاتی ہے۔

حضرت بریاضرتجہ: محال ہے کہ ناغہ ہو جائے اور پھر تنجد میں سوز و گداز اور دعاؤں
 میں گریہ و زاری زبان و قلم اس کے بیان سے دیرانہ رہے رحمۃ اللہ علیہ درجہ۔
سیاسیات میں اپنے اکابر حضرت گنگوہی اور حضرت شیخ الہند کے قدم بقدم تھے۔

حضرت مولانا لقاء اللہ صاحب عثمانی پانی پتی کا بیان ہے کہ حکیم صاحب حضرت شیخ الہن کی جماعت مجاہدین کے لیے دہلی سے چندہ کی بڑی بڑی رقمیں لے کر مولانا احمد انصاری صاحب پانی پتی کو پہونچایا کرتے تھے۔ رات کو چپکے سے پہونچتے اور صبح کو دہلی آجاتے۔

گیارہ ماہ تک مریضی میں مبتلا رہے مگر معمولات میں ذرہ برابر فرق نہ آیا جس رات وفات کے آخر میں دنیا کو چھوڑنا ہے اپنے معمول سے گھنٹہ بھر پہلے ہی ڈھائی بجے اٹھ گئے جو ان کے فارغ ہو کر فرمایا مجھے تیمم کرادو تیمم فرما کر اشارے سے تہجد کی چار رکعتیں پڑھیں اور بڑی تیزی سے دعائیں مانگنے لگے۔ دعا کی حالت میں فرشتہ اجل آپہونچا اور ۲۲، ۲۱ صفر ۱۳۹۲ء کی رات شب میں رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ کل من علیہا فان یبقی وجہ یک ذوالجلال والا کوام۔

دہلی میں پنجابیوں کا مخصوص گورستان گھرے نزدیک اور بہت محفوظ تھا، مگر حکیم صاحب نے خصوصی طور پر یہ وصیت فرمائی اگر میرا انتقال نگینہ میں ہو تو مجھ کو والدین مریضوں کے قدموں میں دفن کیا جائے اور دہلی میں انتقال ہو تو سبزینڈی کے گورخیاں میں مفتی اعظم حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور علم و حکمت کے اس گنج گرانمایہ کو حسب وصیت سبزینڈی کے گورخیاں میں سپرد خاک کر دیا گیا۔

سدا ہے نام اللہ کا۔ غفر اللہ لہ داعی درجۃ امین

محمد منظور عثمانی

تحدیثِ نعمت

کیا پایا اور کن کو پایا

اس عنوان کے تحت اپنے بعض اکابر کے متعلق جو کچھ لکھا جا رہا ہے یہ ان کے حالات و سوانح نہیں ہیں بلکہ ان حضرات کے متعلق اس عاجز کے کچھ تجربات اور تاثرات ہیں۔ (نعمانی)

— ۴ —

حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانیؒ

راقم مطوّر اب سے ٹھیک پچاس سال پہلے، شوال ۱۳۴۲ھ میں جب ایک طالب علم کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا تھا تو اگرچہ حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی صاحب کو اس وقت کاغذات میں ”نائب مہتمم دارالعلوم“ دیوبند ہی لکھا جاتا تھا اور ضابطہ میں ان کا عہدہ اور منصب ہی تھا لیکن فی الحقیقت وہی مہتمم تھے۔ حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب جو عہدہ کے نذر سے اصل مہتمم تھے کچھ مدت پہلے سے مرحوم ریاست حیدرآباد کے ”مفتی عدالت العالیہ“ کا منصب قبول فرما چکے تھے اور اس کی وجہ سے وہیں قیام فرماتے۔ بلکہ کہا جاتا تھا کہ حضرت حافظ صاحب کے حیدرآباد تشریف لے جانے سے پہلے سبھی اہتمام سے متعلق کاموں کا زیادہ تعلق حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ہی سے رہتا تھا۔ غالباً انہیں انکو نہیں دھن تھا کہ دونوں حضرات میں ایسا تعلق تھا کہ دوسری کا احساس ہی نہیں تھا۔

ایک دفعہ دارالعلوم کی میری طالب علمی ہی کے زمانہ میں ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ میں اپنے کو دارالعلوم کا نائب مہتمم ہی کہتا اور لکھتا ہوں لیکن واقعہ یوں ہے کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے جب مجھے اس خدمت کے لیے مامور اور مقرر کیا تھا تو مجھے ”نائب مہتمم“ نہیں بلکہ ”مہتمم ثانی“ بنایا تھا۔ بہر حال ہر قسم کی ذمہ داری اور عمل دخل کے لحاظ سے وہی اُس وقت دارالعلوم کے مہتمم تھے اور حق یہ ہے کہ مثالی مہتمم تھے۔۔۔ ہر طرف سے یکسو ہو کر صرف دارالعلوم ہی کو انھوں نے اپنی زندگی کا مصروف اور موضوع بنالیا تھا، اہل خیال کے تھمیلوں سے بھی افسر نے آزاد رکھا تھا، بس اپنی اکیلی زندگی کھنی دارالعلوم کا دارالانتہام (یاد فخر انتہام) ہی ان کا مسکن تھا، اسی کے ایک کونے میں پلنگ پر ان کا بستر لگا ہوا تھا۔ دیکھنے میں نہایت ضعیف اور نحس تھے، معلوم ہوتا تھا کہ بوڑھی اور سوکھی ہڈیوں کا ایک کتیدہ قامت ڈھانچہ ہے جس پر کمال منہ بھی ہوئی ہے، مگر آنکھوں میں غیر معمولی قسم کی ایک چمک تھی، چلتے پھرتے ہمیشہ تسبیح ہاتھ میں رہتی اب متحرک۔ لَا يَزَالُ لِيَسَانُكَ رُطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔ کی تصویر نظر آتی۔

شہور تھا کہ غذا برائے نام ہی ہوتی ہے، بس چائے اور دواؤں پر گزارا ہے۔ سنتے تھے کہ چائے بہت اعلیٰ قسم کی استعمال ہوتی ہے، ذوق نہایت لطیف ہے، دودھ بھی پیالی میں پھلنی سے چھان کر ڈالا جاتا ہے کہ بالائی کا کوئی ریشہ نہ آجائے۔ کیا عجب کہ ذوق کی یہ لطافت اپنے مرشد حضرت گنگوہی کی خدمت کی برکات میں سے ہو۔ میں نے کئی بزرگوں سے یہ واقعہ سنا ہے کہ یہی حضرت مولانا حبیب الرحمن عثمانی ایک زمانہ میں حضرت گنگوہی کے ان خادمانہ طور پر مقیم تھے، تہجد کے وقت حضرت کے لیے چائے تیار کرنے اور پلانے کی سببت اپنے ذمہ لے لکھی تھی، ایک رات کو چائے تیار کر کے حضرت کو پیش کی، حضرت نے چلے پینا شروع کی اور فرمایا مولوی حبیب! آج چائے میں کچے پانی کا اثر ہے۔ اگلے دن انھوں نے چائے کے تیار کرنے میں خاص احتیاط کی، کیتلی کو پہلے کھولتے ہوئے پانی سے گرم کیا اس کے بعد اُس میں چائے بنائی پھر پیالی تیار کر کے حضرت کی خدمت میں پیش کی، حضرت نے پیالی منہ سے لٹائی اور فرمایا مولوی حبیب! آج کھلی کچے پانی کا کچھ اثر ہے، انھیں سخت ندامت ہوئی اور تعجب بھی ہوا۔ اگلی رات کو انھوں نے پھر بہت احتیاط اور انتہام سے چائے تیار کی اور مزید یہ کیا کہ پیالی کو دھو کر پہلے تو ایسے سے خشک کیا اس کے بعد اُس میں چائے بنا کر

حضرت کی خدمت میں پیش کی، حضرت نے چائے پی اور فرمایا: مولوی حبیب! آج کچے پانی کا وہ اثر نہیں ہے۔

حضرت گنگوہی قدس سرہ کی لطافت مزاج کے حضرت میرزا منظر جاں جاناں کی طرح اس طرح کے بہت سے قصے مشہور ہیں، تو ممکن ہے کہ چائے کے بارہ میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کے ذوق و مزاج کی لطافت قیام گنگوہ کی برکات میں سے ہو۔

میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مولانا حبیب الرحمن عثمانی بہت ہی ضعیف اور منحنی تھے، اُن کے دُبلے پتلے اور سوکھے جسم کو دیکھ کر خیال ہوتا تھا کہ ان کی رگوں میں خون بس نہ نام ہی ہوگا، مگر اس حالت میں بھی کارکردگی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی کسی ضرورت سے دارالاحیاء کی طرف سے حجزرنا ہوتا تھا حضرت مولانا کو کام ہی میں مصروف دیکھا جاتا۔

اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی تیقظ دیا تھا۔ اپنی جگہ میٹھے میٹھے دارالعلوم کے ہر گوشے اور شعبے کی خبر لکھتے تھے، سب بڑوں اور چھوٹوں پر اُن کا غیر معمولی اثر اور بڑا رعب تھا۔ طلبہ کے ساتھ اُن کا رویہ بڑا ہی شفقتانہ تھا، جو طالب علم اپنی کوئی ضرورت لے کر اُن کی خدمت میں حاضر ہوتا، پوری توجہ اور سہمدی سے اس کی بات سنتے اور چلے اُس بیچارہ کا کام بالکل نہ ہوتا، لیکن وہ ہی احساس اور تامل لے کر اُس اُنما کہ مجھ پر حضرت مہتمم صاحب کی خاص نظر عنایت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ خاص کمال حضرت ممدوح کو عطا فرمایا تھا۔ خود اپنا ذاتی واقعہ عرض کرتا ہوں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے دو سال دارالعلوم میں رہا، میرا قیام چنید اور طلبہ کے ساتھ دارالعلوم سے باہر مطیع قاسمی کے ایک خستہ سے کمرے میں تھا، میری برابر یہ خواہش اور کوشش رہی کہ دارالعلوم کے احاطہ کے اندر کسی مناسب حجرہ میں قیام کی جگہ مل جائے، کئی دفعہ حضرت مہتمم صاحب کی خدمت میں درخواست لے کر حاضر ہوا، خوب یاد ہے جب پہلی دفعہ اس ضرورت سے حاضری ہوئی اور درخواست پیش کی، حضرت ممدوح نے بڑی سہمدی اور شفقت کا معاملہ فرمایا، درخواست پڑھ کر فوراً اُس پر کچھ لکھا اور اپنے پختہ کار مولوی عبدالاحد صاحب کو (جو برابر کے کمرے میں بیٹھ کر کام کرتے تھے) خود بلند آواز سے پکارا۔ مولوی عبدالاحد! — وہ فوراً حاضر ہوئے، میری طرف اور میری درخواست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اُن سے فرمایا: ”یہ حجرہ کے لیے مولوی صاحب کی درخواست ہے اس کو اپنے پاس رکھو اور جب بھی کوئی“

مساب جگہ خالی ہو پہلے مولوی صاحب کو دی جائے۔۔۔ میں مطمئن بلکہ بہت خوش ہو کر داپس آگیا لیکن جب دو تین مہینے تک کوئی انتظام نہیں ہوا تو پھر دوسری درخواست لیکر حاضر ہوا۔ حضرت ہتھم صاحب نے پھر دہی ہی شفقت کا عالم فرمایا "پھر اسی طرح پیشکار مولوی عبد الاحد صاحب کو خود ہی پکارتے بلایا اور میری طرف اشارہ کرتے ہوئے اُن سے فرمایا کہ "کبھی مولوی صاحب کی درخواست پہلے بھی آئی تھی آپ کے لیے ابھی تک حجرہ کا انتظام نہیں ہو سکا؟۔۔۔ انھوں نے اپنے خاں انداز میں عرض کیا کہ "حضرت ابھی تک کوئی اچھی جگہ خالی نہیں ہوئی۔" حضرت ہتھم صاحب نے پھر فرمایا کہ "کبھی خیال رکھنا چاہیے اور جب بھی کوئی مناسب جگہ نکلے مولوی صاحب کو پہلے دینا چاہیے۔ اور میری دوسری درخواست بھی کچھ لکھ کر مولوی عبد الاحد صاحب کے حوالہ کر دی گئی میں پھر مطمئن ہو کر داپس آگیا اور میرے دل نے پوری غرت محسوس کیا کہ حضرت ہتھم صاحب کو میرا بڑا خیال ہے اور انھوں پر خاں نظر عایت ہے اور اب تک مجھے حجرہ نہ مل سکے کا خوف اُن کو بھی لگتا اور قلعہ ہی دارالعلوم کے دو سال قیام میں کم از کم ۴۰۰ دفعہ اس طرح درخواست لے کر حضرت ہتھم صاحب کی خدمت میں حاضری کی نوبت ضرور آئی تھی اگرچہ نتیجہ یہ رہا کہ اپنے قیام کے آخری دن تک بھی مجھے دارالعلوم کے احاطہ میں جگہ نہیں مل سکی لیکن یہ خیال مجھے کبھی نہ ہوا کہ حضرت ہتھم صاحب نے بے زحمت رہتی رہا میرا اثر سرزد ہو گیا ہاں کہ ان کو تو میرے ساتھ بڑی ہمدردی اور بڑی مہربانہ فکر ہے لیکن اتفاق کوئی جگہ ہی نہیں نکلی "یہ نتیجے کے حضرات نے دوسرے لوگوں کو ترجیح دی اور میں محروم رہا۔

بہر حال حضرت ہتھم صاحب کا رویہ اس قدر مشفقانہ تھا کہ اُن کی طرف سے دل میں شکایت کی کبھی اہر بھی نہیں پیدا ہوئی۔

ایک دفعہ طلبہ میں دارالعلوم کے بعض انتظامی کارکنوں کے کسی نامناسب طرز عمل سے براہِ خجکی پیدا ہوئی "ایڈیٹر" نے مزید لکھنے والے کچھ طالب علموں نے اس کو ایک احتجاجی تحریک کی شکل دینے کی کوشش شروع کی حضرت مولینا حبیب الرحمن صاحب نے طلبہ کو جمع کر کے خطاب فرمایا۔۔۔ ان کی اس تقریر کے یہ الفاظ اب تک اس عاجز کے کانوں میں گونج رہے ہیں۔

"سنو اتم سے جو اور میں تمہارا ہوں تم ہی میری اولاد ہو تمہارے ہی راتھ
بارا ہوں! انشاء اللہ تمہارے ہی درمیان رہتے ہوئے مردوں کا اتم ہی میری تہیہ و

تکفین کر دے 'تم ہی میری نماز جنازہ پڑھو گے' تم ہی مجھے دفن کر دے۔
اس طرح اپنا کے خطاب کرنے کے بعد منہ پر بھی خوب فرمائی اُس وقت بالکل ایسا محو
ہوا کہ شاید سب کے دلوں کا غل ہو گیا۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب کوئی رسمی قسم کے داعی اور خطیب نہیں تھے لیکن
بڑی ٹھوس مدلل اور دلنشین تقریر فرماتے تھے۔ میں نے ان سے بہتر کسی سے مسلک جماعت دیوبند
کی ترجمانی نہیں سنی۔

میری طالب علمی کے آخری سال میں پنجاب کے ایک بہت بڑے پیر صاحب جو ایک
ایسی درگاہ کے صاحب سجادہ تھے جس کا حلقہ اثر و عقیدت دہاں کی درگاہوں اور گدیوں میں غالباً
سب سے زیادہ وسیع ہوگا 'دارالعلوم تشریف آئے' یہ پیر صاحب پنجاب کے اکثر سجادہ نشینوں
کی طرح بے علم نہیں تھے بلکہ صاحب علم تھے لیکن اندازہ کیا جاتا تھا کہ اگرچہ ان کے دل میں اکابر
علماء دیوبند کا احترام ہے اور وہ بریلوی ذہن کے قطعاً نہیں ہیں تاہم کسی نہ کسی درجہ میں جماعت
دیوبند کے بارے میں اُس قسم کی غلط فہمیدوں میں مبتلا ہیں جن میں ناخدا ترس مخالفین کے پردہ پگند
سے بہت سے نادانف مخلص حضرات بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دو تین دن اُن کا قیام دارالعلوم میں
رہا 'ایک دن غالباً اُن کے بعض رفقاء کی یہ خواہش معلوم ہونے پر کہ وہ یہاں کے حضرات اکابر سے
کچھ سننا اور استفادہ ہونا چاہتے ہیں 'حضرت پیر صاحب کے اعزاز و اکرام میں دارالعلوم کی طرف
سے ایک خاص جملہ ہوا 'اس میں حضرت الاستاذ العلامہ پیر محمد انور شاہ کشمیری اور حضرت مولانا سید محمد
مرتضیٰ حسن صاحب چاندپوری نے بھی خطاب فرمایا۔ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ
نے بڑے مدلل انداز میں اور بڑے مؤثر و دلنشین طریقہ پر اپنے اکابر کے مسلک شریعت کی وضاحت
فرمائی۔

جہاں تک یاد رہ گیا ہے اُس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ۔ ہم اور ہمارے اکابر عفت اند
اور اصول میں طریقت اہل السنۃ والجماعۃ کے متبع ہیں اور پوری طرح مطمئن ہیں کہ وہی طریقہ
ما انا علیہ واصحابی کا مصداق ہے۔

فروع میں ہم پوری بصیرت کے ساتھ فقہ حنفی کا اتباع کرتے ہیں اور اتباع ہوی اور اعجاب کل
ذی رأی برائیدہ کے اس دور میں عام امت کے دین کی حفاظت کے لیے اور فتنوں سے ان کو
بچانے کے لیے ائمہ کی تقلید شخصی کو ہم پورے شرح صدر کے ساتھ ضروری سمجھتے ہیں۔
اور حضرات صدقہ فداء کرام کی نسبت احسانی اور تزکیہ اخلاق کو ہم روح دین سمجھتے ہیں۔
ان تینوں اصولی باتوں پر حضرت ہتم صاحب نے پوری تفصیل اور کھر پور استدلال کے ساتھ
روشنی ڈالی تھی۔ خاص کر تقلید شخصی کے بارہ اہم جو کچھ اُس تقریر میں فرمایا تھا وہ بہت ہی بصیرت
افروز اور اطمینان بخش تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ اس موضوع پر آج تک کبھی میں نے ایسی اطمینان بخش
نہ کوئی تحریر پڑھی نہ کسی کی تہ پرستی۔

حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں صرف دارالعلوم کے ہتم اور انتظامی
افسر ہی نہیں تھے بلکہ واقعہ یہ ہے کہ پوری جماعت کے زعم و قائد تہر جان اور گویا غیر رسمی امیر کا مقام
کبھی ان کو حاصل تھا ہر اہم معاملہ میں ہی پالیسی طے فرماتے تھے، اُن کو اطمینان رہتا تھا کہ پوری جماعت
دارالعلوم میرے ساتھ ہے اور یہ اطمینان برحق ہوتا تھا۔ مگر افسوس ہے کہ آخری دور میں جماعت
کی وحدت اور یکانیت کو نظر لگ گئی، باہمی اعتماد و اتحاد کی خاص برکات اٹھ گئیں اور اُن کی جگہ
اختلاف و انتشار کے نامبارک اثرات نے لے لی۔ اور جب صحابہ کرام کی مقدس جماعت بھی نزاع
بائی کے خداوندی امتحان سے نہ بچ سکی تو کون طبقہ اور کون گروہ ہو سکتا ہے جو اس ابتلاء اور امتحان
سے ہمیشہ محفوظ رہنے کا استحقاق رکھتا ہو۔ **یَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَبِحُكْمٍ مَا يُرِيدُ۔**

۱۳۴۷ھ میں حضرت مولانا حافظ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد مولانا
حبیب الرحمن صاحب عہدہ اور منصب کے لحاظ سے کبھی دارالعلوم کے ہتم قرار پائے تھے لیکن
اس کے بعد صرف ایک سال کے قریب حیات رہے اور ۱۳۴۸ھ میں وفات پائے۔

رحمہ اللہ تعالیٰ رحمۃ الابرار الصالحین۔

نئی مطبوعات

از مولانا حکیم سید عبدالحیؒ مترجمہ مولوی شمس تبریز خاں صاحب
ہندوستان اسلامی عہد میں صفحات ۲۷۲ سائز ۲۶ x ۲۰ مجلد قیمت دس روپے
 ناشر۔ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام۔ پوسٹ بکس ۱۱۹ لکھنؤ

مولانا حکیم سید عبدالحیؒ رائے بریلوی (متوفی ۱۹۲۳ء) ہندوستانی مصنفین کی اس صفت میں ہیں جس پر فخر کیا جاسکتا ہے۔ ان کے علمی اور تحقیقی ذوق کا خاص میدان ہندوستان کی اسلامی تاریخ تھی لکھتے عام طور پر عربی میں تھے۔ اپنے پیچھے اچھا خاصہ کتب خانہ غیر مطبوع چھوڑا جو رفتہ رفتہ اشاعت پذیر ہو چکا ہے بلکہ بعض کتابیں اردو کے قالب میں بھی آگئی ہیں۔ زیر نظر کتاب بھی مصنف کی اصل کتاب 'مختار المشرق و مطلع النور المشرق' کا ترجمہ ہی ہے جس میں مسلم عہد حکومت کے ہندوستان کی پوری تصویر کشی کی گئی ہے۔ اس عہد کے ہندوستان کی انتظامی تقسیم کیا تھی اور اس تقسیم میں مرکزیت اور شہرت کن شہروں اور قبیلوں کو حاصل تھی؟ آئین حکومت اور نظم سلطنت کیا تھا اور مختلف دوروں میں اس کے اندر کیا تبدیلیاں ہوئیں۔ عہدوں اور دفتروں کے نام کیا تھے؟ فوجی نظام کی صورت تھی؟ عدالتی نظام کس بڑھنگ کا تھا؟ مالیات اور محاصل آئین کیا تھا؟ سلاطین کا رہن سہن اور درباروں کے رنگ ڈھنگ کیا تھے؟ مواصلات، رجاہ عام اور آرائش وطن کے لیے سلاطین نے کیا اصلاحات، ایجادات اور کارنامے انجام دیے؟ اس عہد کی شہوں و ممالک کے مقابلہ و مزارات، نیز امام باڑے، یہ تمام باتیں زیادہ تر ایک ڈکشنری یا ڈائریکٹری کے انداز میں اس کتاب میں آگئی ہیں۔ تاریخی مذاق لکھنے والوں کے کام کی چیز ہے۔ عام لوگوں کو دلچسپی کم ہی ہو سکے گی۔

کتاب پر نقد نہ مصنف کے فرزند مولانا عبدالحسن علی ندوی کا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اصل کتاب

کا شروع کا کچھ حصہ اردو خواں حضرات کے لیے غیر ضروری سمجھ کر ترجمہ میں چھوڑ دیا گیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ شروع میں ایک ایسے باب کی کمی محسوس ہوتی ہے جس میں ہندوستان میں مسلم فاضلین کی آمد ان کا ہمہ خدمت اور ان کے مختلف خانہ داریوں کا کچھ تعارف کرایا گیا ہو۔

اس باب میں قدوسی طوطے اشخاص کے نام بکثرت ہیں مگر تعارفی نوٹوں کا التزام نہیں ہوا جس کی کم از کم ایک علامت داری کہ حضرت محسوس ہوتی ہے بقا خانوں کے ضمن میں دار الشفاء لکھنؤ کا تذکرہ ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ زمانہ از ان باب تک جاری ہے یہ بات مصنف کے زمانے میں صحیح تھی مگر اب تو اس دار الشفاء کے معنی کچھ اور ہی ہو گئے ہیں پر لکھنؤ کے معاملہ ہونے کے باوجود اس پر کوئی نوٹ نہیں اس طرح کتاب کو اپٹوڈیٹ بنانے اور اس کے تمام رد و بدلہ ہوا کرتے ہا ایک ضروری کام ہماری رائے میں یہ کیا ہے جو کم از کم ایک مجلس تحقیقات کی طرف سے شائع ہونے والی کتاب میں ضروری تھا۔

مرتبہ بر مولانا منت اشرف حمانی

مکاتیب گیلانی

صفحہ ۱۴۰ کاغذ اور کتابت و طباعت عمدہ سال ۱۳۹۳ء ۲۰ جولائی پلاٹنگ کر گیا تھا
ناشر دارالاشاعت رحمانی خاں لقاہ رحمانی مولگیر دہرا

مولانا گیلانی نور اللہ مرتدہ ہمارے عہد کی نادرہ روزگار شخصیتوں میں تھے۔ خدا مولانا منت اشرف صاحب رحمانی کو جنات خیرے کہ آپ کے مکتوبات کا ایک ذخیرہ مرتب کر کے آپ کے افادہ کے سلسلے میں ایک گرانقدر اضافہ کر دیا ہے۔ یہ اس ذخیرہ کی جلد اول ہے جس میں ۱۰۰۰ مکتوبات کے اس شروع کے سات مکتوب چھوڑ کر باقی سب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی (سابق پروفیسر جامعہ عثمانیہ) یا مولانا سید سلیمان ندوی کے نام ہیں۔ مولانا گیلانی جیسے مصنف کے مکتوبات اور مولانا عبد الباقی اور سید سلیمان ندوی جیسے فضلاء وقت کے نام ہر چند کہ ان میں کچھ ذاتی بھی ہوں مگر مطالعہ کی چیز ہونے میں چاروں کی علمی دینی تادیبی اور ادبی ہر نوع کی افادیت قائم ہے ان میں کوئی کمی نہیں ملے گی۔

مولانا منت اشرف صاحب نے ان مکاتیب کو صرف جمع کرنے اور مرتب کر کے چھاپ دینے کی خدمت انجام نہیں دی ہے بلکہ در خاص محنت اور کھن ان پر کی ہیں۔ جتنے بھی اشخاص اور کتابوں کے نام آئے ہیں ان سب پر تشریحی اور تعارفی نوٹ لکھے ہیں۔ اس سلسلے میں مولانا کی محنت کا اندازہ اس مجموعہ کو دیکھ کر بغیر ہنریں ہو سکتا۔ دوسرا ایک کام یہ بھی کیا ہے کہ ہر مکتوب سے اس کے مضامین اخذ کر کے نہایت مفصل فہرست مضامین بھی شروع میں دی ہے۔ کتاب پر قیمت درج نہیں ہے۔

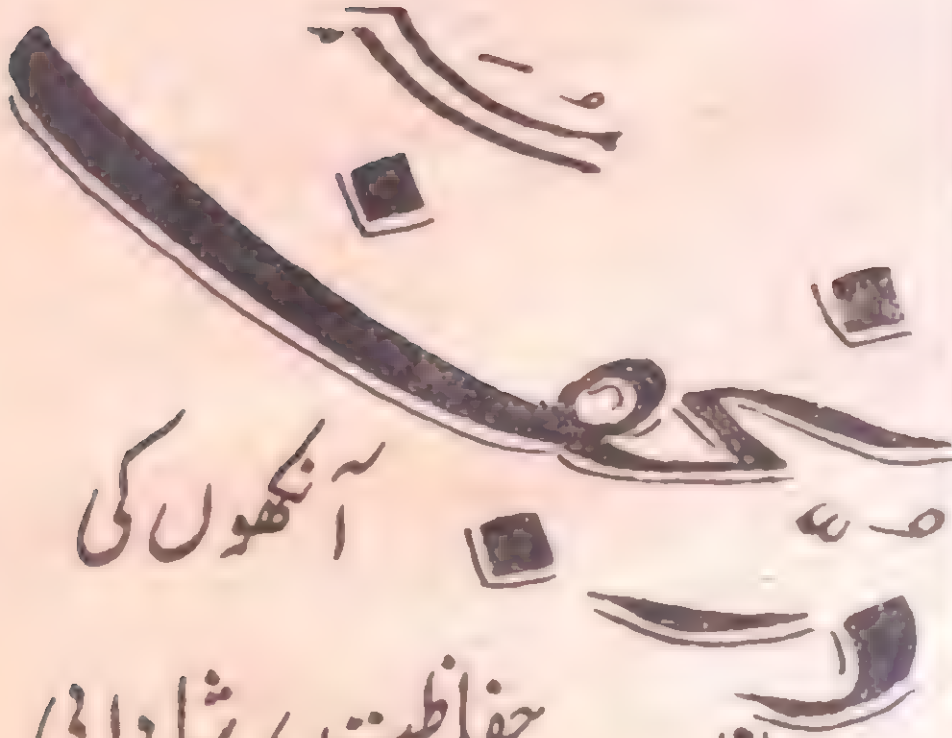
سچے موتی

سوئے چاندی کے ورق
اور ۲۶ دواؤں کا یہ مرکب
طب قدیم کے ایک نادر
نسخے سے قدیم ہی طرز پر تیار

کیا جاتا ہے
• آنکھوں کی تمام بیماریوں

میں مفید
• نگاہ کو قوت اور

پائیداری دینے والا

آنکھوں کی

حفاظت، شادابی

اور نکھار

کے لیے

ہماری خاص جتنی سلاخی
۱۵ پیسے

ماہر حضرات
خواہد انجینی
طلب فرمائیں

لکھا بالکل نہیں بلکہ ٹھنڈک
اور سکون پہونچاتا ہے

ایک تولہ
۴/-
چھ ماشہ
۳/-
ڈاک خرچ
۲/۵۰

دکھانہ لکھنؤ

دیوبند - یو۔ پی

کالی گلی میں شیشی ایلی ساتھ طلب کرنے پر ڈاک خرچ معاف

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHALIA)

BOMBAY-3

آپ کے بچہ کے لیے پیٹ کی خرابیوں سے بچے رہے گا

ایک ہی قدرتی ذریعہ

ہمدرد گرائپ واٹر

ہمدرد گرائپ واٹر میں پائے جانے والی قدرتی اجزاء شامل ہیں۔
آپ کے بچے کے نازک نظام ہضم کو سستے سے
اور پیٹ کی خرابی، درد، پھار اور دستوں کی
کلی آرام دیتے ہیں۔

ہمدرد

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۴ اور ۵۵.۵ کلو
عُمدہ دنا سیتی
۳۰.۴ اور ۵۵.۵ کلو
شکلا تیل کا تیل
۳۰.۴ اور ۵۵.۵ کلو
دوبرانڈ خاص ناریل کا تیل
۳۰.۴ اور ۵۵.۵ کلو
گولڈن جوار
صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰.۴ اور ۵۵.۵ کلو
امی سلاڈ تیل
۳۰.۴ اور ۵۵.۵ کلو

احمد مہلہ، ممبئی ۸

لَوْ كَانَ كَهَذَا

قُرْآنِي

عَيْنُ الْخَيْرِ

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پلو سٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳، ۲ اور ۱۵ کلو
عُمدہ ونا سیتی
۳، ۲ اور ۱۵ کلو
تیلولا، تیل کا تیل
۳، ۲ اور ۱۵ کلو
۱ دبرانڈ خالص ناریل کا تیل
۳، ۲ اور ۱۵ کلو
کو کو جار
صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳، ۲ اور ۱۵ کلو
امی سلاڈ تیل
۳، ۲ اور ۱۵ کلو

احمد سلا، ممبئی ۸

مَالَانَهُ جَنْدَهُ
ہندوستان سے
نگار ویش سے
صفحات ۵۶
قیمت فی کاپی ۵۰ پیسے

لفستان

لکھنؤ

مَالَانَهُ جَنْدَهُ
غیر مالک سے
۵۱ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
موصولہ ڈاک کا اعلان

جلد ۴ بابت ماہ رجب و شعبان ۱۳۹۳ھ مطابق ستمبر ۱۹۷۳ء شمارہ ۸-۷

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	حقیقت دعا	مولانا عبدالغفار حسن	۳
۳	بوسے گل در برگ گل	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۳
۴	چند دن ایران میں	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۹
۵	مولانا سخاوت علی جون پوری	مولوی حبیب الرحمن صاحب عظمی	۴۱
۶	نجد بہ نعمت	مولانا محمد منظور نعمانی	۵۳
۷	اپنی مخلصانہ رائے سے مطلع فرمائیں	" " "	

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا امداد نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع، راکنہ بزرگ آجائے درنہ اگلا شمارہ بعینہ ای پی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منہ آؤدہ کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی ہفتہ کے پہلے ہفتہ میں ردائے کر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں، اس کی اطلاع ہر تاریخ تک آجائی جائیے۔ اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفتستان، کچھری روڈ، لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہ اولیں

محمد منظور لعانی

بندگانِ دین اور خاصاً ان میں سے جو اکابر و اعظم ہیں مثلاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ اور حضرت خواجہ علاء الدین صابریؒ ان کے مزارات پر عرس کے نام سے جو میلے لگتے ہیں ان میں غلیظے غلیظ اور خبیث سے خبیث قسم کا جو فسق و فجور ہوتا ہو وہ کوئی دھکی بھی چیز نہیں ہو۔ شہروں شہروں سے پیشہ درپیشہ ہونگے ہیں اور پھر وہ سب کچھ دلوں ہوتا ہو جو فسق و فجور کے مخصوص بدنام ماندلوں میں ہوتا ہو۔ ع۔ آسمانِ راقی بود گر خون بہا، دیر میں۔

لیکن جو کھلا شرک ان درگاہوں میں ہوتا ہے اور دین کی حقیقت سے جاہل لوگ ان بندگانِ دین سے جس طرح خائیں اور مرادیں مانگتے ہیں اور جس طرح نذریں مانستے اور بڑھاتے ہیں، جس شخص کو قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کا کچھ بھی علم ہو وہ اس سے یقیناً واقف ہوگا کہ اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ شرک ہر قسم کے خبیث سے خبیث فسق و فجور سے بڑی مجرمانہ مصیبت ہو۔ قرآن مجید میں اعلان فرمادیا گیا ہے۔

ان الله لا يعقربا ان يشرك به ويعفوا ان الله تعالى شرک کو ہرگز نہ بخشنے گا اور اس کے سوا

ما دون ذالک لمن يشاء دوسرے نگاہ جس بندہ کے چاہے گا بخشنے گا۔

گزشتہ صفحے میں اس عا جو کا گجرات میں سورت، راندیر وغیرہ جانا ہوا تھا، وہاں ایک صاحب نے حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے سر و ملکہ عرس کا ایک اٹھارہ دکھایا جو ان کے پاس ڈاک سے پہنچا تھا۔ اس پر شائع کرنے والے صاحب کا نام پتہ اس طرح چھپا ہوا ہے۔

پیرزادہ مولوی سید عبدالرحمن گدی نشین خادم خواجہ صاحب درگاہ شریف، مجیر۔

اس اٹھارہ میں ایک صفحہ پر عرس کا دعوت نامہ اور ذرا دیریاں کے لیے رقم جمع کر کے بھیجنے کی ریل ہو، اور اس کے لیے سنی لکھنے کا ایک فارم بھی منسلک ہو جس پر مندرجہ بالا پتہ انگریزی میں چھپا ہوا ہے اور دوسرے صفحہ پر حضرت خواجہ کے ۱۹۹ اہلے پاک کا وظیفہ لکھا گیا ہے۔ اس وظیفہ کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہو وہ اٹھارہ ہی کے الفاظ میں پڑھ لیجئے۔

حضرت خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی سلطان اللہ قدس سرہ کے

۱۹۹ اہلے پاک کا وظیفہ جو تمام مشکلات کے حل کے لیے نہایت کامیاب

اور آزمودہ ہو جو عقیدہ تہذیب اس وظیفہ کو خلوص دل سے پڑھیں گے وہ حضرت خواجہ کی زیارت بابرکت سے ثمرات اندوز ہوں گے اور دینی و دنیاوی مقاصد میں کامیاب ہوں گے مگر اس وظیفہ کو شروع کرنے سے پہلے حضرت خواجہ کی روح پر فتوح کی خوشنودی اور دعا کی مقبولیت کے لیے حسب توفیق ہدیہ توشہ پیش کیا جائے۔ وہ ہدیہ توشہ بذریعہ منی آرڈر یا پوسٹل آرڈر یا بذریعہ رجسٹری دعاگو کے پتہ پر ارسال فرما کر سعادت مندی سے بہرہ اندوز ہوں۔ دعاگو کی اجازت کے بغیر یہ وظیفہ ہرگز نہ پڑھیں۔

اس کے آگے خواجہ صاحب کے وہ ۱۹۹ اسماء پاک بھی لکھے ہیں، انہیں ہر جگہ کی تنگی کی وجہ سے وہ سب یہاں درج نہیں کیے جاسکتے۔ ان میں سے بعض معنوی لحاظ سے نہایت مہمل اور بے تکے ہیں۔ مثلاً

خلفاء اللہ معین الدین، علماء اللہ معین الدین، خلفاء اللہ معین الدین، شرفاء اللہ معین الدین، مقداد اللہ معین الدین، ان میں یہ اسماء بھی ہیں۔

آول معین الدین، آخر معین الدین، ظاہر معین الدین، باطن معین الدین، خفایا معین الدین، ستار معین الدین، اس طرح کے ناموں سے ۱۹۹ کی گنتی پوری کی گئی ہے اور ایک لمبا وظیفہ بنایا گیا ہے۔

حدیث شریف میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی کی تعداد ۹۹ بتلائی گئی ہے اور وہ بطور وظیفہ کے بھی پڑھ جاتے ہیں لیکن خواجہ صاحب کے ناموں کا وظیفہ پڑھنے والوں نے ان کے لیے ۹۹ نام بھی کافی نہیں سمجھے بلکہ پوسٹ ۱۹۹ نام بنائے۔ اس شرکاذنہ ذہنیت کی مثال اگلی اُمتوں میں شاید ہی مل سکے۔

اور یہ سب کچھ توحید کے اس داعی اور منادی کے ساتھ اور اس کے نام پر پورا ہر جگہ کی زندگی کا سب سے بڑا کارنامہ یہی ہے کہ اس نے تہذیب ہند میں توحید کی اذان دی اور ہزاروں لاکھوں ایسے بندوں کو جو شرک میں گرفتار تھے اور اپنی حاجتیں اور مرادیں غیر اللہ سے مانگتے اور ان کے ناموں کا وظیفہ جپتے تھے سب طرف سے تباہ کر اس خدائے واحد سے وابستہ کر دیا اور اسکے نام کا وظیفہ خواں بنادیا جسکے وہ خود پر تبار اور نام لیا کرتے تھے۔

اللہ نے جن کو عقل و دانش اور نور ہدایت کا کوئی ذرہ دیا ہو وہ سوچیں کہ حضرت خواجہ قدس سرہ کی طرح پاک کے ساتھ اس سے زیادہ تکلیف دہ کوئی غلط ہو سکتا ہے؟ اور یہ سب کلمے کے لیے بس منی آرڈر اور پوسٹل آرڈر وصول کرنے کے لیے۔ قرآن پاک میں حق اور شاد فرمایا گیا ہے۔

إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَاْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ

يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ
ناظرین کرام! الفرقان سے متعلق ایک نہایت اہم نوٹ رسالے کے آخری صفحہ پر ملاحظہ فرمائیں!

حقیقتِ دعا

مولانا عبدالغفار حسن: استاذ الحدیث جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ

دُعا انسانی فطرت کا تقاضا ہے | انسان دنیاوی خوش حالی اور مادی ترقی کی بنا پر خواہ اپنے رب سے کتنا ہی دور ہو جائے اور غفلت و نسیان

کے کتنے ہی دیز پرے اس کے دل پر پڑ جائیں، بہر حال معائب کے ہجوم میں بے ساختہ فریاد اور دُعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھ ہی جاتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اس فطری تقاضے کو کئی جگہ بیان کیا ہے۔ فرمایا:

وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا
لَجْنَتِهِ أَوْ قَائِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا
كَشَفْنَا عَنْهُ غُصْرَهُ تَرَاهُ سَرَّاحًا لَّمْ
يَدْعُنَا إِلَى شَيْءٍ شَرٍّ

پ سورہ یونس آیت (۱۲)

جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتا
پڑتا ہے یا کھڑے (بہر حال میں) ہم کو پکارتے
چلا جاتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور
کر دیتے ہیں تو ایسا (بے پرواہی) چل دیتا
ہے گویا اس تکلیف کے (دور کرنے کے) لیے
جو اس کو پہنچ رہی تھی ہم کو (کبھی) اس نے
پکارا ہی نہ تھا۔

دوسری جگہ ارشاد ہے:

هُوَ الَّذِي يُسَوِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلَاكِ وَجَرَيْنَا
بِهِم بِوَجْهِ طَيْبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا

وہی خدا ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلا
ہے (سفر کی سہولتیں مہیا کرتا ہے) یہاں تک
کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور وہ لوگوں کو

جَاءَتْهُمْ رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ
الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ
أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ
لَهُ الدِّينَ، لَئِنْ أَجَبْتَنَا مِنْ هَذِهِ
لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ۝ فَلَمَّا
أَجَابَهُمْ إِذَا هُمْ فِي الْأَرْضِ
بَعِيرٌ الْحَقِّ

پہ سورہ یونس ع ۲ آیت (۲۲)

خوش گوار ہوا کی مدد سے لے کر چلتی ہیں اللہ
لوگ ان کی رفتار سے خوش ہوتے ہیں کہ ان کا
کشتی کو تیز رفترا کا جھونکا آگتا ہے اور پانی
کی لہریں ہر طرف سے چڑھ آتی ہیں اور وہ گم
کر بیٹھتے ہیں کہ اب تو (برای طرح) گھیرے
میں ان پھنسے ہیں تو ایسے موقع پر خلوص
دل سے خدا ہی کی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے
اس سے دعائیں مانگنے لگتے ہیں (کہ اسے پڑ گئی
اگر تو ہم کو اس سے نجات دے تو ہم ضرور ہی
تیرے شکر گزار ہوں گے، لیکن پھر جب وہ ان
کو اس بلا سے نجات دے دیتا ہے تو وہ خشکی
پر پہنچتے ہیں ناسحق طور پر سرکشی کرنے لگتے ہیں۔

قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام اور اپنے دوسرے برگزیدہ
بندوں کا نمایاں وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ اپنے رب کے

دعا کی فضیلت و اہمیت

محفوظ دعا کرنے میں فرمایا:-

وہ ہم کو رغبت اور خود سے بچاتے ہیں

يَدْعُوْنَا رَغْبًا وَرَهْبًا

(سورہ انبیاء (پہ)، آیت ۹۰)

دعا کا حکم ان الفاظ میں دیا گیا ہے،

أَدْعُوْنَا أَسْتَجِبْ لَكُمْ

مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں

کا۔

(پہ سورہ المؤمن آیت (۶۰))

حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادة (مستدرک، ترمذی) دعا
ہی عبادت ہے، دوسری حدیث میں ارشاد ہے الدعاء مُسَخَّ الْعِبَادَةِ (ترمذی)، دعا، عبادت کا
مغز (گودا ہے)، ایک موقع پر آپ نے فرمایا الدعاء مِلَاحُ الْمُؤْمِنِ (مستدرک، عالم)، (دعا مؤمن کا

ہتھیایا ہے، اور فرمایا لیس شیئی اکرم علی اللہ من الدعاء (ترمذی) (اللہ تعالیٰ کو دُعا سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں ہے)

ایک حدیث میں ہے من لم یسئل اللہ یغضب علیہ (ترمذی) (جو اللہ تعالیٰ سے سوال و دعا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے) کسی نے کیا خوب کہا ہے

لا تسأل بنی آدم حاجة
والله یغضب ان ترکت سواله
واسئل الذی ابوابه لا تحجب
واہن آدم حین یسئل یغضب!

یعنی انسان کے سامنے اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اس سے مانگو جس کے فضل و کرم کے دروازے ہر وقت کھلے رہتے ہیں۔ اگر بندہ اپنے رب سے مانگنا چھوڑے تو وہ ناراض ہوتا ہے لیکن انسان کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے، جب کوئی اس سے مانگتا ہے تو وہ غضبناک ہو جاتا ہے۔

دعا کے لطف سے صحیح معنی میں انسان اسی وقت آشنا ہو سکتا ہے جبکہ وہ اپنے رُوحِ دعا کی کیفیت ظاہری کرے جسے شاہ ولی اللہؒ نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے:

وروح الدعاء ان یرد ۲ حول قوۃ من اللہ ویعید کالمیت فی ید الغمال وکالتمثال فی ید محراب التماسیل و یجد لذۃ المناجاة رجمۃ اللہ الباعج ۲ مکہ) یعنی رُوح دعا کی رُوح یہ ہے کہ دعا کرنے والا ہر قوت و حرکت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہی کو سمجھے، مادہ اس کی قوت و عظمت کے مقابلے میں اپنے آپ کو اس طرح بے کس اور بے بس سمجھے جس طرح مردہ غلام کے ہاتھوں میں، یا بے جان صورتیں حرکت دینے والے کے قبضے میں (مجبور محض) ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مناجات اور سرگوشی کی لذت اُسے حاصل ہو۔

لیکن رُوح دعا کی یہ کیفیت اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ قبولیت دعا کے ادب و شرائط کے ان شرائط و آداب کو ملحوظ رکھا جائے جو قرآن و سنت میں فضا

کے ساتھ بیان ہوئے ہیں، اس کی مثال ظاہری جسمانی علاج کی طرح ہے، بیمار دوا کے ذریعہ شفا یاب اسی وقت ہو سکتا ہے جبکہ ان شرائط و آیات کو ملحوظ رکھے جو معائنہ کرنے بتائی ہیں اور ان چیزوں سے پرہیز کرے جن سے بچنے کا اس نے حکم دیا ہے، محض دوا کا استعمال ہی کافی نہیں ہے، یہی حال

اس دعا فی علاج کا ہے۔ قرآن و حدیث کی دعائیں باطنی اور ظاہری امراض کے لیے اسی وقت مفید ہوتی ہیں جبکہ ان کے اثر کو قبول کرنے کی صلاحیت و استعداد بھی مریض میں موجود ہو، اور پھر ہیز و احتیاط کے ان تمام تقاضوں کو بھی پورا کرے جو اس راہ میں ناگزیر ہیں۔

قبولیت دعا کے شرائط (۱) اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر ایمان کامل، نسبتاً ان حکیم میں ارشاد ہے۔

وَ اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ اُجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا عَن فَلْيَسْتَجِبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ

اور (اے پیغمبر) جب میرے بند میرے بارے میں تم سے دریافت کریں تو (ان کو سمجھاؤ) میں ان سے قریب ہوں میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے تو چاہیے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔

پ سورہ بقرہ آیت (۱۸۶)

(۲) داعی کا دل اخلاص، انابت، حضور قلب اور سوزِ یقین سے معمور ہو۔ قرآن میں ارشاد ہے:

فَاذْعُوْهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

عبادت کو اس کے لیے خاص کرتے ہوئے دعا کرو۔

(سورہ اعراف ۲۹)

حدیث میں ہے:

ادعوا لله وانتم موقوفون
بالاجابة واعلموا ان الله لا
يتجيب دعاء من قلب غافل
لذہ (ترمذی)

اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کا یقین رکھتے ہوئے اس سے دعا کرو، اور یہ اچھی طرح سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ غافل بے پرداد کی دعا کو شرب قبولیت نہیں بخشا۔

(۳) کبیر حلال کا اہتمام کیا جائے، حرام کمائی کے ساتھ دعا بارگاہِ الہی میں مقبول نہیں ہوتی، حدیث میں ہے:-

يطيل السفر اشعث اغبر يمد
يديه الى السماء يارب يارب و
انسان در دراز مقام کا سفر کرتا ہو پراگندہ
حال غبار آلود صورت میں اپنے ہاتھ آسمان

مطعمہ حرام و مشربہ حرام و
کی طرف اٹھانے ہوئے کہتا ہے۔ اے رب!
ملبسہ حرام و غذی بالحرام فانی
اے رب! حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، مہیا
یستجاب لذلک
حرام ہو، لباس حرام ہو اور اس کے گوشت
پوست کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے تو
مشکوٰۃ ص ۲۴۱ بحوالہ صحیح مسلم
ایسی حالت میں دعا کیسے قبول ہو۔

اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو کسب حلال کا حکم دیا ہے، فرمایا۔
يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ
اے رسولو! پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک
و اعْمَلُوا صَالِحًا۔ پارسوہ مومن آیت ۵
مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن
لے ایمان والو! جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق
طَيِّبَاتٍ مَّا رَزَقْنَاكُمْ بِسْمَةِ بَرَاءَتِ
دیا ہے اس میں سے کھاؤ۔

(۴) کبار نے سے پرہیز، مثلاً مکروہ فریب، غیبت، چغلی، حسد، تکبر، کینہ سے اپنے نفس کو پاک رکھے
اس قسم کے روحانی اور اخلاقی امراض کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ دعا بارگاہ خداوندی
میں پہنچنے کے لیے بلند مدارج طے کر سکے، جیسا کہ ارشاد ہے۔

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ فاعمل
اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور
الصَّالِحُ يُرْفَعُهُ (پارسوہ فاطر آیت ۲۰)
نیک اعمال کے ذریعے بلند مدارج طے کرتے ہیں۔

یعنی عمل صالح کے ذریعہ پاک کلمات خدا کے ہاں مقبولیت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی بنا پر نیک اعمال کو
وسیلہ بنا کر دعا کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، جیسا کہ غار والی حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ
تین شخص کہیں جلتے ہوئے باد و باران کے طوفان میں گھر گئے! انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اتفاق سے
ایک چٹان لڑھک کر غار کے دلہنے پر گر پڑی اور باہر نکلنے کا راستہ بند ہو گیا، اس موقع پر ہر ایک نے
اپنی دعائیں اپنے سابق نیک عمل کو پیش کر کے اس قید سے نجات حاصل کی تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو
صحیح بخاری، مشکوٰۃ، باب الرحمۃ و الشفقة علی الخلق ج ۲ ص ۲۱۱۔ ظاہر ہے کہ جب نیک عملی دعا کی
قبولیت کا سبب بنتی ہے تو بد عملی اس راہ کی رکاوٹ بنے گی۔

قرآن مجید میں دعا کے آداب کی طرف مندرجہ ذیل آیت میں معنائی دعا کے باطنی اور ظاہری آداب کی گئی ہے۔

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ، وَلَا
تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ
إِصْلَاحِهَا ، وَادْعُوا خَوْفًا وَ
طُمَعَانًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ

اپنے رب کو عاجزی کے ساتھ گرا گزرتے ہوئے
پوشیدہ پکارو بلاشبہ وہ حد سے بڑھنے والوں
کو پسند نہیں کرتا۔ زمین میں اصلاح کے بعد
فساد برپا نہ کرو اور اسے خوف و طمع دونوں
قسم کے مل جلے جذبات کے ساتھ پکارو۔۔۔
بے شک اللہ کی رحمت محسنوں سے

(سورہ اعراف آیت ۵۶) قریب ہے۔

اس آیت میں صراحتہ اور اشارۃً دعا کے چھ آیات بیان کیے گئے ہیں۔

(۱) دعا کے وقت تضرع، خشوع اور عاجزی و انکساری انسان کی ہر ہر حرکت اور اداسے نمایاں ہو، اس کا دل اپنے رب کی عظمت و جلال سے پوری طرح بھر پور ہو۔
(۲) اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی توقع اور اس کے عذاب کے اندیشے سے مل جلے جذبات دل میں امید و بیم کی ایک اضطراری کیفیت پیدا کیے ہوئے ہوں۔
اسی خصوصیت کو دوسری آیات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا يُسِرُّونَ فِي الْغَيْبِ
وَيَدْعُونَ نَارَ غَيْبٍ وَرَهْبًا وَكَانُوا
لَنَا خَاسِعِينَ

بیشک وہ (انبیاء، اکرام) نیکوں میں بخت
کرتے تھے اور ہم کو رغبت و خوں کے
ساتھ پکارتے تھے اور وہ ہمارے سامنے
عاجزی کرنے والے تھے۔

سورہ انبیاء، آیت ۹۰

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطُمَعَانًا

ان کے پہلو خواں گاہوں سے الگ ہو جاتے
ہیں۔ وہ ڈرتے ہوئے امید رکھتے ہوئے
اپنے رب کو پکارتے ہیں۔

(پ ۲۱ سورہ سجدہ آیت ۱۶)

قرآن مجید میں مومنین صالحین کی صفات میں خوف اور طمع دونوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا ہے

کیونکہ ان دونوں کی کٹھالی ہی سے انسان میں توازن اور اعتدال پیدا ہو سکتا ہے۔ اگر انسان کے سامنے صرف اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت اور فضل و کرم ہی کا تصور ہو تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ سراپا امید بن کر گناہوں پر دلیر ہو جائے اور اگر عذاب ہی کا نقشہ پیش نظر ہے تو ایسی اور قوت عمل کے تعطل کا قوی اندیشہ ہے۔ حافظ ابن قیمؒ نے اس عقبت کو ایک لطیف مثال کے ذریعہ واضح کیا ہے وہ فرماتے ہیں:-

”یوں سمجھنا چاہیے کہ اس دنیا کے سفر میں خون ہنزلہ کوٹ اور تازیاں کے ہے اور اسید مدیہ و خوں کا حقیقت کھتی ہے اس سے سفر کی شقتیں آسانی برداشت ہو سکتی ہیں محبت و ہمنام کے درجہ میں ہے جو سواری کی نکیل کھائے ہوئے ہے اگر سوار کے پاس سواری کو قابو میں رکھنے کے لیے کڑا نہ ہو تو یہ جی راہ سے ہٹ جائے اور بچہ ہڈیوں میں بھٹک جائے کا قوی امکان ہے اس خوف کے اندازے کے بغیر حدود اللہ کی حفاظت ناممکن اور گمراہی یقینی ہے خون در جا اور محبت سے جو دل بھی خالی ہوگا اس کی استقامت کی کبھی بھی توقع نہیں کی جاسکتی اور جس قدر یہ صفات کمزور ہوں گی اسی لحاظ سے ایمان میں بھی ضعف نمایاں ہوگا۔“ برائے الانوار ج ۳ ص ۱۵۱

(۳) دعا میں جہاں تک ہو سکے انفعالات سے کام لیا جائے یعنی چپ چپاتے اور استسگی سے اپنے رب کے حضور میں سرگوشی اور مناجات کی جائے دعا کا عمل ادب سے ہے الایہ کہ کسی موقع پر خود شائع ہونے والے آواز سے دعا کرنے کا حکم دیا ہو۔

حسن بھرتی سے ہے کہ سب سے زیادہ دعا کا اثر ہے۔ برائے الانوار ج ۳ ص ۱۵۱
حضرت ذکریا علیہ السلام کی سب سے دعا کہ اللہ تعالیٰ نے مقام روح میں ذکر فرمایا ہے:-
اِنَّ نَادٰی رَبِّہٖ ذٰلِکَ اَوْ خَفِیًّا جب اس نے اپنے رب کو پوشیدہ طور پر

(پارہ سورہ مريم آیت ۱۰۱) چپ چپاتے پکارا

بہتر ہے دعا کے فوائد و منافع بجاے خود نہایت اہم اور اثر انگیز ہیں۔

(الف) دعا کا یہ طریقہ ایمان و یقین کی پختگی کو مبلاتا ہے کیونکہ داعی یہ ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی سرگوشی کو سمجھتا ہے، اس کا حال اس شخص کا سا نہیں ہوتا جو یہ خیال کرتا ہے کہ اگر ہم بلند آواز سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے ورنہ نہیں۔

(ب) ادب و تعظیم کے لوازمات سے بھی یہی طریقہ موزوں ہے دنیا میں بادشاہوں اور حاکموں کے

درباروں میں گفتگو کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ آواز بلند کرنا گناہی اور خلاف ادب قرار دیا جاتا ہے۔
 پھر وہ خدا جو ملکی سے ملکی آواز بھی سن لیتا ہے، اس کے حضور میں تو سب سے زیادہ زیادہ مناسب ہے۔
 (ج) یہ صورت خشوع و خضوع اور گریہ و زاری کے لحاظ سے بھی زیادہ بوندوں سے ہے، یہ ادا دعا کی
 روح اور مغز ہے، ایسے موقع پر دعا کرنے والے کا حال اس عاجز و سکیں کا سا ہوتا ہے جس کا دل ٹوٹ چکا ہے
 اعضاء ڈھیلے پڑ چکے ہیں، آواز پست ہو گئی ہے، یہاں تک کہ علامہ حمزہ اس حد تک پہنچ چکے ہیں کہ زبان کو گویائی
 کی تاب نہیں ہے، اب حال یہ ہے کہ دل آواز داری کے ساتھ دعا و مناجات میں مشغول ہے اور زبان انتہائی
 عاجزی اور سکیں کی بنا پر خاموش ہے، یہ وقت انگیز منظر آواز بلند کرنے کی صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا۔
 (د) اس شکل میں دیکھائی اور نمائش پسندی کے بجائے اخلاص کا پہلو زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔
 (۴) پوری یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ بندہ اپنے رب سے اور زیادہ نیاز کا موقع پاتا ہے، بلند آواز سے
 یکسوئی اور جمعیت خاطر پر آگاہ ہو جاتی ہے جس قدر آواز پست ہوگی اسی قدر خدا سے لگاؤ اور تعلق میں اضافہ
 ہوگا۔

دعا پست آوازی میں ایک لطیف نکتہ یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب سے زیادہ قریب معلوم ہوتا ہو
 گو یا وہ اس طرح سرگوشی کر رہا ہے جس طرح ایک قریبی دوست اپنے دوست سے کہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکثر تعالیٰ
 نے حضرت زکریا کی سب سے زیادہ دعا کی مدد فرمائی ہے۔

بندہ جس قدر حضور قلب کے ساتھ خدا کو پکارتے گا اسی لحاظ سے اس کو اپنے رب کا قریب حاصل
 ہوگا اور جب یہ تصور دل میں جم جائے گا کہ وہ ہر قریب سے بھی زیادہ قریب ہے تو نہایت زیادہ آواز سے
 اپنی درخواست اس کی بارگاہ میں پیش کرے گا ایسے موقع پر بلند آواز پسند یا نہ ہوگی، یہاں تک کہ
 اگر ہم نشین رہا تو ہم گفتگو سن لیتا ہے تو ایسی صورت میں بلند آواز نہ چھیننا جلدی عام طور پر معیوب
 سمجھا جائے گا۔

اس امر کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے صحابہؓ نے ایک مفر میں بلند آواز سے تکبیریں
 کہنا شروع کر دی تھیں تو آپؐ نے ارشاد فرمایا: "ادعوا علیٰ انفسکم اپنے آپ پر رحم کرو تم کسی بہرے
 یا غائب کو نہیں پکار رہے ہو تم انہیں مسمیٰ کو پکار رہے ہو جو منہ والی اور تم سے انتہائی قریب ہے، یعنی سوائی
 کی گردن تم سے قریب ہے اس سے کہیں زیادہ وہ تم سے قریب ہے۔"

قرآن مجید میں ارشاد ہے **وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ** اس آیت کا تالیفِ نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے دریافت کیا کہ ہمارا خدا ہم سے قریب ہے کہ اس سے سرگوشی کریں یا قریب ہے کہ زور سے اور بلند آواز سے پکادیں اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ مندرجہ بالا سوال جو اب سے یہ واضح ہوا کہ ساری دعا اور ترقائے کو بہت زیادہ پسند ہے۔

(۲) سری دعا کی شکل میں سوال و طلب کا سلسلہ غرضہ دراندہ تک بنادی رہ سکتا ہے۔ یہ زبانِ تمسک ہے اور نہ اعتناء پر جو چیز ہے، بہر بلند آواز کی صورت میں زبان اور اعضا و جملہ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں (۳) پست آواز کی شکل میں شیطان و ساداتِ موانع اور رکاوٹوں سے محفوظ رہ سکتا ہے کیونکہ اس طرح اور اوجِ خبیثہ اور ثیاطین انس و جن اس کے طرزِ عمل سے بے خبر رہیں گے اور اپنے فتنے پھیلانے کے مواقع نہ پا سکیں گے جن لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہے وہ اس فائدے سے انکار نہیں کر سکتے۔

(ط) خدا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف کامل یکروی اور پوری توجہ کے مواقع حاصل کر سکے اس نعمت سے بڑھ کر دوسری نعمت اور کیا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ کوئی نعمت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی حامدوں کی نگاہ سے نہیں بچ سکتی، پھر اس اعلیٰ نعمت پر حامدین کا پیدا ہونا بعید از قیاس نہیں ہے۔ ایسی صورت میں حامد کی مشربازہ نگاہوں سے بچنے کی شکل بھی ہو سکتی ہے کہ اس نعمت کو پوشیدہ رکھا جائے اس کا چرچہ نہ کیا جائے۔

اسی بنا پر یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا تھا: **لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ اخَوَاتِكَ** اپنے خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا ورنہ وہ **فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا** (پاپورہ یوسف) کوئی چال چلیں گے۔

یعنی یہی ایسے صاحبِ باہر ساگزشتے ہیں جو اپنی اس نعمت کو ظاہر کر کے اطمینانِ قلب کی نعمت سے محروم ہو گئے۔ اسی لیے اس راہ کے سالک کے لیے غمزدی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور مناجات کے نتیجے میں جو احوال و کیفیات محسوس ہوں ان کو پوشیدہ ہی رکھا جائے خصوصاً اس راہ کے مبتدیان کے لیے تو یہ پابندی نہایت ہی ضروری ہے۔ ہاں جن لوگوں میں یہ ربانی کیفیات اور روحانی

احوال پوری طرح راسخ ہو جائیں اور وہ جائیں اور ان کو تیز و تند ہواؤں سے اس پاکیزہ درخت کی مضبوط
جڑوں کے اکھڑنے کا اندیشہ نہ رہے تو پھر عوام کی اتباع اور پیروی کے لیے اس حالت کے ظاہر کرنے
میں حرج نہیں ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ دعا، طلب، ثنا، محبت، انابت اور توجہ الی اللہ عزوجل عظیم القدر و خزانوں
پر مشتمل ہوتی ہے اس لیے انشاء کا پہلو زیادہ غالب رہنا چاہیے۔
(د) دعا کو ذکر بھی کہتے ہیں۔ اس میں طلب سوال کے ساتھ حمد و ثنا بھی ہوتی ہے، ربانی اوصاف و اسماء
کا بیان بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ذکر کو دعا بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، افضل الدعاء الحمد لله
یعنی بہترین دعا الحمد لله ہے۔ الحمد لله محض حمد ہے۔ بظاہر اس میں طلب سوال کی کوئی آمیزش نہیں معلوم
ہوتی، لیکن اس کو دعا اس لیے کہا گیا کہ یہ معنوی طور پر محبت اور ثناء کو شامل ہے جو احمد و محبت طلب محبوب کی بلند ترین
انوار میں سے ہے بلکہ طالب حاجت سائل کی بہ نسبت حامد اور ذاکر زیادہ اس بات کا تقاضا ہے کہ
اس کو داعی (صاحب دعا) قرار دیا جائے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ دعا اور ذکر دونوں ایک دوسرے کو شامل ہیں اور ذکر کے آداب میں واضح طور
پر ارشاد ربانی ہے۔

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ
خِيفَةً وَ دُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِحُزْنٍ وَ تَوَاضُعٍ
یعنی اپنے رب کو اپنے دل میں گرا کر اور
ڈر کر بغیر آواز بلند کی یاد کرو

(۴) دعا کا جو تھا ادب یہ ہے کہ دعا مانگنے میں حدت زیادہ تجاوز نہ کیا جائے۔ یہ ادب قرآن
کے ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے اِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُتَعَدِّينَ اس اعتداء و حد سے بڑھنے کی
کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔

(الف) دعا میں ایسی چیزیں طلب کرنا جو کاداعی اہل نہیں ہے مثلاً انبیاء کرام کے درجات
و مراتب مانگنا۔

(ب) ابو داؤد کی روایت ہے کہ عبد اللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو کہتے ہوئے سنا کہ اے خدا میں
تجھ سے جنت کے دائیں جانب مغیہ محل کا طالب ہوں عبد اللہ نے فرمایا اے بچے! بس اللہ تعالیٰ سے
جنت طلب کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ میں نے سوال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ میری امت میں

ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت اور دعائیں حد سے بڑھ جائیں گے۔

(ج) حرام کاموں پر نفرت کی طلب۔

(د) افسر قضاے سے ایسی آرزو کرنا جو وہ پوری نہیں کرتا، مثلاً قیامت تک کی زندگی یا بشری ضروریات کھانے پینے کے لیے یا کسی خاص کام کے لیے یا یہ سوال کہ بلا شادی بیاہ کے اولاد حاصل ہو جائے اس قسم کے تمام سوالات جو افسر قضاے کی حکمت و شریعت اور اس کے بنائے ہوئے قوانین فطرت کے خلاف ہوں اور اقارب (حد سے بڑھنے) میں شامل ہوں گے۔

(۵) ابن جریج کا قول ہے کہ چلا چلا کر دعا کرنا بھی اعتداء میں داخل ہے۔

(و) سب سے بڑا اور خطرناک "اعتداء" یہ ہے کہ بندہ دعا و عبادت میں غیر خدا کو بھی شریک کر لے اور ان سے اسی طرح دعا طلب کرے جس طرح خدایت طلب کی جاتی ہے۔

(ز) دعائیں تضرع اور عاجزی کے بجائے بے پردائی یا شانِ تغافل کا اظہار کیا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح باپ اجابت قبولیت نہیں کھلتا بلکہ انسان رحمت خداوندی سے دور تر ہو جاتا ہے۔

(ح) دعا یا عبادت میں ایسے طریقے اختیار کرنا جو شریعت سے ثابت نہیں ہیں۔

(ط) دعائیں بہ کلف و سنج (قافیہ بندی) کا اہتمام بھی اعتداء ہی کی ایک شکل ہے۔ ان اگرچہ کلف و سنج کے ساتھ کلمات زبان پر جاری ہو جائیں تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے! ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ انھوں نے فرمایا انظر السبع من الدعاء واجتنبہ دعائیں قافیہ بندی سے پرہیز کرو صحابہ کرامؓ کا یہ طرز عمل نہ تھا صحیح بخاریؒ میں رک حاکم صحابہ العلم غزالیؒ ج ۱ ص ۱۳۱۔

(۵) مذکورہ بالا آیات میں ذرہ دعا کے آداب بتلاتے ہوئے ارشاد ہوا ہے:-

لَا تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

زمین میں اصلاح کے بعد فساد

اور بگاڑ نہ پیدا کرو

آیت کے سیاق و سباق سے یہ لطیف اشارہ نکلتا ہے کہ مفسدین فی الارض کی دعا بارگاہِ خداوندی میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتی فساد فی الارض (اثر اور اس کے رسول کی نافرمانی اور غیر اللہ کی طرف دعوت) اس راہ کی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اس کے جوڑے ہوئے نہ دعا و دعا بابت میں لطف و مہربانی ہو سکتا ہے اور نہ حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے انسان ہمکنار

ایک دوسری روایت میں دعا کی قبولیت کے اثرات تین قسم کے بتلائے گئے ہیں :-
 مامن مسلیم بدعو بدعوۃ
 لیس فیہا اثم ولا قطیعة
 رحم الا اعطاه الله بها
 احدی ثلث ، اما ان یجزل
 له دعوتہ و اما ان یدخر حالہ
 فی الآخرۃ و اما ان یصرف
 عنہ من السوء مثلہا قالوا
 اذ انکثر قال اللہ اکثر
 (مسند احمد)

مسلمان کی دعا قبولیت کے لحاظ سے تین حال
 سے خالی نہیں ہے 'بشرطیکہ دعائیں کوئی ایسی
 چیز نہ طلب کی جائے جو گناہ یا قطع رحمی کی وجہ
 ہو' (۱) اکثر تم دنیا ہی میں بندے کو وہ کچھ عطا
 فرمادیتا ہے جس کا وہ آرزو مند ہے (۲) دعا کو
 آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتا ہے (۳) مطلوبہ
 بھلائی کے ہم پلہ کسی برائی یا تکلیف کو اس سے
 دور فرمادیتا ہے 'اس پر صحابہ کرام نے عرض کیا
 تب تو ہم خوب کثرت سے دعا کریں گے۔ آپ نے
 ارشاد فرمایا 'اکثر تقہ کے خزانوں میں کونسی کمی
 ہے' اس کا فضل و کرم بھی بے شمار ہے۔

(۵) فراخی ہو یا تنگ دستی ہر حال میں اپنے رب سے دعا اور طالب کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے۔
 یہ انتہائی خود غرضی کی نشانی ہے کہ مصیبت اور پریشانی حالی میں تو خدا کو پکارا جائے لیکن جب
 راحت و آرام اور خوشحالی حاصل ہو جائے تو خدا کو بھول کر دنیا کی آزمائشوں اور فتنوں میں انسان گم
 ہو جائے۔ یہ کردار قرآن نے کفار و مشرکین کا بیان کیا ہے۔

وَ اِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا
 رَبَّهُ مُنِيبًا اِلَيْهِ ثُمَّ اِذَا
 خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ
 يَدْعُو اِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ
 (پ ۲۲ سورہ زمر - ۵۷)

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار
 کی طرف رجوع ہو کر اس کو پکارتا ہو کہ جو خدا اس
 کو اپنی طرف سے نعمت عطا فرمادیتا ہے تو جس
 (عرض) کے لیے اس نے پہلے (خدا کو) پکارا تھا
 اس کو بھلا دیتا ہے۔

اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے :-
 مَنْ مَسَّرَهُ اِنْ لَيْسَتْ بِهٖ اَنْفُكُ
 جس شخص کو یہ بات بھلی ملازم ہوتی ہے کہ شہائد

ہو سکتا ہے۔

(۶) اکو اب دعاء بتلاتے ہوئے آخر میں یہ بھی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ۔

إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
بلاشبہ اللہ تعالیٰ کی رحمت صاحب احسان
افراد سے بہت ہی قریب ہے۔

احسان کی تعریف حدیث میں اس طرح آتی ہے۔

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ
فَإِنْ لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَامْتَحِنْ
یُرَاكَ۔
اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر دو گویا کہ
تم اسے دیکھ رہے ہو (یہ بھی حقیقت ہے کہ)
اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو وہ تمہیں دیکھ

رہا ہے۔

دعا کے وقت اگر احسان کی یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو رب العالمین سے سرگوشی کی حقیقی لذت حاصل
نہیں ہو سکتی۔ دعا کا لطف اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، مہر، محبت، اہمیت
و جلال دل پر چھایا جائے اور ایسا محسوس ہو کہ بندہ اپنے رب کے حضور آگے سامنے ہو کر عرض معروض کر رہا ہے۔
لیکن یہ صفت اگر انہی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جبکہ انسان اخلاص اور اتباع شریعت و دونوں
کو اپنی زندگی کے ہر عمل میں جاری نہ رہا ہو۔

(۷) اُن اوقات و احوال میں دعا مانگنے کا خاص طور پر اہتمام کیا جائے جن میں دعاء کے مقبول
ہونے کی تصریح احادیث میں مذکور ہے۔ ان احوال و اوقات کی تفصیل آئندہ مسوغات میں بیان ہوگی
انشاء اللہ۔

(۸) دل میں یہ خیال نہ پیدا ہو کہ دعا کرتے کرتے تھک گیا ہوں لیکن دعا ہے کہ کسی طرح قبول
ہونے ہی میں نہیں آتی۔ اس قسم کے گلے، شکوک کی پرچھائیں بھی دل پر نہیں پڑنی چاہیئے۔
حدیث میں ہے "مَنْ خَضِرَ لِسَانَهُ عَلَى دَعَاةٍ فَلَمْ يَفْعَلْ"۔

یستجاب لاحدکم ما لم یجعل
فیقول قد دعوت فلم یستجب
تم میں سے کسی کی دعا اس وقت قبول ہوتی ہے
جبکہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے۔ دعا کرنے
والہ کھٹے میں نے دعا کی لیکن دعا قبول نہیں ہوئی۔

لَهُ عِنْدَ الشَّدِيدِ
فَلَمْ يَكُنْ فِي
الرَّخَاءِ - (ترمذی)

و مصائب میں اللہ تعالیٰ اس کی دعا اور فریاد
سنے تو اے چاہیے کہ راحت اور غائب الہی
کے زمانے میں بھی خدا کو خوب یاد رکھے اور اس

سے دعا مانگنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے

(۱۰) دعا کے وقت اپنی حاجت و ضرورت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے حمد و ثنا اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا اہتمام ضروری ہے۔ دعا سے قبل دو رکعت نفل نماز کی ادائیگی
بھی مستحب ہے۔ حدیث میں ہے :-

مَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى
اللَّهِ تَعَالَى أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ
بَنِي آدَمَ فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُحْسِنِ
وَضُوءَهُ ثُمَّ لِيَصِلْ رَكْعَتَيْنِ
ثُمَّ يُثْنِيَ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَيُصَلِّيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ترمذی، متدرک حاکم

جس کسی شخص کو اللہ تعالیٰ یا کسی انسان سے
ضرورت و حاجت پورا کرنے کا معاملہ درپیش
ہو تو اسے چاہیے کہ پہلے وضو کر کے دو رکعت
نماز پڑھے پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰۃ و سلام
بھیجے۔ اس کے بعد اپنی ضرورت خدا کے حضور
عرض کرے۔

(۱۱) دعا کرتے وقت عزم و یقین کا پہلو غالب ہونا چاہیے یعنی بندے کو یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ
اللہ تعالیٰ اس کی عرض و عرض ضرور سنے گا۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :-
لَا يَقِلُّ أَحَدُكُمْ إِذَا دَعَا اللَّهَ
أَغْفِرَ لِي أَنْ شِئْتُ اللَّهُمَّ
ارْحَمْنِي أَنْ شِئْتُ لِي عِزُّمُ
الْمَسْأَلَةِ فَإِنَّهُ لَا مَكْرَهَ لَهُ

دعا کرتے وقت تم میں سے کسی کو یہ نہیں کہنا
چاہیے کہ اللہ بخش اگر تو چاہے ارحم فرما
اگر تیری مرضی ہو بلکہ سوال کا عزم و
یقین لے لے ہونا چاہیے کیونکہ خدا کو مجبور نہیں
کیا جاسکتا۔

بخاری، مسلم

ان شئت کہنے میں بظاہر ہر بندے کی طرف سے شان و نیازی کا اظہار عین موعبت ہے
اس لیے اس قسم کے الفاظ سے پرہیز ہی ضروری ہے۔

(۱۲) خدا کی رحمت و نعمت کی طلب خاص اپنے ہی لیے نہ کی جائے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بدو کو کہا جاتا تھا۔

اللہم ارحمنی و محمد اؤ لا ترحمہ لے اللہ مجھ پر رحم فرما اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم

معنا احدا۔ پر اور ہمارے علاوہ اور کسی پر رحم نہ فرما۔

آپ نے یہ سن کر فرمایا، لقد تجرت واسعاً تو نے تو خدا کی کثادہ رحمت کو رنگ کر دیا ہے صحیح بخاری
اسی طرح اگر کوئی شخص امام ہے اور وہ دعا کرتے وقت مقتدیوں کو نظر انداز کر کے محض اپنا ہی خیال رکھتا
ہے تو یہ طرز عمل بھی خیانت کے ہم معنی ہے جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے لا یؤمر الرجل فیخص نفسه
بالدعاء ونہم فان فعل فقد خاہم۔ (ترمذی)

(۱۳) دعا میں اپنی ضرورت پیش کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کا اقرار و اعتراف ضروری ہے جیسا کہ حضرت
آدمؑ نے فرمایا تھا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اسی طرح
سنون دعاؤں میں یہ الفاظ ملتے ہیں رَبِّ اِنِّی ظَلَمْتُ نَفْسِی ظَلَمًا کَثِیْرًا یعنی اے رب میں نے اپنی جان
پر (تیری نافرمانی کر کے) بہت سی ظلم کیا ہے۔

(۱۴) دعا کرنے وقت ہاتھ اٹھانا بھی سنون ہے جیسا کہ حدیث میں ہے آپ نے فرمایا

اِنَّ اللہَ حَیٌّ کَرِیْمٌ یَسْتَجِیْبُ اِذَا دُعِی

الرجل ید یدہ اَنْ یردھما صفراً

خائبین۔

ابوداؤد۔ ترمذی۔ ابن ماجہ / میں شرم آتی ہے۔

دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کا چہرے پر پھیر لینا بھی سنون ہے (ترمذی۔ ابوداؤد)

(۱۵) جب کہ انسان غصہ کی حالت میں ہو یا بول براز کی حاجت محسوس کر رہا ہو تو ایسے اوقات میں
دعا کرتے وقت مجموعی حاصل نہیں ہو سکتی اسی لیے اس قسم کے حالات سے پاک صاف اور بالاتر ہو کر دعا
میں مشغول ہونا چاہیے۔

(۱۶) دعاء کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے بھی منع کیا گیا ہے۔ حدیث میں ہے۔

لَیْسَتْھِیْنَ اِقْوَامٌ رَفَعَ الْبَصَارَھِمْ

اِلٰی السَّمَاءِ عِنْدَ الدَّعَاءِ وَ لَیْسَتْھِیْنَ

رُکَّکَ اِیْنِیْ تَکَاھِیْنَ اَسْمَانَ کِیْ طَرَفِیْ اَکْھَاھِیْنَ

سے باز آجائیں ورنہ ان کی نگاہیں اچکلی

العبارہ (صحیح مسلم) جائیں گی۔

(۱۷) دہایا کلمات کو بلہ بار دہرایا جائے۔ حدیث میں ہے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا دَعَاكَ ثَلَاثًا

(۱۸) چھوٹی چیز ہو یا بڑی خدا ہی سے مانگے۔ حدیث میں ہے آپ نے فرمایا۔

لَيْسَ لِمَا حُدِّثَ بِهِ حَاجَةٌ كَلَّمَا

حَتَّى يَسْتَلْ شَيْئًا لَعَلَّه إِذَا انْقَطَعَ

تم میں سے ہر ایک اپنی تمام حاجتیں اپنے رب

ہم سے طلب کرے یہاں تک کہ اگر ہمیں کاتمہ

بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اس سے مانگے۔

(تمذی)

(۱۹) دعا کے خاتمہ پر آمین کہنا بھی سنوں ہے حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا اوجب ان ختم بآمین۔

دُعا آپ نے ایک شخص کو دعا کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اگر اس نے دعا کو آمین کے ساتھ ختم کیا تو

لازمًا اس نے اپنا مدعا حاصل کر لیا۔

اور تو اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر آن اپنے بندوں کی فریاد سنتا اور ان کی دعا قبول فرماتا ہے لیکن کچھ

خاص اوقات ایسے ہیں جن میں دعائیں بہت جلد مقبول ہوتی ہیں اور اپنا اثر دکھاتی ہیں

(۱) سب سے زیادہ اعلیٰ اور مقبول ترین وقت رات کا پچھلا حصہ ہے اس کے بارے میں قرآن حکیم

میں ارشاد ہے۔

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ

دُطًا وَأَقْوَمُ قِيلًا۔

بلاشبہ رات کا اٹھنا نفس کو کچلے اور رب

تعالیٰ سے گفتگو اور سرگوشی کے لیے بہت ہی

زیادہ مؤثر ہے۔

۲۹۔ سورہ مزمل

ایسے سنا لے میں وقت میں بیٹھی نیند اور نرم و گرم بستر چھوڑ کر اپنے رب سے مناجات کے لیے اٹھنا

انتہائی سعادت اور خوش نصیبی کی نشانی ہے۔

حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

يَتَوَلَّى رَبُّنَا كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى نَاءِ الدُّنْيَا

حَتَّى يَبْقَى ثَلَاثَ اللَّيْلِ الْأَخْرَقِيْقُولِ

اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر نزول اجلال

فرماتا ہے یہاں تک کہ جب رات کا پچھلا تہائی

حصہ باقی رہ جاتا ہے تو فرماتا ہے کہ کن مجھے کھاتا

من یدعونی فاستجیب لہ من

لِيَسْئَلَنِي فَاعْطِيهِ مِنْ يَسْتَغْفِرُنِي
ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں مجھ سے مانگتا
ہے کہ میں عطا کروں کون مجھ سے مغفرت چاہتا
فاغفر له۔

(بخاری مسلم) ہے کہ میں اُسے معاف کر دوں۔ (ترمذی)

(۲) جمعہ کی شب میں بھی ایک ایسی ساعت ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے (۳) جمعہ کے دن میں بھی ایک ساعت ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے (بخاری مسلم) بعض روایات میں متعین طول پر عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بتلایا گیا ہے (۴) شب قدر قرآن و حدیث میں اس کی بڑی خفیت آئی ہے (۵) اذان اور (۶) اقامت کے وقت (۷) اور اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

ثَنَانٌ لَا تَرُدُّ اِنَّ الدَّعَاءَ عِنْدَ النَّدَاءِ وَعِنْدَ الْبَاسِ (ابوداؤد) دو چیزیں رد نہیں کی جاتیں، دعا، اذان اور جہاد کے وقت

(۸) جہاد فی سبیل اللہ میں صف بندی کے وقت دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ مذکور بالا حدیث میں عن الباس کا لفظ آیا ہے۔

(۹) فرض نمازوں کے بعد بھی دعا کی مقبولیت کا وقت ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ امام کے سلام پھیر لینے کے بعد مقتدی دعا کرنے میں امام کی اتباع کریں، اسی طرح سلام پھیرنے کے فوراً بعد بغیر اذکار مسنونہ پڑھے ائمہ کا دعا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔

۱۰۔ آیت سے کی حالت میں دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

اقرب ما يكون العبد من ربه
یعنی سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب
و هو ساجد اذا كثروا الدعاء
سے بہت ہی قریب ہو جاتا ہے تو ایسی
حالت میں خوب دعا مانگا کر دے۔

۱۱۔ تلاوت قرآن یا ختم قرآن مجید کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں ہے۔

من قرء القرآن فليست الله به
جو قرآن پڑھے اسے قرآن کے واسطے سے
فانه سيحيى اقوام يقرؤن
اپنے رب سے مانگنا چاہیے جو قریب
القرآن يسلون به الناس۔
ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھ کر

(ترمذی)

لوگوں کے سامنے ائمہ بھیلائیں گے۔

(۱۲) عرفہ کے دن دعا قبول ہوتی ہے حدیث میں ہے خیر الیوم عرفہ (ترمذی)

(۱۳) ماہ رمضان میں خصوصاً افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے۔

حدیث میں ہے تین قسم کے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک روزہ دار ہے جو افطار کے وقت اپنے رب کے حضور دعا کرتا ہے۔

(۱۴) بارش کے وقت بارش میں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔

(۱۵) ذکر الہی کے لیے مسلمان جمع ہوں تو یہ وقت قبولیت دعا کے لیے سازگار ہے (فصل الابرار)

یہ مقامات زیادہ تر وہ ہیں جن کا تعلق مناسک حج سے ہے۔

دعا کے مقامات

(۱) بیت اشر شریف یعنی اس کے قریب یا اس کے اندر (۲) مسجد نبویؐ (۳)

بیت المقدس (۴) رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان ملتزم پر دعا قبول ہوتی ہے (طبرانی) (۵)

صفا مردہ پر (۶) جہاں سعی کی جاتی ہے (۷) میدان عرفات میں (۸) مزدلفہ میں (۹) یمنوں جمرات

کے پاس (۱۰) منی میں (۱۱) میزاب کے نیچے (۱۲) مقام ابراہیم کے نیچے

مزدلفہ میں افراد کی اکثر قریب دعا قبول فرماتا ہے۔

(۱۳) منظم مضطر یعنی منظم اندر بے قرار پریشان جان بندے کی اکثر

مستجاب الدعوات افراد

قرآن دعا قبول فرماتا ہے جیسا کہ ارشاد ہے: آمَنَ بِهِ الْمَضْطَرُ اِذَا

دعا کرے اور ایک شہدائے کرام کے ہر ایک کے ہاں ہے جبکہ وہ اسے پکارتے ہوئے ہو اور اس کی

تکلیف نہ ہو (درود کریم)

یعنی یہ شخص صحت صرف اشر تعالیٰ ہی کی ہے۔

(۱۴) باپ کی دھلیبٹ کے بارے میں (۱۵) مسافر اور بیت میں سے ہے (۱۶) ملاقات مستجاب والد

المسافر المظالم (ترمذی) (۱۷) نیک اور لاوی دعا ماں باپ کے حق میں (۱۸) روزہ دار

(۱۹) اخصان پسند حاکم کی دعا (ابن حبان) (۲۰) مسلمان کی دعا اپنے غیر حاضر مسلمان بھائی کے

حق میں (ترمذی) (۲۱) گناہ سے توبہ کرنے والے کی دعا (۲۲) ابن کریم کا اللہ الا انت سبحانک انی

كنت من الظالمين پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ حدیث میں ہے۔

لہریدع بھاجل مسلمہ فی شئی قط الا استجیب لہ فیہ آیت کریمہ جو مسلمان پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔
(۹) حاجی جب تک سفر میں ہوتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے (حسن حصین)

(۱۰) رات کو جاگنے والا اگر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ للہ الملك ولہ الحمد وهو علی کل شئی قدير پڑھ کر دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی (بخاری، ترمذی)

دعا اگر بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے تو اس سے بڑھ کر سعادت اور خوش
دعا کے اثرات و ثمرات انجیسی اور کیا ہو سکتی ہے یہ تو بڑا ہی اعلا مقام ہے۔ دعا اگر نظام قبول
کبھی نہ ہو تب بھی اپنے رب سے اس بہانے مناجات اور سرگوشی کی جو نعمت حاصل ہو جاتی ہے وہ کیا کچھ
کم سعادت ہے۔

پھر اس دعا کے نتیجے میں مومن بندے کو تسکین، روح اور اطمینان قلب کی جو دولت حاصل ہوتی
ہے اس کی برکتیں کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جاسکتا۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے۔

الاربن ذکر اللہ تطمئن القلوب۔ من دعا فقلے کے ذکر ہی سے دل اطمینان

دسکون سے ہمکنار ہوتے ہیں۔

یہ وہ دولت ہے جن کے لیے پھر پھر خزانوں والے سرمایہ دار اور وسیع اختیارات رکھنے والے
اور باب اقتدار بھی ترسے ہیں لیکن یہ نعمت ملتی اسی کو ہے جو ایمان باللہ، ایمان بالآخرت اور حب رسول
کی دولت سے مالا مال ہو۔ اللہم اجعلنا منہم و اخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔

نوٹ: ہر مندرجہ بالا مضمون میں دعائیں اختصار کے بارے میں جو کچھ محترم
مقالہ نگار نے تحریر فرمایا ہے وہ بجائے خود صحیح ہے لیکن اس بحث میں بعض دوسرے پہلو
اور گوشے بھی ہیں جن کا ذکر اس مقالے میں نہیں آیا ہے انشاء اللہ آئندہ اشاعت میں اس
بارے میں کچھ وضاحت کر دی جائے گی جس سے معلوم ہو گا کہ کن حالات اور موقعوں پر دعا
میں جہر صحیح اور ثابت ہے۔

(الفرقان)

بُوءِ كُلِّ دَرْبِ كُلِّ

حضرت شاہ غلام علی مجذبی دہلوی اپنے مکتوبات کے آئینے میں

تلخیص ترجمہ — از مولانا نسیم احمد شریفی امرتسری

یہ ایک طویل تحریر بصورت رسالہ ہے جس کے چند اقتباسات

مکتوب ۹۹

پیش کیے جا رہے ہیں۔

بعد حمد و صلوات — فقیر عبد اللہ معروف بہ غلام علی عفی عنہ تحریر کرتا ہے کہ

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے — الدین النصیحة

یعنی دین خیر خواہی کا نام ہے۔ پس میں اپنے دوستوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ طریقہ نقشبندیہ اصحاب کو امام رضا اللہ تعالیٰ عنہم کے طریق کے موافق ہے اس سلسلے کے بزرگوار نے امتیاز سنت اور اجتناب از بدعت کو ضروری قرار دیا ہے اگرچہ وہ بدعت مفیدہ و بدعت حتمہ ہی کیوں نہ ہو۔

..... الیوم اکملت لکم دینکم (آج

کے دن میں نے تمہارا دین کامل کر دیا) اس آیت کی روشنی میں کمال پاچکھ ہے۔ پس عقائد و اعمال اخلاق و احوال اور صدق معاملات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں مسنون و نسبت من الشر کے لیے کافی ہیں۔

احوال نامہ ہے باطن طالب پر دوام سکینہ اور انوار و کیفیات تک کے دار و ہونے کا۔۔۔۔۔ تہذیب اخلاق حاصل سیر و سنوک ہے چنانچہ ایک حدیث شریف تفصیل مکارم اخلاق کی اہمیت ظاہر

مکرمتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: بُعِثَتْ لَاتَحْمَمُ مَكَارِمَ الْاِخْلَاقِ (میں مکامِ اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث ہوا ہوں)۔

اپنے احوال پر غور کرو کہ کون سی بری خصلت تم پر غالب ہے پس انہی اثبات سے اُس بری خصلت کا ازالہ کرو۔ مثلاً حسد کی اپنے دل سے بذریعہ کفر نفی کرو۔ اس طریقہ سے کہ لا الہ نہیں ہے حدیث میں اَلَا اللہ مگر حُبِّ الہی چند دن میں تو ردِ کراہی کی برکت سے حدِ ذائل ہو جائے گا، اسی طرح ہر غصہ بذاتِ خود ازالہ کی طرف سے پھپھپ جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اور ذکرِ یادداشت کے غلبہ سے جبکہ وہ تمام ظاہر و باطن کا احاطہ کر لیں، تمام بُرے خصال ازالہ پذیر ہو جائیں گے۔ حدِ بغض، بخل، ذمات، حُبِّ جاہ، تکبر، سمعہ و ریا، عجب، تعلق بغیر اللہ، حسد، ہواد و ہوس، طول، آرزو، یادہ گوئی، عنیت اور عیب بینی یہ تمام ردِ ذائل ہیں ان سے پرہیز لازم ہے۔ جو عمل تم سے ہو اُس کو تعمیر جانو کہ نہ معلوم نفس نے اُس میں نیت بد اور عجب و غرور سے کیا کچھ ملا دیا ہو اور جو عمل نیک دوسرے مسلمان سے ہو اُس کو بُرا سمجھو کہ اس نے نہ معلوم اُس عمل خیر میں کتنی اچھی نیت کی ہوگی اور دیکھا کہ اُن میں بسببِ اخلاص وہ کتنی قدر و منزلت ہوگی ہوگی۔ سلفِ صالحین مثلاً حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اور حضرت مجدد الف ثانی کے عقائد کا اتباع کرنا چاہیے۔ اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سوائے اچھائی کے لب نہ کھولے جائیں۔ اُن کے نفوس نے فیضِ صحبتِ خیرِ الاخیار صلی اللہ علیہ وسلم سے تہذیبِ کامل پائی تھی اور نفسانیت سے پاک و صاف ہو گئے تھے۔ ان حضرات کے تمام معاملات، نیت و اعمال سے تھوڑا نہ لازم آتا ہے کہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبتِ مبارکہ نے اُس جماعت کے اندر کوئی تاثیر پیدا نہیں کی جس نے خدا و رسول کے راستے میں جان و مال کی بازی لگادی تھی اور قرآن مجید نے جس جماعت کی تعریف کی ہے اور شانِ دینی ہے۔ ان حضرات کے دلوں سے اگر محبتِ دنیا نہ گئی تو ہم سپاندگان کے لیے اس کی کیا توقع ہو سکتی ہے۔ ان حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اُن کے عقائد و اعمال اُن کے اخلاق اور خیر و بد کے کلام نیز مناقب اہل بیت رضی اللہ عنہم تک پہنچا ہے ہیں اُن کی تفسیق و کفر کی حدیث میں معاذ اللہ دین سے اعتماد اٹھ جائے گا۔ وہ دین جس کو فراق و فحاشی نے پہنچایا ہو اس پر وثوق و اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ اصحابِ کرام رضی اللہ عنہم آپس میں ایک تھے، آیت شریفہ رَحِمَہُمُ اللہُ شایع اصحابِ کرام میں دامنِ ہمدردی ہے، یہ جماعتِ ہمدردی ہے اور صفتِ مشبہہ دامنِ ہمدردی ہے۔

دلائل کرتی ہے پس ان کی آپس کی الفت دوستی اس آیت شریفہ سے ثابت ہوئی۔ زُكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنَ
 انھیں کے بارے میں ہے وعدہ حسن نیکوں کے واسطے ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم۔ واجب ہے کہ صحابہ
 کے باہمی واقعات میں سکوت اور عدمِ نو عن کیا جائے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی رعایت
 کرتے ہوئے کہ ان سب کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شرفِ صحبت و قرابت حاصل ہے۔ حضرت عبید اللہ
 بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہو کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جمع قبائل عرب سے قرابت تھی۔
 مشائخ متقدمین کے لیے جو متاخرین پر اپنا حق تلقین و تربیت رکھتے ہیں۔ فضیلت ثابت
 ہے۔ ان اکابر کا پاس ادب لازم ہے ایک مسلک کو دوسرے مسلک پر ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد
 پر اور ایک طریقے کو دوسرے طریقہ پر (خواہ مخواہ) ترجیح نہ دینی چاہیے۔ سب اکابر کی نیتیں نیک تھیں
 ان کا مطمح نظر اتباعِ سنت اور ضلک الہی تھا۔ کسی مسلمان کی تحقیر نیز عیب ہنی سخن
 جینی چلنوری اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنے کو محض عدم خیال کرنا اپنے کمال
 کو اصل کے سپرد کرنا اپنے حسنات کو قابلِ قبول نہ سمجھنا اپنے سلیات کو ایک پہاڑ کی طرح اپنے سر پر
 محسوس کرنا دوسرے کی برائیوں کو تادیل کر کے نیکی جاننا وقار و زمرہ کو ارادہ حق سبحانہ سے سمجھنا
 اور چوں و چرا کے ساتھ لب کشائی نہ کرنا نیز کسی سے دبے ضرورت، بحث و جدال نہ کرنا چاہیے۔ اس
 نوعیت کی تکبر اور کم کہو بات اس طرح ہے مخالف کہے اس طرح ہے دلوں کو آندہ کرتی ہے۔ بلکہ مخالف
 جب ضد کرے اور کہے امر واقعہ یوں ہے تم کہو ہاں ٹھیک اس سے آگے بات نہ بڑھو تاکہ
 فتنہ و غوغا پیدا نہ ہو اور دل سکڑ نہ ہو یہ الہی معرفت و رحمتہ اللہ علیہم کا طریقہ ہے۔ نقل ہے
 کہ چند درویش حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے
 درمیان ناخوشی اور ناراضگی ہے آپ ہمارا قضیہ سنیں اور فیصلہ فرمائیں حضرت رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
 ہم کو مقدمات سننے کا دماغ نہیں ہے مولانا بد الدین اسحق اور بابا نظام الدین تمہارا قضیہ تفصیل کر دیجئے
 یہ درویش ان دونوں بزرگوں کے پاس ایک جگہ جا کر بیٹھے اور اپنا نزاعی کلام شروع کیا ایک نے
 دوسرے سے کہا آپ نے اس بابے میں ایسا فرمایا تھا دوسرے نے کہا نہیں آپ نے ایسا فرمایا
 تھا اہل مذاہبت نے اپنی باتوں کو بالفاظِ حق ادب بیان کیا۔ سلطان الشارح اور مولانا بد الدین اسحق بہت دُشمن
 جب تمہارے حالات ناراضگی کے کلمات سرسرا رہے اور ایک دوسرے کی تعظیم کے حامل ہیں در حدیث خوشی و رضا مندی

ایک دوسرے کی کس قدر رعایت کرتے ہو گے؟ انھوں نے حضرت گمشدہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ دردائش ہماری اصلاح و تربیت کے لیے آئے ہیں کہ درویشوں کو آپس میں دوستی اور سخت گوئی نہیں کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی اتباع عطا فرمائے۔ — ہر راہ کے مین و دزدے اور حرفہ و عاشورے کے دزدے نیز مہذب و بدھویں شعبان کا روزہ حدیث سے ثابت ہے بحوالہ کے چھ روزے بھی ثابت ہیں۔ — روزے میں غیبت، جھوٹ، طعن اور فضول گوئی سے احتیاط ضروری ہے ورنہ روزہ قابلِ ثواب نہ ہوگا۔ اتقی اللہ بیوقوفی ہوگی کہ بھوک اور پیاس کی سختی اٹھائے اور ان امور مذکورہ سے روزہ برباد کرے۔ بعض کے نزدیک غیبت، منفرد روزہ ہے اور یہی مذہب الاہم اور اعلیٰ کا ہے۔ پیغمبرِ اصلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کرنے والے کو روزہ اور غنولٹانے کا حکم فرمایا ہے۔ تہم کا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا گناہ کبیرہ ہے۔۔۔ غیبت و جمعیت اور توجہ کا حصول بغیر اعمالِ ظاہری محال ہے۔ — نوری اعمال کو اطمینان باطن میں پودا پودا فروغ دے۔ اندرون کو غیر کے خیال سے خالی رکھنا اور بیرون کو اعمالِ خیر اور شکر کی دالیں سے آراستہ کرنا اس سے ادبِ کوی کمال نہیں ہے۔ ایسے اعمال جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث میں ثابت ہیں ان کو لازم سمجھنا کہ سنتِ حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ ان المحبت لمن یحب بطیع۔ عاشق اپنے محبوب کا مطیع ہو کر رہتا ہے، پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و عادات کی تحقیق کر کے ان کی متابعت کرنی چاہیے۔ وہ حرکات و سکنات جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی نیت سے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرتے ادا کیے جائیں۔ — سراسر عبادت ہیں۔ فرض کی ادائیگی میں، ادا کے فرض کی نیت اور پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی نیت کو کہ یہ فرض اپنے اور فرض ہونے اور اتباع حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ادا کرتا ہوں۔ ایک دوسرے کو دیا یا بھیجنا اور ملاقات کے لیے آنا جانا، گوشت اور کد کا کھانا نیز سرکہ و شیرینی کا استعمال و دودھ اور ٹھنڈے پانی اور شہد کا پینا اور لمبورات مسنونہ کا پینا۔ یہ تمام امور بہ نیت اتباع رسول عبادت ہوتے ہیں۔ اور نوری ایمان میں اضافہ کرتے ہیں کیونکہ یہ سب امور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ — نماز تہجد و اشراق، نماز چاشت و ادو امین اور دیگر نمازِ داخل حدیث سے ثابت ہیں۔ بوقت تہجد تلاوت قرآن مجید اولیٰ ہے۔ — کلہ تہجد توبہ بار دن میں اللہ سبحان اللہ و بحمدہ تہجد توبہ بار وقت صبح و شام اور توبہ بار سوتے وقت درود و استغفار حدیث میں وارد ہے صبح و شام کی دعائیں احادیث صحیحہ سے معلوم کر کے صبح و شام،

موتے وقت اور غیر معین اوقات میں جس قدر مواظبت کر سکیں، پڑھیں اور ان سب اعمال عادات میں منتا حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کریں۔ اس طریقے میں حضرت حق کی طرف توجہ باطن کرنا معمول ہے۔ یہ توجہ حضرت حق میں دوام آگاہی ہے اور توجہ حضور باطن کے بعد فاعل حقیقی سے افعال کا صدور سمجھنا ہے جبکہ ہر امر میں اتباع رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت کر کے اور توجہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر کے توجہ دو قسم کی ظاہر ہوگی پس تم کو لازم ہے کہ ان ہر دو توجہ کو حاصل زندگی جانو۔ جو شخص ذکی ہو اور فراغت رکھتا ہو وہ علم صرف دنیا اور معنوی تا قبلی اور علم کلام نیز فقہ و اصول فقہ پڑھے۔ دس علم حدیث اور صوفیہ کے علوم کا درس جو آداب اخلاق اور مقامات سلوک اور احوال کے اندر مسائل کی شکل میں تالیف کئے گئے ہیں نیز مکتوبات حضرت شیخ یحییٰ منیری اور اشرف کے مکتوبوں کی سوانح عمریوں کا مطالعہ تہذیب نفس میں اثر کامل رکھتا ہے۔ حقائق کے متعلق سارے چیزیں مفید نہیں ہیں۔ اس لیے کہ جو شخص عریقت میں کوشش مجاہدہ اور کثرت ذکر کرتا ہے اسرار و معارف اس پر خود واضح ہو جاتے ہیں۔ اکثر اولیاء رحمۃ اللہ علیہم جو مجدد و مجددی و رہبر کی روش اور عبادت نافذ کو لازم سمجھتے تھے اور احوال و کیفیات کا غلبہ رکھتے تھے، انھوں نے اسرار و معارف کے بیان میں سکوت اختیار کیا ہے اور یہی الہام طریقہ ہے۔

حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کے مطالعے سے متابعت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق معارف کی تحقیق اور دل و جان کی روشنی حاصل ہوتی ہے نیز ان اعتراضات کے جوابات واضح ہو جاتے ہیں جو لوگوں نے ان کے کلام پر کیے ہیں..... اگر عنایت الہی سے معاش مقروءہ و ذوق بقدر پرفاعت حاصل ہو تو اس سے بہتر کوئی راحت اور فراغت نہیں ہے ورنہ ضروریات بشری کے لیے بموافق شریعت ذریعہ معاش اختیار کرنے کو کوئی منع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس فقیر حقیر اور سب دوستوں کو اپنی یاد میں اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مشغول رکھ کر کیفیات محبت و معرفت اور ہر عمل کے حسن انجام سے بہرہ یاب فرمائے۔

طریقہ درویشی راہ محبت ہے اور محبت ایسا شعلہ جانور ہے کہ خوف و بیم کو جلا دیتا ہے اور حصول محبت دوام ذکر خلوت و عزلت اور ترک آرزو پر موقوف ہے..... جاننا ان راہ حق نے تہذیب و اخلاق و مرغوبات کے اپنے گھر زندگی کو محبوب کے قدموں پر تار کر دیا ہے اس کے بعد حضرت شیخ

عبد القادر جیلانیؒ، حضرت نظام الدین اولیاءؒ اور حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہیؒ کی کثرت عبادت و تلوذات کا ذکر کر کے حضرت خواجہ باقی باشرؒ کے بارے میں لکھتا ہے کہ وہ اکثر راتوں میں جاگتے تھے اور رات کے ختم ہونے پر افسوس کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ رات مختصر رہی،

صدقہ جو کہ مقرر بان بارگاہ الہی میں اُن کے طریقے کو اختیار کرنا اس لیے ہے کہ اُن کی صحبت کی برکت سے عقائد صحیحہ اہل سنت و جماعت میں قوت و صفائی حاصل ہو اور تقدیم اعمال صالحہ اور اخلاق حسنہ کی توفیق، مساوی ہو جائے احوال نیک، ذوق و شوق، حضور و آگاہی، یادداشت، محبت خدا و رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نیز التفات غیر سے دل کی خلاصی اور وہ کیفیات و معرفت وغیرہ حاصل ہو جائیں جن کو اُن بزرگوں نے بیان کیا ہے نیز اگر زہاد و غفلت سے دل کا تصفیہ اور زائل سے نفس کا تزکیہ حاصل ہو جائے اور دل کو بدعت و منہیت سے نفرت دے تعلق پیدا ہو جائے ورنہ مُریدی بے فائدہ ہے مُریدی اس لیے نہیں ہے کہ شفاعت پر ان کرام کے بھروسے پر بدعت اختیار کریں اور جو کچھ زبان پر آئے کہہ دیں۔ اور افعال میں بے باکی کریں۔ الحمد للہ شریح کرام کے توسل سے مخلصان صادق کو یہ امور صحیحہ زمانے کی ناسازگاری کے باوجود بھی حاصل ہوتے ہیں نقل ہے کہ ایک بزرگ نے اشترؒ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ الہی تیری توفیق فضل کی برکت سے میں اعمال و اذکار میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا ہوں لیکن جو احوال و کیفیات میری جوانی کے زمانے میں تھے اس بڑھاپے کے زمانے میں اُن کو نہیں پاتا ہوں، ہالفاً غیبی نے نرا وہی کہ تیری جوانی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قریب تھی۔ بس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہم بدالوں کی دوری کا موجب ہے۔ ہم پسماندگان کے لیے مناسب ہے کہ زبانت امانت ازہر و دمع صبر و قناعت، توکل اور تسلیم درصدا کی رعایت کے بعد ماکولات، ترک مالوفات اور ترک عبادت میں طریقہ اعتدال اختیار کر کے اپنے اوقات کو مخالف اعمال یعنی نماز... تلوذات قرآن مجید و ردود استغفار اور کلمات طہیات سے معمور رکھیں۔ وقوف قلبی کے ساتھ اور قلباً دانا ذکر کے ساتھ۔ خواہ اسم ذات کا ذکر ہو یا نفی اثبات ہو۔ اور غلط خیالات سے دل کی نگہداشت کر کے حضرت حق سبحانہ کی طرف کمال انتہاء و انکسار کے ساتھ۔ پوری پوری توجہ کریں اور علم کو برکار نہ گزاریں۔

در دینی کیا ہے؟ یکسانیت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ کمال استقامت و اتباع سنت۔

اور ایک طرف دیکھنا، لکھ آگاہی نیز حضور و یادداشت کو راسخ رکھنا۔ تاکہ اہل شرع

چند دن ایران میں

مشاہدات، تاثرات اور معروضات

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
(ترجمہ: مولوی نذر الحفیظ ندوی)

(دینی محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی نے رابطہ عالم اسلامی کی ایک تجویز کے مطابق اسل
رابطہ کے ایک وفد کے ساتھ چھ روزہ اسلامی ٹور کا دورہ کیا، جن میں افغانستان اور ایران گئے تھے۔
اس سفر کے دوران میں مولانا نے عذرا دینی تھی کہ انھوں نے ایران کے مشاہدات و تاثرات کی مدد
خاص طور سے تیار کی ہے اور ان میں کچھ معروضات ایرانی علماء سے ہیں۔ یہ آخری حصہ خاص طور
پر افغانستان میں آنے کے بعد ذیل میں دو اور سفر کا بھی حصہ کچھ خاص مشاہدات و تاثرات کے
ساتھ صبح کیا جا رہا ہے۔ (نہانی)

ایران کا یہ سفر اپنی نوعیت اور اثرات و نتائج کے لحاظ سے بہت اہم تھا، ایران کی مجلسوں اور محفلوں
میں اس کا خوب پرجا ہوا، بڑے بڑے دانشوروں کے ذریعہ بھی اس کی اشاعت ہوئی، سیر ریاحت سے دلچسپی
رکھنے والے اس جائزہ سے سفر کی ایک اجمالی تصویر اپنے ذہن میں تیار کر سکتے ہیں، اور اس سفر کی تاریخی
قدر و قیمت اور علمی و سماجی فوائد کا ایک عام اندازہ کر سکتے ہیں۔
سفر کے اختتام پر مناسب معلوم ہوا ہے کہ اپنے نقوش و تاثرات بھی پیش کر دیے جائیں اس لیے

کہ اس سفر کی صرف اس وجہ سے اہمیت نہیں ہے کہ یہ مشرق کے ایک اسلامی ملک کی سیاحت اور تجربہ گاہ کا دورہ تھا بلکہ اپنے اثرات و نتائج کے اعتبار سے یہ سفر تمام تاریخی سفر ناموں اور آثار قدیمہ کی زیارت اور جذبہ خیر سگالی سے زیادہ نتیجہ خیز تھا۔ ہم اس موقع پر اس سفر کے ان خوشگوار اور تازہ نیاک پہلوؤں کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں جن سے ہمیں کام کا ایک نیا میدان اور امید کی ایک نئی کرن دکھائی دیتی ہے اور جو مستقبل کے لیے فال نیک بن سکتے ہیں۔ ہم ایسے اہم پہلوؤں کی طرف بھی اشارہ کریں گے جو باعث حیرت ضرور ہوں گے مگر اس کے لیے تھوڑی سی وسیع النظری اور کشادہ دلی سے کام لینا ہوگا ساتھ ہی کہنے والے کے خلیص حسن نیت پر بھی اعتماد کرنا پڑے گا۔ ہمارے ایرانی بھائی عالی ظرف اور شریف النفس ہیں اس لیے توقع ہے کہ ایران کے دوران قیام ہم نے جو محسوس کیا اور ہمارے جو تاثرات میں یہ اس کی جزئیات صاف گویا کا خیر مقدم کریں گے۔

۱۔ ایران کے سفر میں ہم نے جس چیز کا مشاہدہ کیا اور اس نے ہماری سترت میں حیرت انگیز اضافہ کیا وہ ایرانیوں کا جذبہ اخوت اور عالمگیر اسلامی اتحاد و تعاون کا طاقتور جذبہ ہے جو وہ اسلام کے بنیادی اصولوں پر متفق ہو کر ایک پلیٹ فارم کے ذریعہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صفائی سے اعتراف کرتے ہیں کہ یہاں آنے سے پہلے ہم اتحاد و تعاون کے اس طاقتور جذبہ اور دنیا کے تمام مسلمانوں کی طرف دوستی و تعاون اور بھائی چارہ کی اور اپنائیت کے اس غیر معمولی احساس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے ہمیں اس بات کی بالکل توقع نہ تھی کہ ہمارے ایرانی بھائی اس عالمگیر لادینیت کے خلاف متحد ہو کر مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں جو مذاہب عالم اور تمام اخلاقی اقدار کے لیے چیلنج ہے اور جو شیوہ سنی و حنفی شافعی اور معتزلہ مجتہد کے درمیان کوئی تمیز نہیں کرتی۔ ہماری ہر مجلس کی گفتگو کا آغاز اکثر اسی موضوع سے ہوتا اور اسی پر اختتام بھی مجلسوں اور محفلوں میں عام طور سے یہی موضوع سخن ہوتا اس سے ایرانیوں کی عالمگیر اخوت و تعاون سے دلچسپی اور قلبی شغف کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ بلاشبہ یہ بہت مبارک اور قابل قیادہ جذبہ ہے، عالمگیر اسلامی اخوت سے دلچسپی رکھنے والوں کو چاہیے کہ وہ ہمارے ایرانی بھائیوں کے ان مبارک اور قابل قدر جذبات سے فائدہ اٹھائیں اور اسلام کی خدمت میں اس سے کام لیں اور اس میں مزید ترقی کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اسلام کے حق میں غلو پسندی نے بڑی زیادتی سے کام لیا ہے اور اختلافی مسائل میں شدت پسندی نے اس کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔

ساتویں صدی ہجری کے وسط میں تو اسی احتمالات کی شدت نے بغداد میں تالیف کے سب سے

بٹسے سانچہ کو جنم دیا، اسی اختلاف اور غلوپ ہی نے مسلمانوں کو یورپ فتح کرنے اور اس کے آخری حدود تک جانے میں رکاوٹ ڈالی، اسی کے نتیجے میں ہندوستان میں پہلے حکومت کمزور ہوئی پھر آخر میں بالکل ختم ہو گئی۔

۲۔ ایران کے اس سفر میں ہمیں جس چیز سے مسترت ہوئی وہ اسلامی آثار سے دلچسپی، عربی زبان سے تعلق، اسلامی کتابوں کی اشاعت، علماء کے کارناموں کے احیاء اور قرآن کی بہترین کتابت و طباعت سے دلچسپی و شغف تھی ہے جس میں ایرانی دوسرے اسلامی ملکوں سے لگے ہیں۔ ایران میں ناد قرآنی مخطوطات کی حفاظت و اہتمام اور قرآن کی اعلیٰ نفیس طباعت دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ایرانیوں کے دل میں اس کی عظمت اور احترام ہے۔ جلسوں وغیرہ میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ خاص طور سے مصری قرآن کی تلاوت کی ہوئی آیات ٹیپ ریکارڈ سے سنانے کا اہتمام ہے۔

سودینی غیرت و حمیت ایمانیوں میں بہت پائی جاتی ہے اور وہ اسلام کی خلاف ورزی یا دشمنی تحریکوں کے معاملہ میں بٹسے حساس واقع ہوئے ہیں۔ بہائیت جو ایران ہی میں پیدا ہوئی، قانونی طور پر ممنوع ہے اور بہائی مذہب کے ماننے والوں کو اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے، اسی طرح ایرانی قادیانیت کو بھی اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں اور اسکے خلاف صف آراء میں آکھینڈ نرم اور دہریت کے ساتھ دشمنی میں بھی ایسے ہی غیرت و حمیت اسلامی ملکوں کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کے لیے قابل رشک اور قابل تقلید ہے جس کے ایران سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔

۳۔ اعلیٰ اخلاق، لطیف جذبات، مہمان نوازی، اور غیر معمولی تواضع دانگھاری، یہ وہ امتیازی خصوصیات ہیں جن کا تجربہ ایک مسلم سیاح کو ایران میں قدم قدم پر ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے ہی بھائیوں اور دوستوں کے درمیان اپنے ہی وطن میں ہے۔ ہمیں جس شہر میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہم نے وہاں حکومت کے ذمہ داروں، شہر کے مشرفاء اور معززین کو اپنا منتظر اور چشم براہ پایا، جب ہم شہر قدم جاتے تھے تو اگرچہ ہمیں پہنچنے میں خاصی تاخیر ہو گئی تھی لیکن ہم نے حکومت کے ذمہ داروں اور علماء و معززین کو راستہ کے دونوں طرف دھوپ میں منتظر پایا۔ اس مختصر سفر میں ہمیں اس کا بار بار تجربہ ہوا۔

آخر میں ہم اپنے ایرانی بھائیوں اور علماء و قائدین کو چند اہم امور کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں۔

۱۔ انسان اور کائنات کی تخلیق کا بنیادی مقصد اور انبیاء علیہم السلام کی بعثت اور صفحہ سہادی کے نزول کی غرض و غایت یہ تھی کہ اس دنیا میں خدا کے واحد کی عبادت ہو اور اسی کو لائق پرستش

سمجھا جائے محبت اطاعت شعاری وفاداری فرمانبرداری خوف خدا اگر یہ دزاری اور محتاجی و بندگی کا احساس جو وہ صفات ہیں جو بندے میں خدا کو دہدہ لاشریک ماننے سے پیدا ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا مقصد یہ تھا کہ خالق و مخلوق کے درمیان تعلق پیدا کریں اور مخلوق کے جسم و جان کو خدائی احکام کے تابع کریں اور اس کی چوکھٹ پر اس کا سر جھکا دیں۔ انبیاء کا یہی مقصد حیات یہی تمنا و آرزو اور ان کی خوش قسمتی و سعادت کا یہی معراج کمال تھا اسی سے ان کی روح کو راحت اور طلب بالیدگی حاصل ہوتی تھی وہ اس دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے تھے کہ خالق و مخلوق کے درمیان سد راہ بنیں یا انسانوں کو کسی گھرانے سے منسلک اور کسی خاندان کا فرمانبردار یا کسی نسل و خاندان سے ہمیشہ کے لیے مربوط کر دیں۔

خون اور رشتہ کا تقدس، نسلی و خاندانی غرور اپنے بیٹوں پوتوں کے لیے گدیاں بنانا اور ان کے لیے جائیدادیں اور جاگیریں تیار کرنا اپنے کو مانوق البشر ثابت کرنا اور لوگوں پر اپنی خدائی اور فرمانبرداری قائم کرنا ہمیشہ سے سلاطین و شاہنشاہین کی خصوصیت اور حکومتوں اور مشاہیر خاندانوں کی قدیم زمانہ سے نفسیات رہی ہیں..... انبیاء علیہم السلام ان باتوں سے ماوراء اور ان کی ذات گرامی ان تمام الاصول سے پاک و عطا ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں اندر تبارک تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی دعوت و بعثت اور ان کی ذات گرامی کی اس خصوصیت کو بڑے تبلیغ اور مزید اثر انداز میں بیان فرمایا ہے۔

• مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُوتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبِيَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ
وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمُلُكَةَ وَالنَّبِيَّةَ أَرْبَابًا ۚ أَيَأْتِيكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (آل عمران ۷۸-۷۹)
دکسی بشر کے لیے نہ انہیں کہ ان کو کتاب اور حکم نبوت کا منصب عطا فرمائے پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کے سوا خود میرے بند بن جاؤ، بلکہ اس کی تعلیم و ہدایت ہی ہوگی کہ تم جس طرح کتاب اللہ پڑھتے تھے پڑھنے پر اس کے مطابق رہنا یعنی صرف اللہ کے پورے فرمانبردار بننا۔ بن جاؤ اور وہ تم کو ہرگز حکم نہیں دے سکتا کہ تم لڑائیوں اور بیہودوں کو ارباب بنا لو۔ کیا وہ تمہارے علم پر جانے کے بعد تم کو کفر کا حکم دے گا۔
اسی بنا پر انبیاء علیہم السلام ایسی چیزوں سے ہمیشہ چوکر رہا کرتے اور کسی ایسی بات کو قطعاً گوارا

نہیں کرتے تھے جس سے غیر اللہ کیلئے کسی خداوندانہ تقدیس و تعظیم کا شائبہ بھی نہ مل سکے، یا عبادہ معبود کے درمیان کوئی حائل ہونے کی کوشش کرے اور اس تنہیم تقدیس کا کوئی ادنیٰ جذبہ بھی غیر اللہ کے لیے پیدا ہو خواہ اس کا قلعن انھیں کی ذات سے ہو یا کسی تاریخی آثار عبادت گاہ یا مزار سے ہو، صحیح حدیث میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”اے اللہ تو میری قبر کو ایسا بت نہ بنا جس کی پرستش کی جنت بخت خدا کا غضب ہو ان قوموں پر جنھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا۔“ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ”میرے دو نصاریٰ پر خدا کی لعنت ہو کہ انھوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنالیا“ انھوں نے جو کچھ کیا اس سے بچتا چاہیے“ ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے ”میری قبر کو جنت نہ بناؤ“ اس موضوع پر احادیث کثرت سے وارد ہوئی ہیں۔ گزشتہ قیام کی تاریخ اور حجرات نے یہ بات مسند شریعت کی طرح واضح کر دی ہے کہ جس جماعت اور قوم نے بھی زیارت گاہوں اور قبروں پر حشمت و شرف کا شروع کیا وہ آفاقی حرم مقدس اور مسجد اقصیٰ سے بے پروا نماز باجماعت کے تمام بے تعلقی اور ہر مصیبت و آفت کے وقت خدا کے سامنے لکھنے، اس کی طرف رجوع کرنے اور جذبہ عبادت و بندگی سے خالی ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی تو آپ نماز کی پناہ لیتے۔

ایران کے دوران قیام ہم نے مسجدوں کی بہ نسبت زیارت گاہوں کو زیادہ معمولی اور بیاد و زیارت سے آباد دیکھا، جس سے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو ان مزاروں سے غیر معمولی لگاؤ اور قلمی خلقت ہے۔ جب ایک میار سیدنا امام علی رضا کے مزار پر حاضر ہوتا ہے تو اپنے آپ کو ایسے حرم میں محسوس کرتا ہے جو زیارت سے معمول ہوتا ہے، مردوں اور عورتوں کے غیر معمولی ازدحام کا عجیب منظر ہوتا ہے۔ غیر معمولی آرائش و زیبائش، دولتمندوں اور اہل ثروت کے نفیس تحائف اور مختلف طبقوں کے زائرین کے نذر و نیاز سے پٹا پڑا ہوتا ہے۔ حرم مکی اور حرم مدنی اور اس مزار کے درمیان تشکیلی امتیاز کیا جاسکتا ہے، یہی حال قم میں سیدہ معصومہ کاظم کے مقبرہ کا ہے۔

ایران میں مسجدیں عظیم الشان اور فن تعمیر کے اعتبار سے تو بعض مسجدیں نادر و نوبت ہیں، ان کی نظیر عالم اسلام کے دوسرے ملکوں میں ملنی مشکل ہے، لیکن مقابر و مزارات کے مقابلہ میں ان کی حالت انتہائی عبرتناک ہے۔ ان سجدوں میں نہ مقابر و مزارات کی طرح بھڑ نظر آتی ہے اور نہ وہ جوش و جذبہ اور قہمی تعلق نہ آتا ہے جو ان مزارات پر دیکھنے میں آتا ہے، بیشتر مسجدیں مرثیہ خواں ہیں کہ نمازی نہ لے سکتے۔

حالا کہ جہاں تک مجھے علم ہے اثنا عشری مسلک میں جمع بین الصلوٰتیں اور امامت کے شرائط کے بارے میں خاص اور متعین احکام موجود ہیں اس لیے عین ممکن تھا کہ سجدہ نمازیوں سے معمولہ اور تسبیح و تلاوت کی کلمات کے گونجتیں اور مقابہ و مزارات کے مقابلہ میں یہاں زیادہ سے زیادہ آبادی اور زندگی پائی جاتی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایرانی علماء اور دینی دلی غیرت لکھنے والے مخلص حضرات اس حکمت پر اپنی توجہ مرکب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مساجد و مزارات کے درمیان اس غیر معمولی تسبیح کو کم کرنے کوشش کر رہے ہیں تاکہ کوئی دائرہ اور سیاح اس بیخ قرآن کو کم سے کم محسوس کر سکے اور اس حقیقت و اذیت کا اثر نہ دیکھ سکے کہ قبر پرستی اور رسوم کے لیے خصوصی سفر سالانہ عرب میں اجتماع اور شرکانہ اعمال و رسوم برصغیر منہد پاک کے علاوہ مصر کے اہل سنت میں بھی کثرت سے مروج ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس حقیقت کا بھی اعتراف کرنا ہوگا کہ ہر زمانہ میں سلف سے خلف تک ایسے حق گو اور صداقت کے علمبردار و علماء بڑے قہر و آہستہ چھپوں نے ان بدعات اور شرکانہ رسوم و رواج کی کھل کر مخالفت کی اور اس کو زخم و زحمت سے آگاہ کرنے میں اپنی اپنی جدوجہد صرف کر دی، اس زمانہ میں ان کو گمراہ عجم کے غیظ و غضب کا بھی نشانہ بننا پڑا لیکن وہ ہمیشہ عوام کو ان گمراہیوں سے بچتے رہنے کی تاکید کرنے لگے اور کسی طاقت اور مخالفت کی پروا کیے بغیر حق گوئی دے باقی رہے توحید خالص کی دعوت دینے لگے۔

مذاہب اربعہ (حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی) کی کتابیں قبر پرستی اور شرکانہ بدعات و رسوم کی مذمت سے بھری ہوئی ہیں۔ اثنا عشری حضرات کی اصلاح و تجدید کی تاریخ کے بارے میں ہماری معلومات بہت محدود ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں کہ شیوخ حضرات میں ایسے داعی اور مصلحین امت ہوئے ہیں یا نہیں جنہوں نے قبر پرستی اور شرکانہ اعمال و رسوم پر تنقید کی ہو اور لوگوں کو توحید خالص کی دعوت دی ہو۔ یہی فضلاء سے ہمارے دور خواست ہے کہ وہ اس موضوع پر ہماری معلومات میں اضافہ فرمائیں۔

قبر پرستی اور شرک بدعات سے غیر معمولی شغف و انہماک کا نشانہ زیادہ تر اہل بیت کی تصویروں سے ہے جو جگہ جگہ پھیل گئی ہیں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویریں مسجدوں، زیارت گاہوں اور گھروں میں اس کثرت سے پائی جاتی ہیں کہ سخت القیاساً اور تکدر ہوتا ہے یہی تصویریں بت پرستی اور شرک تک لے جاتی ہیں، گزشتہ قومیوں نے صلوات و ادایہ کی تصویریں اور جسے تراش کر بت پرستی

کی بنیاد ڈالی تھی اور قلعے قلعے اسلامیت کو اس خطرے سے محفوظ رکھے اور تمام مشرکانہ رسوم و رواج سے حفاظت فرمائی۔

۲۔ ائمہ اربعہ ہمیشہ تاریکی میں مینارہ نور اور ہدایت در نہائی کے امام رہے ہیں لیکن ہمارا احسان یہ ہے کہ شیعوہ حضرات کا ان ائمہ اہل بیت سے اتنا غیر معمولی جذباتی تعلق اور اہل بیت کی محبت میں حد سے بڑھا ہوا انہماک عقل و جذبات اور ضمیر پر غالب آ گیا ہے اور ہمارا تاثر یہ ہے کہ اس شیفٹنگ و شفٹنگ نے اس نبوت کی بہت حق تلفی کی ہے جو انسانوں کی صلاح و فلاح کی فضا میں اور کامیابی کامرانی کا سرچشمہ ہے حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات گرامی کی وجہ سے اہل بیت کو عزت و احترام کا مستحق سمجھا جاتا ہے اہل بیت یہ محبت و تعلق اس گہری وابستگی اور خفیہ تعلق ہی کی وجہ سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے درمیان ہونی چاہیے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و تعلق اور گہری وابستگی کا اظہار لغت و منقبت کے ان اشعار سے ہوتا ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے متعلق کہے گئے ہیں۔ اہل بیت خصوصاً سیدنا علی ابن ابی طالب اور سیدنا حسین ابن علی کے بارے میں جو کچھ مدح و توصیف کی گئی ہے وہ طاقتور تعبیر دلی جذبات شعری مہارت اور انی و سلاست کے لحاظ سے ان فقیر اشعار پر بجا رہی ہے جو ہندوستان کے اردو شعراء نے کہے ہیں۔ یہی فرق شیعوہ حضرات کے یہاں لغت نبوی اور اہل بیت کی مدح و توصیف کے درمیان دیکھا جاسکتا ہے کم و بیش یہی فرق سیرت نبوی اور مناقب اہل بیت میں پایا جاتا ہے یہی چیز ہم نے ایران میں دیکھی کہ وہاں مشاہدہ نقابہ سے تعلق ہے مگر سادہ سے بُد بخف و کر ملا اور عقبات ظاہر کے سفر کا شوق ہے اور جو میں شریفین کی زیارت کا جذبہ اس درجہ کا نہیں ہے۔

ہو سکتا ہے ہمارے اتنا عشقی بھائیوں میں یہ رد عمل اہل سنت کے بعض علماء اور پرجوش حضرات کے مدبر اور اہل بیت کے حقوق کے اعتراف میں کوتاہی سے ہوا ہو لیکن یہ مدعی اس سے کہیں زیادہ ہے محبت و عقیدت بوش و جذبہ اور تقدیس و تعظیم کا جو ہمارا اس روحانی مرکز کے گرد بن گیا ہے اور اس کی مدح و توصیف میں جس مبالغہ آرائی سے کام لیا گیا ہے اس سے اندیشہ ہے کہ کہیں یہ چیز امامت کو نبوت کی حریف اور اس کی بہت سی صفات و خصوصیات میں شریک و سهم نہ بنائے اگر اس ہوا تو پوری زندگی کا دھار ایک ایسے مرکز کی طرف ہو جائے گا جو افضل الانبیاء خاتم النبیین

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو بہ پہلو پر دان چڑھے گا اس نقطہ نظر کے اثرات نتائج شعر ادب اور سچے سمجھنے کے انداز میں بھی ظاہر ہوں گے، میں اس کی تفصیل میں زیادہ جانا نہیں چاہتا لیکن اگر ہمارے سامنے مزاج ایرانی بھائی اپنے دل کی دھڑکنوں کو محسوس کریں تو انھیں اس کا اندازہ ہوگا کہ خواہ وہ سو صدی ان باتوں سے اتفاق نہ کریں تاہم یہ باتیں ان کو اندر نہ غور کرنے کی دعوت ضرور دیتی ہیں۔ اس میں شک و شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ اہل بیت دین اور توحید خالص کی دعوت میں آنحضرت کے صحیح و بالمشین تھے وہ اس چیز کے دشمن تھے جو مخلوق کو اپنے خالق سے فاصل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے وہ اس کے حق میں سب سے زیادہ غیر متعصب تھے اور کسی ایسی چیز کو قطعاً گوارا نہیں کرتے تھے جو خالق و مخلوق کے تعلق کو کمزور کرے یا مخلوق کو مخلوق کے ساتھ مشغول کرے، ان کی دینی دعوت مخلوق کے بجائے خالق سے رابطہ، مہم اور دنیا سے بے رغبتی، ذہن توکل کی زندگی اور علم ناف میں شمولیت وہ روشن دامن پاک نقوش ہیں جو تاریخی تسلسل اور ہدایت سے ثابت ہیں اور ان کی دینی غیرت و حمیت کی شہادت دیتے ہیں۔

مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے اور شیوہ سنیوں کے درمیان وسیع اور گہری خلیج کو پُر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس جدوجہد کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی نبوت کی طرف موڑ دیا جائے اس لیے کہ آپ کی ذات اگر اسی مسلمانوں کا مرکز و قہر ہے تو آپ کی نبوت ہی سے یہ چشمہ ابھرتا ہے اور آپ ہی وہ روشن چراغ ہیں جس نے پوری دنیا کو منور کیا ہے یہ ہیں عظیم الشان تجدیدی کام ہیں جس کے لیے عمیق علمی، بنیادی شخصیتوں نیز ملحد مہمتی، معرزم و حوصلہ، پختہ علم اور روشنی، ضمیری کی ضرورت ہوگی جب بھی یہ کام پورا ہوگا اسلام کی فکری اور تجدیدی تاریخ میں انقلاب آفرینی اور اپنی نظیر آپ ہوگا۔ اسی ٹھوس اور مستحکم بنیاد پر حقیقی اور فطری اسلامی اتحاد قائم ہو سکتا ہے۔

۳۔ اگر ائمہ عشری حضرات، غلو ص دلی سے چلے آئیں کہ مسلمانوں کے مختلف فرقے ایک دوسرے سے قریب آئیں اور وہ صاف دلی سے متحد ہو کر ایک مرکز پر جمع ہوں تو انھیں صحابہ کرامؓ اور اہل بیتؑ کے پاس میں اپنے انداز فکر میں تباہی کرنی ہوگی، اس لیے کہ افراد اور جماعتوں کی محبوب و محترم شخصیتوں کا جب تک احترام نہ کیا جائے گا اس وقت تک یک جہتی کی کوئی کرشمہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دو آدمی ایک مقصد کے لیے جوش و خروش، صاف دلی اور جذبہ تعاون کے

آپس میں سے بیٹھیں لیکن ایک ہاتھ میں اپنے رفیق کے مثالی مجاہد محترم اور محبت و عقیدت کی مرکز شخصیت کو نامناسب الفاظ میں یاد کرے، طنز و تشنیع اور بے سرو پا الزامات لگانے کو خدا کے یہاں تقریباً کھنڈر خیالی کرے۔ ہم میں سے ہر شخص کو اس کا تجربہ ہے، جب اساتذہ شیوخ اجداد یا اجداد کے بارے میں ہمارا یہ تجربہ ہے تو کھلا ان پاک نفوس کے بارے میں ہمارا کیا حال ہو گا جن کو انسان اپنے آباؤ اجداد اور اساتذہ شیوخ سے کہیں زیادہ افضل و برتر سمجھتا ہے اور ان پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتا ہے اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا دن دیر گزار اور اسلامی تعلیمات کی فشراف میں سب بڑا محسن خیال کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ صحابہ کرامؓ نے خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے اور دینی حجت کے میدان میں ہمیشہ بہا خدمات انجام دی ہیں اور دنیا کی زندگی میں تہ و نقشب اور ایثار و قربانی کے لازوال نقوش چھوڑے ہیں۔

اس جتنا باقی پہلے سے قطع نظر کہ یہ ایک اہم علمی اور دفعہ مفسر ہے۔ لوگ ہمیشہ دینی دعوت اور اس کی تعلیمات کی خوبیوں اور محاسن کا موازنہ اس دعوت کی شاندار کامیابیوں اور اس کے جامع و کامل نمونوں سے کرتے ہیں، اسلام نے اس آدھن اور مبارک قافلہ کی خوبیوں اور محاسن کو جس طرح اجاگر کیا اور دعویٰ اہل کو اپنی دعوت و تربیت میں جو کامیابی حاصل ہوئی اسکو ہر تہ میں کامیابی و کامرانی کا معیار سمجھا گیا، چنانچہ جب تعلیم و تربیت کے میدان میں معلمین اخلاق اور قائدین جہاد و جہد کے نتائج غیر معمولی طور پر ظاہر ہوتے ہیں تو ان کو اپنے فنون میں ماہر و ممتاز سمجھ لیا جاتا ہے اور اس میدان میں ان کی قیادت و امامت اور تفوق از بہتری تسلیم کر لی جاتی ہے لیکن اگر نتائج برائے نام اور کامیابی بہت محدود پہلے سے حاصل ہوتی ہے یا اپنے طالب علموں اور شاگردوں کی تعلیم و تربیت میں ان کی جہد و ضائع ہو جاتی ہے اور بہ طالب علم اپنے اساتذہ کے اس دنیا سے جلتے ہیں ان کی جہد و جہد کو ناکام ثابت کر دیتے ہیں اور ان کی تربیت کے اثرات بہت جلد اٹل ہو جاتے ہیں تو ان اساتذہ اور مربیوں کو اپنی تعلیم و تربیت کی مہم میں ناکام سمجھا جاتا ہے۔ اس موقع پر لوگ یہ سوال کرنے میں حرج بجانب ہوتے ہیں کہ جب یہ دعوت اپنے سب سے بڑے داعی کے ہاتھوں اپنے دود و عروج میں کوئی دیر پا اور گہرے نقوش مرتسم نہ کر سکی اور جب اس دعوت پر ایمان لانے والے ابتدا ہی میں اسلام کے دفاع اور امین نہ رہ سکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صراط مستقیم پر صحابہ کرامؓ کو چھوڑا تھا ان میں سے محدود و چند

آدمی ہی اس پر گامزن رہ سکے تو ہم یہ کیسے تسلیم کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر نفوس کے تزکیہ کی صلاحیت ہو
 بعدہ انسان کو حیوانیت کی پستی سے نکال کر انسانیت کی بلند چوٹی تک پہنچا سکتی ہے؟ اسلامی دعوت کا
 تقاضہ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کی سیرت و تاریخ سے انصاف کا تقاضہ اور آپ
 کی شخصیت کو ناقہ دلی کی نگاہ میں تائبانہ بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے محاسن کا اعتراف
 کریں ان کے کارنامہ کی عظمت و اہمیت، ان کی وفاداری اور محبت و تعاون علی الحق کے نقوش کو احباب اگر
 کریں اور اس تائبانہ تاریخ کا یہ روشن درق دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ان کی گھول چوک اور معمولی
 لغزشوں کی تاریخ کے صاف شفاف صفحوں پر ایک سیاہ نقطے سے زیادہ حیثیت نہیں، صحیح منطق اور عقل
 سلیم بھی اسی موقع کو قبول کرتی ہے اور قرآن مجید احادیث اور تندر تاریخ سے بھی یہی موقف درست
 ثابت ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے بھی سابقین اولین اور سلف صالحین کے متعلق اسی روش کو قابل تکرار
 قرار دیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا
 تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا ذِلَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ (الحشر)

(اور واسطے ان لوگوں کے جو آئے ان کے بعد کہتے ہوئے اے رب بخش ہم کو اور ہمارے بھائیوں
 کہ جو ہم سے پہلے داخل ہوئے ایمان میں اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں ہر ایمان والوں کا اے رب تو
 ہی تو ہلاک والا ہر ایمان ہے)

گزشتہ قیروں کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ انبیاء علیہم السلام کے حواری اور انقاء مخلوق خدا میں سے
 بہترین لوگ ہیں، یہ قومیں اپنے پیغمبروں کے حواریوں اور رفیقوں کی محبت و عقیدت میں معرّف و شہو
 تھیں اس لیے ہمیں صحابہ کرام سے اور زیادہ محبت و عقیدت ہونی چاہیے جو اس نبی کے رفیق اور
 حواری ہیں جس نے اس دنیا پر سب سے زیادہ اور گہرا اثر ڈالا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ
 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (الجمہ)

(وہی ہے جس نے بھیجا ان پڑھوں میں ایک رسول ان میں سے کہ وہ پڑھ کر نالہے ان کو
 اللہ کی آیات اور سنوارتا ہے سکھاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت اور اس سے پہلے وہ پڑے تھے)

تھے صرف بھول میں

هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین
کله و کفی باللہ شهیداً
(الفتح)

اگر ہم مختلف ملک کے ملک کے قریب کرتے کے لیے خوبصورت دل سے کوشش کرتا چاہتے ہیں تو پھر
یہ کوشش محسوس اور فطری بنیاد پر ہو کر چاہیے اس نغباتی اور فطری راستہ کے علاوہ جو کوشش بھی
کی جائے گی وہ کام اور غیر فطری ہوگی ہم نے ایک موقع پر علامہ محمد تقی القاسمی سے جو اس مقصد کے
لیے تین سال سے کام کرتے ہیں عرض کیا تھا کہ انہی کو بھی ایک ہاتھ سے نہیں جکتی، اس کے لیے دو مختلف
امرزم اور مضبوط ہاتھوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ہاتھ میں ڈھیلا پن سمیٹا یا نرمی ہوگی تو اتنی نہیں بچ
سکتی ہیں نے یہ بھی کہا تھا کہ قریب میں المذاہب کوئی مشینی عمل نہیں بلکہ زبان سے زیادہ اس کا تعلق
دل سے ہے اور خارجی سلسلے سے زیادہ اس کا تعلق اندرونی سلسلے سے ہے ابھی تک کسی ایسی گوند کی ایجاد
نہیں ہو سکی جس سے کافور کی طرح دل بھی جڑ جائیں۔ اس لیے یہ خواہش اور جہد دل سے اٹھنی چاہئے
اور اس میں اتنی روانی اور ابال ہونا چاہیے کہ دل اس کی قدرت اور حرارت محسوس کیے بغیر نہ رہ سکے، اس
کے لیے آپس میں مفاہمت کرنی ہوگی، کچھ چیزوں سے دست بردار ہونا پڑے گا اور کچھ لین دین کرنا ہوگا لیکن
ایک بار ہمارے دل جب اس کو قبول کرنے پر تیار ہو جائیں گے تو پھر محبت و اعتماد کے نسل وداں کے سامنے
کوئی چیز نہ ٹھہر سکے گی اس لیے کہ محبت اپنی راہ کی ہر رکاوٹ اور بغض و عداوت کی ہر کدورت کو ہلے
جاتی ہے۔

۴۔ آخر میں آپ حضرات کی توجہ قرآن مجید کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں اس میں کوئی
شک نہیں کہ ہمارے ایرانی بھائی قرآن کریم کی نفی و تمسخر کر رہے ہیں، اس سے محبت اور غیر معمولی حد
تک اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہل ایران قدیم زمانہ کے قرآن کی فحش صورت اور زریں کتابت میں آگے
لے رہے ہیں۔ ان کو کتب خانوں اور میوزیم میں خاص اہتمام سے رکھنے، اس پر فخر کرنے اور انتہائی اہتمام
کے ساتھ اور زیور و طباعت سے آراستہ کرنے میں اب بھی ہمارے ایرانی بھائی دوسرے ملکوں کے
پیچھے نہیں ہیں۔ ایران کے قدیم و جدید علماء نے قرآن مجید کی تفسیر کا اہتمام ہمیشہ کیا، ایرانی علماء کی
بعض اہم کتابیں ہندوستان میں بھی مشہور ہیں۔

لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ قرآن مجید کے ساتھ ایمانوں کا یہ تعلق اس سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے
ان کو قرآن سے صحیح ذوق لینا اور اس سے کما حقہ استفادہ کرنا چاہیے، تلاوت کی کثرت اور اچھے حفاظ کی
تیاری میں زیادہ توجہ ادا تمام سے کلام لینا چاہیے اور اس کو ہر چیز پر ترجیح دینا چاہیے یہاں تک کہ
قرآن کا ذوق ہر چیز پر غالب بن جائے اور علم و ادب، عقیدہ و عمل اور طریقہ و سلوک کا، منہا
نظر اور معراج کمال پر پہنچے۔

ہم اسے ایسا ہی فضلاء اور مفکرین ان پیش کردہ حقائق میں سے بعض حقیقتوں کو محسوس کرتے
ہیں اور ان کی اشاعت و ترویج اور تقویت کی ضرورت کا انھیں اعتراف ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ بڑا اول
عظیم الشان اور غیر معمولی تجدیدی کام ہے اور اس سے وہی بالکمال شخصیتیں عہدہ برآ ہو سکتی ہیں جو اپنے
علمی وقار و احترام کو داؤں پر لگا دیں اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس
کامیابی سے جو خوشی و مسرت حاصل ہوگی اس سے بڑھ کر کوئی مسرت نہیں ہو سکتی، اس سے تاریخ
ان کو جس عزت و احترام کے مقام پر لے گئی اس کی برابری کوئی عزت و مرتبہ نہیں کر سکتا، اسلام کی
صاف شفاف پٹائی اور اس کی حقیقت پر جو گرد و غبار اٹ گیا ہے، تاریخی کے لمبے نے جس طرح اس
کے رخ زیباکو پھیلایا ہے اور انکار و تقلید کی جو دہریز تہ جمع گئی ہے اس کو مٹانا اور قرن اول میں رہنے
کی جو حالت تھی وہ حالت پھر سے پیدا کرنا کوئی آسان اور معمولی کام نہیں بلکہ بہت بڑا جہاد اور
عظیم الشان تجدیدی کام ہے، قرآن کا یہ خطاب صرف دوسرے مذاہب اور غیر مسلم اقوام ہی کے نہیں
امت کے تمام طبقوں اور گردنوں سے بھی ہو اور کسی مخصوص عہد کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے ہے۔

”تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم لا نعبد الا اللہ ولا نشرك بہ شیئاً ولا

یتخذ بعضنا بعضاً ارباباً من دون اللہ۔ (آل عمران)

اڈا ایک بات کی طرف جو برابر ہے ہم میں اور تم میں کہ بندگی نہ کریں ہم کو ان شرک اور شرک
نہ ٹھہرا دیں اس کا کسی کو اور نہ بناوے کوئی کسی کو دہرے رسول ان شرک والے کے۔

مولانا سخاوت علی جوہر پوری

از مولانا حبیب الرحمن اعظمی استاذ مکتبہ عربیہ قاسم العلوم

منگراواں ، اعظم گڑھ

آٹھویں صدی ہجری کی ابتداء سے بارہویں صدی تک یارپور میں شہر جوہر اسلامی تہذیب و ثقافت کا اہم ترین مرکز رہا ہے اس سرزمین سے بیشمار علماء و فضلاء اور صوفیا پیدا ہوئے جنہوں نے دین و دنیا اور خالق و مخلوق کو اپنی علمی و روحانی سرگرمیوں سے آباد کیا۔
ساجی معین الدین ندوی لکھتے ہیں۔

وكانت جوہر من ارتق مدن ان الهند
في ايام الدولة الشقيه وخرج منها
خلق من العلماء لا يحصرهم عدد (۱)

ماطنت شرقیہ کے دور میں جوہر سہارن پور
کے شہروں میں بہت باوقار شہر تھا اور
اس میں بہت سے علماء پیدا ہوئے

ملک العلماء قاضی شہاب الدین دولت آبادی المتوفی ۸۴۸ھ شیخ ابوالفتح سوان بریلوی المتوفی
۸۵۸ھ میر سید عبدالاول محدث المتوفی ۹۶۸ھ ملا غلام الدین الاداد المتوفی ۹۳۹ھ استاذ الملک محمد افضل عثمانی
متوفی ۱۰۶۸ھ ملا محمود مصنف شمس باغ متوفی ۱۰۶۸ھ دیوان رشید مصنف مناظرہ رشیدیہ متوفی ۱۰۸۲ھ ملا محمد جمیل
مرتب فتاویٰ عالمگیریہ متوفی ۱۱۲۳ھ وغیرہ اپنے عہد میں یہاں کے علماء فحول اور شارح کیا رہے ہیں۔
ان میں العالم البیل و الفاضل البلیس مولانا سخاوت علی بن سعید علی بن جوہر پوری اپنے صاحبزادے

میں خاص شہرت اور مقام کے مالک تھے۔

تیسویں صدی کے علماء مشرق میں مولانا شریعت و طریقت کے مسلم معتاد اور امامت و عبقریت کے اعلیٰ مقام پر نظر آتے ہیں۔ بالخصوص حدیث و فقہ میں کامل دستگاہ اور خاص مہارت رکھتے تھے۔ صاحب امتحان نے فقہائے ہند کی فہرست میں آپ کا شمار نہایت شاندار اور پرشکوہ الفاظ میں کیا ہے۔ آج کی صحبت میں جو نپوہ کی تالیف علمی سے آپ ہی کی داستان زیر عنوان ہے۔

سنادات علی بن رعایت علی بن دیش علی بن مذہب علی عمری (۱) اس نام و نسب اور خاندانی حالات | اے آگے سلسلہ نسب تلاش و تتبع کے باوجود حاصل نہ ہو سکا آپ نے شیخ فاروقی ہیں اور شیخ محمد کوئی کی اولاد سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں مولانا نے خود فرمایا از اولاد شیخ محمد کوئی ہستم پس محمدی نسبت ہست بہ کی بطون فاروقیاں (۲)

خواجہ محمد نے کوئٹہ کے حالات میں چھوڑا۔ ہندوستان کی اقامت کو دوسرا مکن پر کیوں صحیح دی؟ اس کی تفصیل سے تمام تذکرہ نویس خاندیش ہیں۔ اتم نے مولانا کے خاندان کے بعض اہل علم سے اسکی تفصیل جاننے کی کوشش کی مگر کامیابی نہ ہوئی پس اتنا معلوم ہو سکا کہ شیخ کوئی کوئٹہ سے ہرات آئے پھر وہاں سے ہندوستان آکر قصبہ منڈیاہوں مضافات جو نپوہ میں فروکش ہو گئے۔

شیخ کوئی کا ہندوستان کے مشہور شہروں کو چھوڑ کر ایک غیر معروف قصبہ کو جائے اقامت لیے انتخاب کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی آمد ہندوستان میں فقہ و تیمودی کے لگ بھگ ہے جبکہ دلی کی تمدنی و معاشرتی دنیا میں بدخذاں کے تیز و تند جھوکے چل رہے تھے اور دیار پورب میں شہر جو نپوہ سلطان ابراہیم شاہ شرقی المتدنی کے حسن انتظام و علم و دوستی اور علماء و فنکاروں کے ساتھ داد و دہش اور فیاضانہ سلوک کی وجہ سے مزج خلعتوں بنا ہوا تھا اور اطراف عالم سے ارباب کمال و ارفع و شہر جو نپوہ کی جانب کھینچے چلے آ رہے تھے قرین قیاس ہے کہ انھیں وجہ کی بنا پر شیخ کوئی نے بھی ہندوستان کے دوسرے بڑے شہروں کے بجائے یہاں کی سکونت اختیار کی۔

سن ۱۲۵۶ھ میں پیدا ہوئے اس وقت آپ کے خاندان میں علم و فضل کا خاص چرچا تھا اور خاندان کے اکثر لوگ

بٹ بٹ ہمدوں پر فائز تھے جس کی وجہ سے علم کے ساتھ گھر میں فراغت و فراہیت بھی تھی اس لیے آپ کی پرورش بڑے ناز و نعم سے ہوئی۔ مبدا و فیاض نے ذہانت و فطانت سے بھی حصہ وافر عطا فرمایا تھا جس کے آثار ابام تلفوت کے لیے نمایاں تھے (۱)

سن تمیز کو پہنچے تو خاندان کے طریق کے مطابق اولاً حفظ قرآن شروع کیا اور صرف چھ ماہ کی مدت میں حفظ سے فراغت حاصل کر لی۔ اس کے بعد فائز کی ابتدائی کتابیں مولانا قندت علی، دولوی سے پڑھیں اور متوسطات مولانا احمد انصاری اور مولانا احمد علی چریا کوئی کی خدمت میں ختم کیں اور تکمیل وقت کے عدیم المثال محترم اور مجاہد حضرت شاہ اسماعیل شہید اور مولانا ابوالحسنی پڑھانوی کے زیر تربیت کی اور عمر کے مختصر حصہ میں سرآمد و ذکاوت ہو گئے (۲)

آپ کے تمام تذکرہ نگاروں نے آپ کے سحر علمی کا نہایت شاندار الفاظ میں ذکر کیا ہے۔ زیدی لکھتے ہیں:

تبحر علمی وہ اندک زمان فاضل جلیل و عالم بنیل گشت
 قلیل مدت میں جلیل القدر عالم ہو گئے اور ان کی
 شہرہ فنیٹش بر سر آسمان رسید علم تفوق بہ اقرار
 فضیلت کا چہ چاہا ام آسمان مک پہنچ گیا
 افزائش و سرور با ذہائی علمائے وقت گردید
 معاصرین میں سب سے آگے نکل گئے اور وقت
 ملک العلماء وقت و استاذ الملک زمانہ بود در آخر
 کے نام العلماء اور استاذ الملک قراہ پائے انہی
 زندہ کنندہ علوم جو پودہ زبیرہ سند فضائے گزشتہ
 دور میں جو پودے کے علوم کو زندہ کرنے اور فضائے
 گزشتہ کے زندہ کو زینت بخشنے کا شرف آپ ہی
 کے حصہ میں آیا۔

مولانا سید عبدالحمید الحسنی تحریر فرماتے ہیں

الشیخ العالم الکبیر المحدث احد العلماء المشہورین (۳)

تحصیل علوم ظاہری سے فراغت کے بعد علوم باطنی کی جانب متوجہ ہوئے اور مجددین
بیعت و خلافت احمدی حضرت سید احمد بدایونی قدس سرہم کی خدمت میں حاضر ہو کر طریقہ مجددیہ

(۱) تجلی نور ص ۱۰۷ و نزہۃ الخواطر ص ۱۹۲ (۲) القول الجلی ص ۱ و تجلی نور ص ۱۰۷ و تذکرہ علمائے ہند (۳) تجلی نور

ص ۱۰۷ (۴) نزہۃ ص ۱۹۲

نقشبندیہ میں شرف بیعت حاصل کیا۔

نزدہ الخواطر میں ہے

واخذ الطیقة عن السيد الامام احمد حضرت سید احمد بن عرفان شہید بریلوی سے

بن عرفان الشہید البریلوی ولازمہ سداک اخذ کیا اور ایک زمانہ تک ان کی خدمت

برہۃ من الزمان (۱)

میں حاضر رہے۔

علوم ظاہری کی طرح علوم باطنی میں بھی کمال جہد اور مجاہدہ یا غنت فرمائی تا اُن کہ حضرت سید صاحب

نے خلافت سے سرفراز فرمایا۔

مولانا خود لکھتے ہیں۔

اس فقیر کو بیعت طریقتہ چشتیہ اور قادریہ اور نقشبندیہ اور مجددیہ ہاتھ پر امیر المؤمنین سبط اکبر مجدد

ثالث عشر امام احمد دامت برکاتہم الیوم التوا ہے اور اجازت بیعت لینے کی بھی حاصل ہوئی۔

ان جملہ کمالات ظاہری و باطنی کی تحصیل کے بعد آپ نے مندرجہ ذیل کونینہ بخشی اور ہر قسم تعلیم و تدریس کے علاوہ انبیوی سے کنارہ کش ہو کر شاعت علوم میں معزز ہو گئے۔ مولانا کی علمی خدافت و

زہادت اور نہایت تہذیب کا آوازہ چار سو پچیس اور طلباء کا آنا اتوم ہوا کہ چونچوہ کی مجلس علمی میں سائے سر سے جہان آگئی۔

ہزاروں شاگرد و متفاد فیض علوم پروردگار کے ہزاروں علماء نے آپ کے فہم عالم

سے استفادہ کیا اور ہزاروں نامور علماء نے

اندر علوم چونچوہ شہد (۲)

اور اس طرح آنوی دور میں چونچوہ کے علوم کو آپ کی ذات سے نئی زندگی ملی۔

شہ شہ آپ کے کمالات کی شہرت نواب ذوالفقار بہادر مرحوم باندہ تک پہنچی۔ چونچوہ سے باندہ

نواب کی خواہش کو قبول کرنا اور کچھ دنوں کے لیے باندہ کی اقامت منظور کرانی

نواب باندھنے ہر طرح سے آپ کی توقیر و تعظیم کا خیال کیا اور آپ کے فضل و کمال کو دیکھ کر انتظامِ داروں اور افسریت علماء کے مناصب آپ کو تفویض کر دیے، اس وقت نواب کے دربار میں بڑے بڑے نامور علماء و فضلاء موجود تھے مگر جو قدر و منزلت نواب کے دل میں مولانا کی تھی وہ کسی کو حاصل نہ تھی۔

اسی زمانہ میں مولانا عبدالحلیم قرنی محلی بھی باندھ میں نواب کے دربار سے منسلک تھے۔ مولانا عبدالحلیم مولانا کی جلالتِ علمی سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بہت سی کتابیں مولانا سے ہتھ پڑھ کر حلقہ تلمذ میں داخل ہو گئے اور ساتھ ہی درس و تدریس و عقد و افتاء کی توہیت بھی مولانا سے حاصل کی (۱)۔
مولانا فطر آزاد منش واقع ہوئے تھے اس لیے باندھ کے قیام کو زیادہ دنوں کے لیے برداشت نہ کر سکے اور اب اس ہمدرد عزت و شفقت ایک سال بعد میں جو پورا واپس چلے آئے۔

اس زمانہ میں الجامع الشرقی (بڑی مسجد شہر استخلاص الجامع الشرقی و قیام مدرسہ انبیاء) جو نوبہ پر شیعوں کا قبضہ تھا جس میں وہ تقریر داری اور اس کے ساتھ تاشہ نقارہ وغیرہ جلتے اس سے بھی آگے کی بات یہ تھی کہ مسجد کو بارگاہِ شہر لانے کا بیگناہ بنا دیا تھا، جمہیں بارگاہی ہر قسم کی مذہب دلیوں کا پورا گرام سنانے بغرض اسی طرح کی اور بھی بہت سی شیعہ حرکات سے مسجد کی عزت و حرمت کو بالکل پامال کر دیا تھا۔ (۲)

مولانا کی غیرتِ ایمانی خانہ خدا کی اس بربادی کو کب برداشت کر سکتی تھی چنانچہ آپ نے ابتداً وہیں انھیں لگوں کو مسجد کی عزت و حرمت کی جانب توجہ دلائی تاکہ ان لوگوں نے اس کا کچھ اثر نہیں پایا تو آپ نے حکم فرمایا کہ دربار میں استغاثہ بھی کر دیا اور بہت سی کوششیں کیں مگر مولانا کی دلی مراد برپا نہ ہو سکی جو برادری حاصل ہوئی۔ آپ نے فوراً مسجد کو صاف کر دیا اور اس کا نام پکا کر اور مسجد کا انتظام فرمایا۔
اس کے بعد مولانا کو یہ خیال ہوا کہ اگر اس میں کوئی ایسا انتظام کیا جائے کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے مسجد کی آبادی کا سبب ہو اس خیال کے ماتحت آپ نے حبیبہ شہرہ شہر ترقیہ کی بنیاد ڈالی اور سب سے پہلے حافظ امام اللہ لاہوری کو جو یک خدا پرست اور صاحبِ حال بزرگ تھے ان کو مقرر فرمایا اور قیامِ ہندوستان تک یہ مسجد انتظام و انصرام کی دیکھ ریکھ فرماتے رہے۔ اس سبب کے باعث ان جو پورا و دیگر مصافحات کے ساتھ کے لوگوں کو مدرسہ کی تقاو و ترقی کی صورت میں فراموشی نہ ہو سکتی تھی اور علم و دینیہ بالخصوص حفظ قرآن کا خدمت انجام دے رہے تھے۔ یہ علماء و فضلاء اور حفاظ نے نفیس اٹھایا ہے اور اٹھا ہے (۳)۔

مختصر تاریخ مسجد ملک الشرق ابراہیم شاہ شرقی المتوفی ۸۴۲ھ کے نقشہ کے مطابق ان کے بڑے اندرونی صحن ۲۱۹ x ۲۱۷ فٹ ہے اور پورا احاطہ ۲۲۰ فٹ پورب پچھم اور ۲۰۷ فٹ اتر دکھن ہے۔ اور لمبائی ۲۰۰ فٹ سے زیادہ ہے۔

تاریخ تعمیر کے بارے میں مؤرخین کی آراء مختلف ہیں لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ۱۲۲۸ھ اور ۱۲۳۸ھ کی درمیانی مدت میں اس کی تعمیر ہوئی ہے (۱)

ہجرت مکہ معظمہ مولانا ۱۲۶۲ھ میں اپنے اموی مفتی محمد غوث صدقہ الصدوق کی صحبت میں فریضہ حج ادا کر چکے تھے اور اپنی نگاہوں سے تجلیات ربانی کے منظر اہم کو دیکھ آئے تھے اس لیے دل ہر وقت ادھر ہی لگا رہتا تھا اور ادھر مولانا امیر علی شہید کے واقعہ شہادت نے ہندوستان سے مزید دل برداشتہ کر دیا۔ بالآخر ۱۲۶۲ھ میں آپ نے ہجرت کا عزم مصمم کر لیا اور سفر کی تیاریاں شروع کر دیں اس سلسلے میں آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی اعانت لینا پسند نہیں فرمایا اس لیے زادراہ کے لیے اپنی والدہ کا وظیفہ جو بناؤں کلکٹری میں مقرر تھا فروخت کر دیا اور مسلمان متفقہ بن کے سدا راہ ہونے کے باوجود اپنے اہل عیال کو ہمراہ لے کر بذریعہ کشتی بنارس غازی پور بلایا اور عظیم آباد ہوتے ہوئے کلکتہ پہنچ گئے اور چن بزم مولانا بدیع الزماں کے یہاں قیام فرما کر مکہ معظمہ کی جانب روانہ ہو گئے اور تعالیٰ نے بنائیت آرام و اطمینان سے لبدہ اسین میں پہنچا دیا۔

صاحب نزعہ لکھتے ہیں

ثم سار الى الحرمين الشريفين مع خاله المفتي	بعد ان اپنے اموی مفتی محمد غوث جو پوری کی صحبت
محمد غوث الجوفوري سنة اربع وستين و	۱۲۶۲ھ میں فریضہ حج ادا فرما کر ہندوستان چھوڑ
مائتين و الف فخرج و غادر و رجع الى الهند و	کی اور دس راخادہ میں آگے بڑھ کر ایک مدت
درس و افاد مدة ثم هاجر الى مكة	کے بعد کلکتہ کی جانب ہے اہل عیال کے ہجرت
المباركة مع عياله سنة اثنين و	فرمانی
سبعين و نحو (۲)	

ہجرت کے بعد کے حالات بالکل پردہ خفایں ہیں کسی تذکرہ نگار نے اس کی طرف کچھ اشارہ نہیں کیا مولانا کے خاندان کے لوگ جو اس وقت ہندوستان میں موجود ہیں ان سے بھی اس مسئلے میں کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکیں۔

حاصل کلام اسی دار ہجرت میں وقت موعود آگیا اور ۱۲۴۲ھ کو جان بابا آفریں کو تفریق فرما کر جو ارحمت میں داخل ہو گئے۔ مگر منظم کے مشہور قبرستان جنت المعلیٰ میں اس گنجیدہ علم فضل کو دفن کیا گیا۔ (۱)

۳ تاریخ وفات گفت زیاری از سترالینشال ختم شد شود علوم جون پور
مولانا مسلک حنفی تھے اور حنفی ہونے پر آپ کو فخر بھی تھا چنانچہ مولانا نے ہجرت کے مولانا کا مسلک وقت جو وصیت نامہ تحریر فرمایا تھا اس میں بصراحت اقام فرماتے ہیں کہ فقیر اب اس ملک سے سفر کرتا ہے ایسا نہیں کہ کم علم لوگ سمجھ لیں کہ گمراہ کریں اور فقیر کی طرف نسبت کریں کہ حنفی ہونے کو بد سمجھتے تھے اور حالانکہ فقیر حنفی ہے یا تقلید صحیح کے منک تھے یا اہل حدیث خواہ فقہ سے انکار تھا اور عمل حدیث رہا خواہ فقہ پر نہ تھا جس کو شبہ ہو فقیر اس آکر رفع اشتباہ کر لے اور جس چیز سے غافل ہو ہوشیار ہو جائے اب زیادہ لکھنے کی حاجت نہیں والسلام (۲)

ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ

اسی اعتراضات متعصبین است بحوالہ آن
پیداختن شان اہل حق نیست اگر فرضاً علماء
اعلام حنفی نہ باشند چه وجه طعن است حنفی دشمنی
بودن خود واجب نیست چنانچہ در فتوح ...
الرحمت شرح مسلم الثبوت مرقوم است
نسبت فقیر حاجت استفاء نیست حنفی ہم
د بہ حنفیت حق اتباع امام عظم
رافخریب انم الخ (۳)

متعصبین جو اعتراضات کرتے ہیں اس کے
جواب کی جانب توجہ ہونا اہل حق کی شان نہیں
ہے۔ بالفرض اگر بڑے بڑے علماء حنفی نہیں
تھے تو اس میں وجہ طعن کچھ بھی نہیں کہ نہ کہ
حنفی دشمنی ہونا واجب نہیں جبکہ کہ
فتوح الرحمت شرح مسلم الثبوت میں ہے
اور فقیر کے بارے میں پوچھنے کی کوئی ضرورت
نہیں۔ میں حنفی ہوں اور حنفیت حق کے

ساتھ امام اعظم کی اتباع کو اپنے لیے باعثِ فخر سمجھتا

ہوں۔

مولانا کی تحریروں کے بعد کسی کا اس بات پر اصرار کہ مولانا غیر مقلد تھے اور موجودہ اہل حدیث کے گمراہی سے تعلق رکھتے تھے ان کے نزدیک کوئی مقام رکھتا نہ لیکن اہل تحقیق کے نزدیک اس کو کوئی حیثیت نہیں۔
مولانا کو درس و تدریس سے فرصت بہت کم ملتی تھی اس لیے تصنیف و تالیف کی جانب جھٹکنا سب سے زیادہ اہم نہیں ہوا۔ انہیں جو اہم بھی بہت سے مسائل آپ کے قلم فیضِ بزم سے بہارِ تحریر میں آئے جو آپ کے تحریر علمی کی واضح دلیل ہیں

ان رسائل میں سے اکثر اب ناہید ہیں۔ اتم الخردن کو بڑی تلاش و جستجو کے بعد مندرجہ رسائل و رسائل بہار کے افادہ عام کے لیے ان کا تعارف درج ہے۔

(۱) رسالہ فقرہ فن تصوف پر ایک مختصر سا رسالہ ہے جسے چار فائدہ میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فائدہ اول فقرہ کی بیان میں ہے۔ دوسرا اہل تصوف کی عادات میں تعمیرِ اقلوب کی بیماریوں اور اس کے علاج پر مشتمل ہے۔ چوتھے میں انقطاع و زیادہ تر ایک خواہشات کا تذکرہ ہے۔

اس رسالہ کے مضامین خود مصنف کے بیان کے مطابق فقہ النیب مصنف شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ سے اخذ ہیں۔

(۲) رسالہ نصائح :- یہ چند درقی ایک کتابچہ ہے جس میں پندرہ بیش قیمت نصائح نہایت مؤثر انداز میں بیان کی گئی ہیں دراصل مولانا کی پندرہ وصیتیں ہیں جو آپ نے سفرِ ہجرت کے موقع پر اپنے متعلقین کو تحریر فرمائی تھیں۔

(۳) رسالہ عرفان الاوقات :- جیسا کہ نام سے ظاہر ہے یہ رسالہ نماز پنجگانہ کے اوقات کے متعلق ہے۔ یہ ایک جامع رسالہ ہے جس میں آیات و احادیث کی روشنی میں مدلل طور پر ہر اقلہ خمسہ کے اوقات کی تجویز کی گئی ہے۔ اس رسالہ میں ہر قسم کے تعصبات سے الگ ہو کر اوقات مختلف میں معتدل فیصلہ کیا گیا ہے۔

(۴) رسالہ وصول :- یہ رسالہ بھی فن تصوف میں ہے۔

(۵) رسالہ در بیان کلمات کفر :- یہ چھ درقی رسالہ کلمات کفر کے بیان میں ہے اس رسالہ میں مصنف نے کلمات کفر کے ساتھ کلمہ کبیرہ اور کلمہ صغیرہ کو بھی بالتفصیل بیان کیا ہے اور اصل مقصد کے شروع کرنے سے پہلے ایک مقدمہ بھی تحریر فرمایا ہے جس میں کلمات کفر و کلمہ کبیرہ و صغیرہ کو بے قصور انداز میں تقریر کیا گیا ہے۔

(۱۶) رسالہ ناسخ و منسوخ: یہ رسالہ ایک مقدمہ دو فصل اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے مقدمہ میں نسخ کی تصریح اور اس کے لغوی اصطلاحی معنی سے بحث کی گئی ہے اور دو فصلوں میں سے پہلی فصل میں آیات منسوخہ کی بیان کی ہے اور دوسری فصل میں احادیث منسوخہ کو اور خاتمہ میں مسئلہ تقلید سے بحث کی گئی ہے اثبات تقلید کو ایسے اچھوتے اور دلنشین انداز سے بیان کیا ہے کہ طالب حق کے لیے کوئی اشکال باقی نہیں رہتا یہ رسالہ انحصار کے باوجود بہت ہی مفید اور مولانا کی علمی عبقریت بالخصوص قرآن حدیث پر آپ کی دقت نظر کے لیے کافی ثبوت ہے (۱۷) رسالہ تقویٰ: اس رسالے میں پانچ فرقوں کا بیان ہے مقدمہ میں مولانا قسطنطنیہ ہیں کہ اس دباہ میں پانچ قسم کے کلمہ گو موجود ہیں۔ ایک اہل سنت و جماعت دوسرے شیوہ امامیہ تیسرے عسوفی و دہلوی چوتھے منکر مذاہب۔ پانچویں جاہل تا بعد از رسم و عادت و خواہش لغائی اسمیں کتاب سنت کی مدنی میں بدلائل یہ ثابت کیا ہے کہ ان فرقوں میں صحیح راستہ پر مبنی اہل سنت و جماعت ہیں۔

(۱۸) قویم فی احادیث بنی الکرم: مولانا کی یہ سب سے اہم اور نادر و نادر نگار تصنیف ہے اس کتاب کو مولانا نے صحاح ستہ کے علاوہ تقریباً چالیس کتب احادیث و تاریخ کو سامنے رکھ کر مرتب فرمایا ہے۔ کتاب کی ترتیب ابواب فقہی پر ہے اور ہر باب میں اخلاف کے متدلات کو حوالہ اور مدجہ حدیث کے بیان کے ساتھ نقل کیا ہے حقیقت میں یہ کتاب اس لائق ہے کہ اخلاف کے ہر ادارہ میں اس کو رکھنا جائے اور اہل مدارس اپنے نصاب میں داخل کر لیں تاکہ طلباء کی نظر سے مسائل کے ساتھ ساتھ دلائل بھی گزرتے جائیں اور تقلید محض کے بجائے تحقیق کا ذوق پیدا ہو۔ راقم کے پیش نظر جو نسخہ ہے وہ مترجم ہے اور پانچ سو میں صفحات پر مشتمل ہے سب سے پہلے کتاب الطہارت ہے اور سب سے آخر میں کتاب الفرائض۔ ان رسائل کے علاوہ رسالہ فصیح فی مسئلہ تقلید صحیح، رسالہ اسرار رسالہ تعداد لغات، السلم فی النطق، رسالہ علم الفرائض، رسالہ عرض نیک درود شیوہ علی آپ کی شہوت تصانیف ہیں مگر انتہائی کوشش کے باوجود یہ رسائل دستیاب نہ ہو سکے۔ لعل اللہ یحدث بعد الذل اصرا۔

میدو فیاض نے مولانا کو علم و فضل کی دولت جادوئی کے ساتھ اولاد کی نعمت سے بھی شادمانی عطا فرمائی تھی اولاد مولانا کے چھ بچے تھے جن میں دو لڑکیاں مریم اور جویریہ نامی تھیں اور چار بیٹے تھے جن میں سب سے بڑے مولانا شیخ محمد اور سب سے چھوٹے مولانا ابو الخیر محمد تھے (۱۹)

(۱) شیخ محمد۔ یہ ہمیشہ اپنے والد ماجد کے ساتھ رہے۔ علم و فضل و زہد و دواعیٰ اور افتاء اور تقریر و تحریر میں باور و دزگاں تھے۔ مولانا سلامت اللہ کا پندہی سے ان کا ایک مناظرہ آج بھی اہل علم میں مشہور ہے۔ ایک سال کا اس بیورو میں تحریر فرمایا جو اہل علم کے لیے ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے۔

سگافوس کہ اس گنجینہ علم و فضل کا عین شباب میں ۲۷ سال ۲۸ سال کو انتقال ہو گیا۔
(۲) مولانا حکیم محمد جنید۔ سفر ہجرت میں یہ اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ تھے اور طرح کے فیضان علمی علی سے اکتساب کرتے رہے۔ مولانا کی وفات کے بعد جو پورا پس تشریف لائے اور مولانا عبدالحلیم فرنگی محلی اتاذ مدرسہ اہل حق سے مستو مطا پڑھ کر مفتی محمد یوسف فرنگی محلی سے بقیہ کتابوں کی تکمیل کی۔ پھر طب کی طرف متوجہ ہوئے اور حکیم اولاد علی جو پندہی کے مطلب میں کچھ دن تک تحصیل کر کے اس فن میں بھی مہارت نامہ حاصل کی۔

یہ بھی ہر قسم کے محاسن صدوری و معنوی سے آراستہ تھے۔ افتاء و درس و تدریس و عطا و نصائح اور انتظام مدرسہ قرآنیہ کے ساتھ طبابت بھی کرتے تھے اور اس طرح سے بندگان خدا کی روحانی و جسمانی دونوں خدمتیں انجام دیتے تھے۔ یہ بھی زندگی کی بہاؤں سے زیادہ منتفع نہ ہو سکے اور اپنے برادر کبیر کی طرح عالم شباب ہی میں ۲۸ سالہ میں واصل بحق ہو گئے۔ (۱)

(۳) مولانا محمد شبلی۔ یہ ۲۵ شعبان ۱۳۶۳ھ کو پیدا ہوئے۔ مولانا کے سفر ہجرت کے وقت چونکہ صغیر سن تھے اس لیے ہمراہی کے شرف سے قاصر رہے اور اپنے نانا قاضی ضیاء اللہ صدیق الصدور کی زیر نگرانی تعلیم کا آغاز کیا۔ خانہ دانی روایت کے مطابق سب سے پہلے حافظ نعمت اللہ سرائے سیری سے حفظ قرآن کیا۔ پھر کتب فارسیہ متداولہ سے فراغت کے بعد مفتی محمد یوسف فرنگی محلی کے حلقہ تلمذ میں شامل ہو گئے اور انھیں کی خدمت میں درس نظامیہ کی تکمیل کی مفتی صاحب نے فراغت کے موقع پر جو سند انھیں لکھ کر دی تھی وہ ان کے علمی کماں پر روشن دلیں۔ طوالت کے خوف سے ہم یہاں نہ نقل نہیں کر رہے ہیں۔

علوم غزالی کی تحصیل و تکمیل کے بعد آپ نے علوم باطنی کی جانب توجہ کی اور اپنے والد ماجد کے تلمیذ رشید حضرت ابی خواجہ احمد نصیر آبادی کی خدمت میں حاضر ہو کر شرف بیعت حاصل کیا اور مدت تک رہے۔ صاحب کی خدمت میں رہ کر فیضان روحانی سے مستفید ہوتے رہے۔ اسی زمانہ میں خواجہ احمد نے آپ کے دل میں حدیث کا شوق پیدا کر دیا چنانچہ اپنے مرشد کے حکم سے مولانا سید محمد حسین طہوی کی خدمت

میں صحاح ستہ کے علاوہ دوسری کتب حدیث پڑھ کر سند فراغت حاصل کی ان جمادات کے بعد ۱۲۸۶ھ میں اپنے شفیق مربی اور ناما قاضی ضیاء اللہ کی معیت میں زیارت حرمین شریفین سے مشرف ہوئے۔ اس مبارک سفر سے واپسی کے بعد علوم دینیہ کی خدمت میں اپنے اسلاف کی طرح مصروف ہو گئے۔ بالخصوص مدرسہ قرآنیہ کے انتظام و انصرام میں کافی دلچسپی لی اور جو مدرسہ اب تک صرف حفظ قرآن کی خدمت انجام دے رہا تھا اس میں اتنی ترقی ہوئی کہ عدس نظامیہ کی مکمل تعلیم ہونے لگی۔

۲۱ رمضان ۱۳۳۵ھ کو عمر ۶۵ سال اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔

(۴) مولانا ابوالخیر محمد مکیؒ ان کی ولادت ۱۵ جمادی الثانی ۱۲۰۴ھ کو مکہ معظمہ میں ہوئی والد مرحوم کی وفات کے بعد اپنی والدہ اور علاقہ بھائی مولانا جنید کے ساتھ جو پورہ تشریف لائے بن تمیز کو پہنچے تو حافظ نعمت اختر سرائے میری سے حفظ کلام پاک شروع کیا اور حافظ احمد جو پوری سے تکمیل کی اسی زمانہ میں کتب فارسیہ سے فراغت حاصل کر لی۔ اس کے بعد اپنے برادر بزرگ مولانا محمد شبلی سے عربی کتابیں شروع کیں۔ محضرات کو ان کی خدمت میں مکمل کر کے ۱۲۹۲ھ میں مولانا حکیم محمد عبداللہ چچر ادلی لمیڈ، شید مفتی محمد یوسف سے متوسطات شروع کیں اور کچھ کتابیں مولانا سعادت حسین عظیم آبادی لمیڈ، مولانا سخاوت علی اور محمد اکرم اردی سے پڑھیں اور تکمیل ابوحنیفہ وقت حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی کی خدمت میں کی۔

اس کے بعد حضرت سید ضیاء النبی بریلوی کی خدمت میں حاضر ہو کر سلوک کے راہ میں قیام رکھا اور ایک مدت تک ان کی خدمت میں رہ کر اس راہ کی بھی تکمیل فرمائی۔

بعد ازاں درس و تدریس و عطا و انشاء اور اپنے پیشرو بزرگوں کی طرح مدرسہ قرآنیہ کے انتظام میں ہمہ تن منہمک ہو گئے۔ مولانا کی حیات تک یہ مدرسہ علوم ظاہری و باطنی کا ایک سنگم تھا اور مدرسہ ہر اعتبار سے ترقی پذیر تھا اور ہندوستان کے مشہور مدارس میں اس کا شمار ہوتا تھا مگر مولانا کے بعد مدرسہ میں وہ رونق باقی نہ رہی۔

وہ دھوپ تھی جو سنگ گئی آفتاب کے

آپ نے ۱۳۳۲ھ میں وفات پائی۔

یوں تو مولانا کے چشمہ رحمت و فضل سے بے شمار اشنگان علوم سیراب ہوئے مگر ان میں مولانا عبدالحکیم تلامبند فرنگی محلی، مولانا ابی خواجہ احمد نصیر آبادی، مولانا کرامت علی اور ان کے برادر خود مولانا عبدالحی

جو پوری 'مولانا شاہ امید علی جوہری' مولانا غلام جیلانی فاتح پوری، مولانا فیض اللہ ممدوی اعظمی، مولانا شیخ محمد
محدث ٹھیکلی شہری، مولانا محمد یعقوب بہادی، مولانا احیم اللہ رستوی ارشد تلامذہ میں ہیں انہی میں سے
ہر ایک آسمان علم و فضل کا مہر و خزان تھا۔

بُئے گل در برگ گل صفحہ (۲۸)

کو اعمال ظاہر پر اغراض کا ادھ فرشتے کو حضور باطن پر طعن کا موقع نہ ملے خواہش تابع مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم ہو اور دیمہ دل 'شاہدہ حضرت حق سبحانہ سے بیٹا ہو۔ اللہ تعالیٰ اس پر برکت
ضائع کر دے کہ اور تمام دوستوں کو اس طریقے پر توفیق حاصل عطا فرمائے نیز ہر دو توجہ (یعنی توجہ بحضرت
حق سبحانہ اور توجہ بحضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم) نقد وقت فرمائے۔ آمین آمین آمین۔

پھول کی طرح تروتازہ

از جلدی امراض یا فساد خون کی
شکایت ہو تو چہرہ پژمردہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھوٹے پھنسی خارش اور داد سے نجات دے
کرم اور چہرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

محمد منظور نعمانی

تحدیثِ نعمت

کیا دیکھا کن کو پایا

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ | عربی تعلیم شروع ہونے کے بعد جس مدرسہ میں بھی پڑھنے کا اتفاق ہوا، وہاں اپنے اساتذہ سے اس دور کے بہت بڑے عالم و بزرگ اور شیخ و قوت کی حیثیت سے سب سے زیادہ مذکورہ حضرت مولانا اشرف علی تھانویؒ ہی کا سنا، غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت کے مواعظ و ملفوظات اور دینی و اصلاحی کتابیں اس وقت کثرت سے شائع ہو رہی تھیں اور مسلمانوں کی دینی اصلاح کے لیے حضرت مدوح اس زمانہ میں مفر بھی کثرت سے فرماتے تھے۔ شہر شہر و غلط ہوتے تھے بیعت و ارشاد کا سلسلہ بھی اس وقت کے مشائخ حق میں جواں تک اندازہ ہے سب سے زیادہ وسیع تھا اور جماعت دیوبند کے مخالفین اہل بدعت اپنی بدگویی اور معاندانہ پردہ پگینڈے کا نشانہ بھی سب سے زیادہ آپ ہی کی شخصیت کو بناتے تھے۔ ان سب وجوہات سے ہمارے ہمارے عربیہ اور دینی مصلحتوں میں میری طالب علمی کے ابتدائی دور میں سب سے زیادہ مذکورہ حضرت تھانویؒ ہی کا رہتا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ زیارت کی سعادت ۱۳۴۲ھ میں اس وقت حاصل ہوئی جب میں دارالعلوم مسود ضلع اعظم گڑھ میں شرح عقائد، مرزا امجدیہ سالہ اور دیوانِ تمغنی وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ حضرت کی تشریف آوری کی اطلاع پہلے سے ہو چکی تھی، جس ٹرین سے حضرت تشریف لائے والے تھے، وہ ٹھیک دوپہر کے وقت پہنچتی تھی۔ موسم بھی سخت گرمی کا تھا، اس کے باوجود ہمارے مدرسہ کے

کے قرباً سب ہی اس آئذہ اور ذمہ دار حضرات اور طلبہ اور قصبہ منو کے بہت سے علماء کرام اور اصحاب و جہات اور عام دیندار مسلمان بہت بڑی تعداد میں حضرت کی زیارت و استقبال کے لیے دہلی سے اسٹیشن پر پہنچ گئے تھے۔

اس وقت لوگوں سے سنا تھا کہ حضرت کے ساتھ فقہاء سفر کی اچھی خاصی تعداد رہتی ہے یہ سب مختلف مقامات کے مسٹرٹرین اور طالبین اصلاح ہوتے ہیں جو صحبت سے استفادہ اور اپنی اصلاح و تربیت کے لیے حضرت سے اجازت لے کر سفر میں ساتھ ہو جاتے ہیں، ان میں سے ہر شخص اپنے مصارف کا بار خود ہی اٹھاتا ہے۔ یہاں تک کہ اپنے میزبان کو بھی بولانا اس کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کے ان رفقاء کو بھی اپنا مہمان بنالے وہ لوگ ہر جگہ پنچک اپنے قیام کا انتظام بھی حضرت سے الگ بطور خود کسی دوسری جگہ کرتے ہیں یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ یہ سب پابندیاں اس لیے ہیں کہ کسی میزبان پر میزبانی و انتظام کا بار نہ پڑے۔ یہ بھی سنا تھا کہ ان سب باتوں کی بڑی سختی سے پابندی کی جاتی ہے۔

ٹرین اپنے وقت پر آئی حضرت مولانا ٹرین سے اتوبہ پہلی مرتبہ زیارت کی، جیسا کہ پہلے بیان کیا تھا، حضرت کے ساتھ رفقاء سفر کی بھی اچھی خاصی تعداد تری لوگوں کو پہلے سے کہہ دیا گیا تھا کہ زیارت و مصافحہ کے لیے مجھوم نہ کریں۔ اس ہدایت پر سب نے عمل کیا حضرت ٹرین سے اتوبہ کرلیٹ فارم ہی پر ایک جگہ دیوار کے سایہ میں کھڑے ہو گئے اور یہاں سب نے سلام اور مصافحہ کیا۔ اس ماجرا کو بھی یہ سعادت حاصل ہوئی اب تک یاد ہے کہ حضرت کا ہاتھ ایسا نرم معلوم ہوتا تھا کہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایسے نرم کسی ہاتھ کا دیکھنا یاد نہیں۔ اس کے بعد حضرت اسٹیشن سے اپنی قیام گاہ تشریف لے گئے۔ دوسرے رفقاء کو جہاں جہاں جانا مقادہ دیا چلے گئے۔ ہم دوسرے دایس آگئے۔ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ نماز عصر کے بعد قیام گاہ پر حضرت سے ملاقات ہو سکے گی، اس وقت مجلس بھی ہوگی اور رات کے بعد عشاء و عظم ہوگا۔ دارالعلوم کے صدر، مدرس حضرت مولانا کریم بخش صاحب سنہجلی (علیہ الرحمۃ) جو گویا میر سربست بھی تھے، زیارات و ملاقات کے لیے نماز عصر بروہہ کی مسجد میں پڑھ کر حضرت کی قیام گاہ پر تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ گیا۔ حضرت حکیم الامتہ حضرت مولانا کریم بخش صاحب سے اچھی طرح واقف تھے، کھڑے ہو کر معاف فرمایا اور بڑے اکرام کا معاملہ فرمایا اور امراء کے اپنے برابر میں بٹھایا۔ یہ مجلس کا وقت تھا۔ حضرت کے تمام رفقاء سفر بھی موجود تھے۔

اُن کے علاوہ سَو کے علماء و خواص کی اچھی خاصی تعداد تھی۔ مغرب تک حضرت کی مجلس جاری رہی۔ مجلس سے اٹھ کر مغرب کی نماز حضرت کی اقتدا میں قریب کی مسجد میں پڑھی۔ حضرت حکیم الامتہ کی خدمت میں ناچیز راقم مسطور کی یہ پہلی حاضری تھی اور یہ پہلی نماز تھی جو حضرت کی اقتدا میں پڑھی تھی۔ یہ یاد ہے کہ اس نماز میں حضرت کو اتنا پسینہ آیا تھا اور کرتے کا سارا بالائی حصہ اس طرح تر ہو گیا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ پانی اُدھر سے اُنڈل دیا گیا ہے۔ اسی وقت کس سے سنا تھا کہ کسی زمانہ میں حضرت کو زہر دیا گیا تھا، افسر قلعے کے فضل سے زندگی تو ختم نہیں ہوئی لیکن اس کے اثر سے مزاج میں ایسی حدت اور گرمی پیدا ہو گئی ہے اور یہ پسینہ اسی کے اثر سے ہے۔ واللہ اعلم۔

پھر عشاء کے بعد حضرت کا وعظ ہوا۔ بہت ہی بڑا مجمع تھا، اور یہ پہلا وعظ تھا جو راقم مسطور نے حضرت کا سنا تھا، اس کے کچھ مضامین اور دلچسپ لطیفے اب تک یاد ہیں۔

اس کے بعد تین سال طالب علمی میں گزے۔ شعبان ۱۳۴۵ھ میں دارالعلوم کے دورہ حدیث سے فارغ ہوا اور سوال سے مدد سے کا دور شروع ہو گیا۔ کچھ ہی دنوں پہلے یہ عظیم تاریخی واقعہ یا حادثہ ہو چکا تھا کہ مکہ مکرمہ کے شریف حسین کو (جو ترکی حکومت اور خلیفۃ المسلمین سے بغاوت و غدا ہی کر کے برطانوی حکومت کی خاص مدد سے حجاز پاک کا فرمانبردار بن گیا تھا) نجد کی سعودی حکومت کے سلطان عبدالعزیز بن سعود نے شکست دیکر حجاز مقدس پر قبضہ کر لیا۔ اور اپنے مسلک کے مطابق وہاں سے بہت سے مزارات کے ان قبوں کو منہدم کر دیا جن کو وہ شرعاً منکر اور واجب الازالہ سمجھتے تھے۔

حجاز پاک میں ہونے والے اس واقعہ نے یہاں ہندستان میں مولوی احمد رضا خاں صاحب بریلوی کے متبعین اور قبر پرست متبعین کو اس کا موقع فراہم کر دیا کہ وہ اکابر علماء دیوبند وغیرہ علماء حق کے خلاف جن کو وہ دہائی کہتے تھے، فتنہ پردازی کا وہ بازار اور کاروبار پھر گرم کر دیں جو تحریک خلافت و

ترک موالات کے اثر سے بالکل سرد پڑ گیا تھا۔ بہر حال بریلوی فتنہ پردازوں نے نجد کی دہائی سعودی حکومت کے قبہ شکنی کے واقعہ کو ”قمیص حسین“ بنا کر ہندستان کے طول و عرض میں پھر ایک طرفان برپا کر دیا۔ اور اکابر علماء حق خاص کر حضرت تھانوی کو اپنی تکفیر بازی کا خاص نشانہ بنایا

اس زمانہ میں ہمارا ضلع مراد آباد بریلی فرقہ کے مشہور مذہم دہنہ مولوی نعیم الدین صاحب مراد آبادی کی وجہ سے اس فتنہ کا خاص مرکز تھا، کلی کپے بلکہ گھر گھر یہی چرچا تھا، میری نو عمری کا زمانہ تھا، میں نے

اس غلطی کی مدافعت اور اس فتنہ کے مقابلہ کا فلسفہ کیا اور دوسری تدریس کے ساتھ اس زمانہ میں یہ بھی میرا مستقل
شغل بن گیا۔ اس سلسلہ میں قلم سے بھی کام لینا پڑتا اور زبان سے بھی دو بدو مناظروں کی بھی بار بار فوجت
آئی۔ — (جن کی مفصل رودادیں بھی اسی زمانہ میں چھپ کر شائع ہوئی تھیں) چونکہ وہ لوگ سب سے زیادہ
حکیم الامت پر کھستے تھے اس لیے قدرتی طور پر مجھے انہی طرف سے مدافعت اور جواب دہی زیادہ
کرنی پڑتی تھی، مگر اس کا مجھے کوئی غم نہیں تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے خود حضرت کو بھی اس کی کوئی خبر ہے
یا نہیں، اگرچہ جی چاہتا تھا کہ حضرت کو اس کی اطلاع ہو، لیکن اس سلسلہ میں نہ کبھی حضرت سے خط کتابت
کی نہ اس موضوع سے متعلق اپنا کوئی رسالہ یا کسی مناظرہ کی روداد کبھی حضرت کی خدمت میں بھیجی۔ غالباً
اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ بات ہمارے حلقہ میں عام طور سے مشہور تھی کہ حضرت کو بریلویوں کی افتراء پر دازی
کی طرف مطلق التفات نہیں ہے اور وہ ان ظالموں کے مسئلہ کو سپرد خدا کر کے اس اصول پر عامل ہیں
کہ ”باخذ اداہیم کار دیا خلان کا رغبت۔“

غالباً ۱۲۹۲ھ میں بریلویوں کے تمام مشہور الزامات و اعتراضات کے جواب میں دو اہم مسطورہ
نے ایک جامع کتاب ”سیف یافی“ کے نام سے لکھی، اس میں حضرت تھانوی پر حامد کے جلتے دالے
بہت سے الزامات و اعتراضات کا جواب تھا، لیکن حضرت سے متعلق پنجاب کے کسی عقیدتمند شخص
کے اس جواب کی بحث بہت مفصل تھی جس کی بنا پر بریلویوں کی طرف سے حضرت کے خلاف بہت ہی غلیظ
پردہ پگند ابھرتا دیکھ کر سچ پیمانے پر کیا گیا تھا۔ اور اس کو سن کر بہت سے خالی الذہن عقیدتمند بھی اپنی نادانی
کی وجہ سے پریشان ہو جلتے تھے۔ — انہی نقالے کی خاص درد تو فقیہ سے ”سیف یافی“ میں نہ بحث
ایسی ہو گئی تھی جو میرے نزدیک بہت ہی تشفی بخش تھی اور اس سے مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا تھا۔ مجھے اس
بحث کے بارہ میں بڑا اطمینان تھا اور بڑی خوشی تھی کہ انہی نقالے نے مجھے اس کی توفیق دی۔

اس کتاب ”سیف یافی“ کے تیار ہو جانے پر میرا جی چاہا کہ حضرت تھانوی سے کوئی تعارف
نہ ہونے کے باوجود گزارش کروں کہ وہ اس بحث کو ملاحظہ فرمالیں اور اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔
میں نے سنا تھا کہ حضرت حکیم الامت خط کتابت میں بھی بے ضرورت طوالت اور تکلف و تصنع
کو بہت نا پسند کرتے ہیں۔ چاہتے ہیں کہ جو کوئی بات کہے یا خط لکھے تو ضرورت کے مطابق مختصر
الفاظ میں صاف اور سیدھی بات کہے۔ میں نے حضرت کی خدمت میں ”سیف یافی“ کا ایک نسخہ

ڈاک سے بھیجا اور اس کے ساتھ عرضیہ بھی لکھا، جس کا مضمون تعظیمی خطاب اور تجزیہ مسنونہ کے بعد یہ تھا۔

”مجھے حضرت سے تعارف کی سعادت حاصل نہیں ہے، اس لیے غالباً حضرت مجھے بالکل واقف نہ ہوں گے۔ میں دارالعلوم دیوبند کا چند سال پہلے کا ایک طالب علم ہوں، آج کل امرہہ کے مدرسہ اسلامیہ (محلہ ملتہ) میں کچھ اسباق پڑھاتا ہوں۔ بریلی جماعت نے ہمارے اکابر کے خلاف جو طوفانی فتنہ آج کل برپا کر رکھا ہے، ایک ضروری دینی خدمت سمجھ کر اس کی تردید و مداخلت کا کچھ کام بھی انٹر نلے کی مدد و توفیق سے کر لیتا ہوں۔ اسی سلسلہ میں ایک کتاب ”سیف بانی“ حال ہی میں لکھی ہے اس کا ایک نسخہ آج ہی ڈاک سے ارسال خدمت کیا ہے۔ اگر حضرت کے اوقات و اشغال میں گنجائش ہو اور زحمت نہ ہو تو میرا جی چاہتا ہے کہ حضرت والا اس کتاب کو یا کم از کم اس کی صرف اس بحث کو جو حضرت ہی کے متعلق ایک صاحب کے مشہور خواب کے بارے میں لکھی گئی ہے اور جو کتاب کے فلاں صفحہ سے فلاں صفحہ تک ہے، ملاحظہ فرمائیں اور اگر اصول کے خلاف نہ ہو اور کسی قسم کی گرائی اور زحمت نہ ہو تو حضرت اپنی رائے گرامی سے بھی مطلع فرمائیں لیکن اگر اوقات میں گنجائش نہ ہو یا کسی وجہ سے اس کا ملاحظہ باعث زحمت ہو تو مجھے بالکل اصرار نہیں ہے۔ اور اس صورت میں بھی کتاب کی واپسی کی زحمت فرماتے کی ضرورت نہیں۔ میں نے محض پر یہ کی نیت سے یہ کتاب خدمت کی خدمت میں بھیجی ہے۔ اگر قبول فرمائی جائے تو میرے لیے باعث منت و سعادت ہوگا ورنہ کسی کو بھی عنایت فرمادی جائے۔“

حضرت حکیم الامتہ کی خدمت میں یہ میرا سب سے پہلا عرضیہ تھا۔ میں نے جواب کے لیے لغافہ بھی رکھ دیا تھا۔ چوتھے پانچویں دن حضرت کا جواب آیا۔ اپنے عام اصول و معمول کے مطابق میرے اس خط ہی پر جواب تحریر فرمایا تھا۔ اس جواب کے جو قابل ذکر اجزاء یاد رہ گئے ہیں وہ یہ تھے۔

”آپ کا خط پڑھ کے اس بات سے بڑی خوش ہوئی کہ آپ نے بغیر کسی تکلف کے اپنی بات صاف سیدھے انداز میں لکھی اور میرے اوقات اور اصول و مزاج کی بھی پوری رعایت کی، اس پر دل سے وفا کھی۔“

میں آپ سے ناواقف نہیں ہوں۔ آپ کا اور آپ کے کاموں کا ذکر منتشر ہوں، اس لیے آپ سے غالباً نہ محبت و تعلق ہے اور دعا کرتا ہوں۔

کہ آپ کو اعلیٰ حضرت کے لیے لکھتا ہوں کہ میں نے آپ کے یہ کو دل سے قبول کیا مگر اب اس
 ارادے کو بلا کہ جہت جہت اس پر نظر ڈالوں گا اور خواب والی جس بحث کے لیے آپ نے خاص طلبہ
 سے لکھا تھا اس کو بڑا پتہ لگا لیکن جب کتاب پڑھنی شروع کی تو اس کے کسی حصے کو بھی چھوٹنے
 کو نہ پایا اور جب تک پڑھی کتاب ختم نہ کر لی اپنے مقررہ غرض کی کامیابی کے سوا کوئی دوسرا کام
 درمیان میں نہیں کیا بلکہ یہی کتاب سے جی بہت ہی خوش ہوا۔ جزا اکم اللہ تعالیٰ
 خواب والی بحث کو خاص طور سے غور سے پڑھا۔ بے تکلف لکھتا ہوں کہ اگر میں خود
 کوشش کرتا تو مسئلہ کی ایسی اطمینان بخش وضاحت نہ کر سکتا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فی عموام و علیکم و علیکم
 حضرت نے اپنے معمول کے مطابق یہ جواب میرے عزیزین پر لکھا تھا۔ افسوس ہے کہ
 وہ خط محفوظ نہیں رہا لیکن اپنے عزیزین کا مضمون اور حضرت کے جواب کے یہ اجزاء اچھی طرح یاد
 ہیں اور حافظہ کی مدد سے یہاں لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت نے الگ سے ”سیف یاقی“
 پر مختصر تقریر بھی تحریر فرمائی جو اس کے ساتھ اسی وقت چھپ گئی تھی۔
 جیسا کہ عرض کیا، حضرت حکیم الامتہ قدس سرہ کے ساتھ خط کتابت کا یہ پہلا رابطہ تھا۔
 پہلی حاضری :- غالباً ۱۲۹۳ھ (۱۸۷۶ء) میں بریلویوں کے ایک مشہور و بدنام نہایت
 تیز زبان اور فتنہ پرداز مقرر مناظرہ نگون (برہما) پہونچے۔ برہما اس وقت بہارستان ہی کا ایک
 صوبہ تھا، ان کی وجہ سے وہاں سخت فتنہ برپا ہو گیا۔ ہمارے اکابر سے تعلق رکھنے والے وہاں کے احباب
 و مخلصین نے مجھے خطوط لکھے اور تار پتہ دیے۔ میں رنگون پہونچا۔ بریلوی مقرر صاحب کی فتنہ پرداز
 کے قیام میں وہاں ان کے ایک جلسہ میں بارہ اور فساد بھی ہو گیا اور معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ وہاں
 کے دوستوں نے اصرار کیا کہ جب تک یہ قضیہ ختم نہ ہو جائے تم یہاں سے نہ جاؤ۔ میرے لیے
 طویل قیام بہت مشکل تھا۔ ہمارے بھائی جماعت کے بعض حضرات نے جو حکیم الامتہ سے خاص
 نیاز و تعلق رکھتے تھے، حضرت کی خدمت میں لکھا کہ حضرت والا اپنی طرف سے مجھے و محمد
 منظور نعمانی کو، تحریر فرمائی کہ جب تک یہاں رنگون میں ضرورت ہو وہ اس وقت تک یہاں
 قیام کرے۔ حضرت نے اس بات میں مجھے براہ راست تو کچھ تحریر نہیں فرمایا لیکن اپنے سے
 خاص تعلق رکھنے والے ایک بزرگ عالم کو تحریر فرمایا کہ وہ مجھے حضرت کا یہ پیام پہونچا دیں کہ رنگون

کے مخدوم احباب اس قضیہ کے ختم ہونے تک وہاں آپ کا قیام ضروری سمجھتے ہیں اور وہ بیچارے
ہمدردی اور رعایت کے متعلق ہیں پس اگر اس میں آپ کا کوئی خاص حرج نہ ہو اور واپسی کی کوئی خاص
ضرورت نہ ہو تو میں بھی اس کی سفارش کرتا ہوں۔

حضرت کا یہ پیام ملنے کے بعد میں نے قیام کا ارادہ کر لیا اور غالباً حضرت کو بھی لکھ دیا
اور پھر کئی مہینے رنگون میں رہنا پڑا۔

رنگون کے اس قیام کے زمانہ میں ارادہ کر لیا تھا اور غالباً حضرت کو لکھ بھی دیا تھا کہ
یہاں سے واپسی پر انشاء اللہ تھکانہ بھون حاضر ہوں گا۔ چنانچہ کئی مہینے کے بعد جب واپسی تھی
تو تھکانہ بھون حاضر ہوا حضرت حکیم الامتہ کی خدمت میں یہ پہلی حاضری تھی صرف ایک دو دن قیام
رہا حضرت نے بڑی عنایتیں فرمائیں۔ اب تک حضرت کے باب میں جو کچھ سنا تھا
اس سے کچھ ایسا خیال قائم ہو گیا تھا کہ حضرت کے یہاں بڑی سختی ہے۔ بات بات پر دار و گیر ہوتی
ہے لیکن مشاہدہ اور تجربہ سے معلوم ہوا کہ یہ بات بہت ہی غلط ہے۔ ہاں اب یہ ضرور محسوس ہوا کہ لوگوں
کی بے دقتیوں اور بے اصولیوں سے اور تصنع اور بناوٹ سے (جس کا عام رد لیں ہو گیا ہے)
حضرت کو سخت اذیت اور ناگواری ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں پر ڈانٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔

(باقی)

اپنی مخلصانہ رائے سے مطلع فرمائیے!

ناظرین کرام کو علم ہے کہ مولوی عتیق الرحمن سمبلی جو قریباً ۲۳-۲۴ سال سے الفرقان کی ترتیب تیار کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے ہیں اور دراصل جملہ ذہنی اذیتیں اس سال سے خرابی صحت کی وجہ سے اس حال میں ہیں کہ مسلسل کئی کئی مہینے ایسے گزر جاتے ہیں کہ الفرقان کیلئے وہ ایک سطر بھی نہیں لکھ سکتے اور اسکی دفتر میں اور انتظامی دیکھ بھال بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور ۲۴ مہینے سے مسلسل ان کا یہی حال ہو اسلئے اس شمارہ کیلئے بھی وہ کچھ نہیں لکھ سکے اور انکی اس حالت کی وجہ سے الفرقان کی اشاعت دقت پر نہیں ہو پاتی۔ یہ شمارہ بھی ناظرین کو غالباً ۲ ہفتے کی تاخیر سے ملے گا۔

دوسری طرف قریباً ۵ سال سے (جب کہ حکومت پاکستان نے ہندوستانی اخبار اور رسائل کے داخلہ پر پابندی لگا دی تھی جبکہ بعد الفرقان کی خریداری نصف کے قریب رہ گئی تھی) اسکی مالی حالت اعتدال پر نہ ہو کہ ہر مہینے ساڑھے تین سو روپے کے قریب اس پر باہرے خرچ کرنا پڑتے ہیں اور وہ اس طرح اب تک زندہ اور جاری رکھا جا سکا ہو۔ گزشتہ کل (۲۰ شعبان ۱۴۰۱ھ) کو مولوی عتیق الرحمن نے مجھ سے کہا کہ میں الفرقان کیلئے نہ کچھ لکھتا ہوں نہ اس سے متعلق کوئی کام دیکھتا ہوں لیکن میرے دل داغ پر اسکی بہت فکر اور بہت بوجھ رہتا ہو۔ اور میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کا بھی میری صحت پر بہت برا اثر پڑتا ہو۔ خود آپ پر بھی الفرقان کی فکر کا بہت بار پڑتا ہے۔ اسلئے بہت غور فکر کے بعد میں نے آخری طور پر یہ رائے قائم کی ہو کہ ایک دو اشاعتوں کے بعد یا یہ اکتالیسواں سال اور اکتالیسویں جلد پوری کر کے ذی الحجہ کا شمارہ شائع کر کے اسکو بند کر دیا جائے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اب جبکہ میری عمر کا مشرقاں سال ہو میں اس قابل نہیں رہا ہوں کہ الفرقان کی ترتیب تیار کی پوری ذمہ داری دوبارہ سنبھال سکوں اسلئے میرے لیے بھی راحت و سکون اسی میں ہو کہ مولوی عتیق الرحمن کی تجویز پر عمل کر لیا جائے۔ لیکن جہاں فی صفت کے باوجود دل اسکی لیے آمادہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ دینی باتیں ہر مہینے ہزاروں بندوں تک اور درودوں لکھوں تک پہنچانے کا جو ایک ذریعہ عطا فرما دیا ہو اور جسکو محض اللہ تعالیٰ ہی کے فضل و کرم سے دینی اعتماد کا ایک خاص مقام بھی حاصل ہو، بعض مشکلات کی وجہ سے اس خود اسکو بند کر دیا جائے۔ شاید اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جوابدہی بھی مشکل ہو۔

مولوی عتیق الرحمن نے یہ بات کل ایسے وقت مجھ سے کہی جبکہ اس شمارہ کی کاپیاں تیار ہو کر پریس جانے والی تھیں میں نے ضروری سمجھا کہ کسی فیصلہ سے پہلے یہ بات ان مخلصین تک بھی پہنچادی جائے جو الفرقان کو دینی خدمت کا ایک سلسلہ سمجھ کر اس سے مفاد تعاون کا تعلق رکھتے ہیں اور وہ صرف خریدار نہیں بلکہ گویا رفیق اور شریک کار ہیں ایسے حضرات ابراہیم کرم اپنی رائے سے مطلع فرمائیں۔ اس بارہ میں آخری فیصلہ وسط رمضان تک انشاء اللہ کر لیا جائیگا۔ اور آئندہ شمارہ میں جو انشاء اللہ رمضان تک شائع ہو سکے گا وہ اسکی اطلاع دیدنی جائے گی۔ جاری رکھنے کے فیصلہ کیلئے سب سے زیادہ ضرورت اصحابِ علم و قلم کے قلمی تعاون کی ہوگی اور ان کے بعد مالی سلسلہ میں تعاون کی جسکی سب سے پہل اور سب سے لیے آسان اور بااثر شکل یہ ہو کہ خریداروں کی تعداد دو چند کرنے کی جہہ چلای جائے۔ مخلص احباب اس سلسلہ میں اگر کوئی ذمہ داری لے سکیں تو اسوقت صرف ارادے اور عزم سے مطلع فرمادیں انشاء اللہ فیصلہ میں اس سے مدد ملے گی، دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صبح فیصلہ کی توفیق دے اور مدد فرمائے وہو المستعان۔

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHARLA)

BOMBAY-3

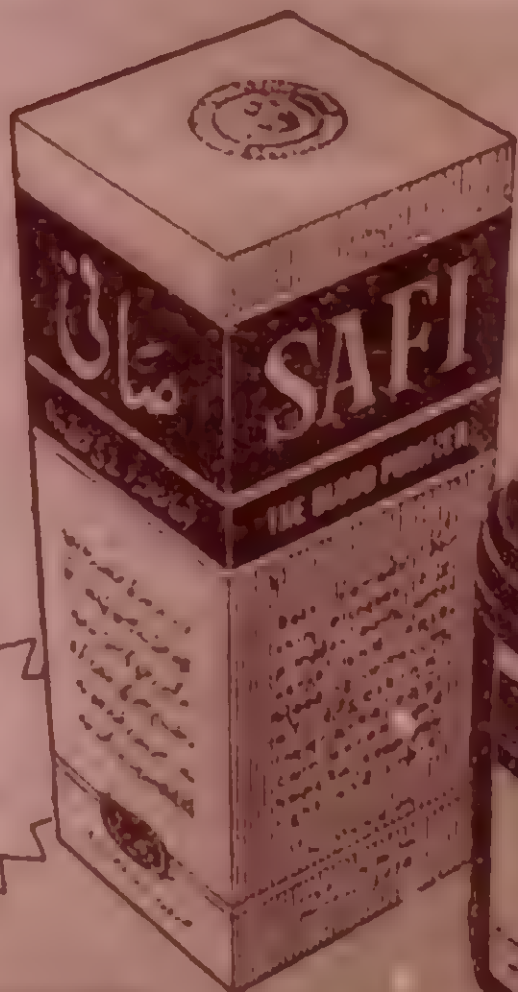
آپ بھی اپنی جلد کو
خوب سے خوب تر بنائیے!

اپنی جلد کو نرم، ملائم و صاف رکھنے کے لیے اور
مُہاسوں اور دوسری جلدی تکلیفوں سے
بچنے کے لیے صافی سے اپنا خون صاف رکھیے۔

صافی

خون صاف کرتی ہے
جلد کو نکھارتی ہے

خون صاف
کرنے کی
قدرتی دوا

ہمدرد

Regd. No. L-353

Monthly **ALFURQAN**

Kutchery Road,
Lucknow U. P.

VOL. 41 NO. 7, 8

SEPTEMBER, 73

Phone No. 25547

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روس

امیگا

ایسٹ

سی زن

سار

زیو لوبا

رومر

نکتہ المکرہ و مدنیۃ المنورہ میں

جج وزارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت

محسوس ہو تو ہاک محل کے

مسی بھی شوروم میں تشریف لا کر

قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بار حمایت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

ہاک محل - الشرف مکہ المکرہ

نفسِ شاکر

مدیر مسئول

محمد منظور نعمانی

پکوان کے عُلمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائے
صاف کیا ہوا نمک چیل کا تیل
۱۵۱۵ اور ۱۵ کیلو

عُلمدہ وناستی
۱۵۱۵ اور ۱۵ کیلو

تیل کا تیل
۱۵۱۵ اور ۱۵ کیلو

دو ہزار نمک خاص تیل کا تیل
۱۵۱۵ اور ۱۵ کیلو

کو کو جہار

صاف کیا ہوا نمک چیل کا تیل
۱۵۱۵ اور ۱۵ کیلو

انجی تیل کا تیل
۱۵۱۵ اور ۱۵ کیلو

احمد بلز، ممبئی

سَالَانَهُ جَنْدَه
ہندوستان سے ۸/-
بنگلادیش سے ۸/-
ضمانت ۵۷ صفحات
قیمت فی کاپی ۵، پیسے

لفستان

ماہنامہ

سَالَانَهُ جَنْدَه
غیر ممالک سے
۱۵ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
موصولہ ڈاک کا اضافہ

جلد ۴ بابت ماہ رمضان المبارک ۱۳۹۳ھ مطابق اکتوبر ۱۹۷۳ء شمارہ ۹

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہِ آدیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	سلبقائے لفتان	"	۵
۳	درسِ تشریح	"	۱۱
۴	اصلاح کے کہتے ہیں؟	ارادادات حضرت مولانا شاہ وحی اللہ رحمۃ اللہ علیہ	۲۳
۵	زکوٰۃ	جناب مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی	۳۱
۶	اسلامی زندگی اور نظامِ شرعی کا قیام	جناب مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب	۳۴
۷	تحدیثِ نعمت	محمد منظور نعمانی	۴۱

اگر اس دائرہ میں ○ سُرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کئی دوسری اطلاع ۱۰ روزہ سب تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ بعینہ ہدیٰ پی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں اس کی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیے اس کے بعد سالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفتان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(دوسری) محمد منظور نعمانی پرنٹر پبلشر ایڈیٹر درپردہ پرائیمری میں چھپو اگر دفتر لفتان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بہت زیادہ مدت نہیں گزری کہ اب ۵۰-۶۰ سال پہلے تک حج کا سفر بڑے مجاہدہ اور بڑے خطرہ کا سفر تھا، سمندری سفر یا آبادی کی کمی، دسے ہوا تھا یا بہت کھٹیا تھی، کشت رفتار جانوں سے، پھر عید سے مکہ مکرمہ اور پھر وہاں سے مدینہ طیبہ کا سفر اذٹوں سے ہوتا تھا، گاؤں کی لوٹ مار کا خطرہ بھی اپنے سفر میں سر پہ منڈلایا رہتا تھا۔ ایسیے اکثر لوگ یہ سفر عمر کی آخری منزل میں کرتے تھے اور عام طور سے کفن ساتھ لے کے جاتے تھے۔ حرمین شریفین میں راحت و آرام کی وہ ہولتیں نہ تھیں جو دنیا کے ترقی یافتہ شہروں میں ہوتی ہیں، تجارت اور مالی منفعت کا بھی وہاں کوئی خیال نہ تھا، اول سے آخر تک ایسا مجاہدہ ہی مجاہدہ اور خطرہ ہی خطرہ تھا، — اس میں خیر کا ٹھکانا پہلو یہ تھا کہ اللہ کی عبادت اور حضرت و جنت اور دوزخ و عذاب پر حاضری کی سعادت کے سوا کوئی اور مقصد عاذم حج کے سامنے نہ ہوتا تھا۔

اب بہت بڑی تبدیلی حج کے سلسلے میں یہ ہو گئی ہو کہ اس مقدس سفر میں مجاہدہ کا پہلو قریب قریب ختم ہو گیا ہو۔ بلاشبہ ہم جیسے ضلعوں کے لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو لیکن اس کا ایک افسوسناک نتیجہ یہ بھی ہو کہ بہت دولت مند مسلمانوں کے لیے حج کا سفر بھی لگتے مقدس تفریح بن گیا ہو۔ بس اللہ ہی جانتا ہو کہ وہ سال بہ سال ہوائی جہاز سے نقلی حج کر کے جو کچھ حاصل کرتے ہیں ان کے لیے وہ شہر ہو یا خیر۔ لیکن اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ جو دولت وہ حج کے سفر پر خرچ کرتے ہیں اگر وہ خیر کے دوسرے ضروری سعادت میں صرف کریں تو یہ ان کیلئے بہتر ہوگا۔ کاش انکو غور و فکر کی توفیق ملے!

حالانکہ اس تبدیلی کے نتیجہ میں حج کے سلسلے میں ایک بہت بڑی خرابی جو سالانہ کے لحاظ سے بہت سے فتن و فجور کے کاغذوں سے بھی بہتر ہو رہی ہو کہ بہت سے لوگ صرف دل کمانے کے لیے اب حج کا سفر کرتے ہیں، یہاں سے غیر قانونی طور پر رقم یا کوئی سامان تجارت ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں سے اپنا یا تجارتی سامان بیچتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی امید میں مہجرانہ طور پر چھپکے لٹتے ہیں، پھر بعض اوقات کسٹمز سے پکڑے بھی جاتے ہیں انہیں بھی کے مخلص دوستوں نے جہاں سے جانے میں بھی اور وہاں سے رہی پر بھی صورت دشر فی الشرحا حیرانہ کا اظہار اور مدد کرتے ہیں بڑے سنج اور دکھ کے

ساتھ بتلایا کہ اس طبقہ کی اس مجرمانہ حرکت کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو گئی ہے کہ کسٹم دالے قریب قریب ہر حاجی کے سامان کی چوروں کی طرح کاٹی لیتے ہیں اور ان کے لیے رشوت کی کمائی کا بہت بڑا دروازہ کھل گیا ہے۔ بچا ہے بہت سے یہ جسے سارے حاجی جنکے ساتھ کوئی چیز بھی خلاف قانون اور قابل اعتراض نہیں ہوتی رشوت دے کر اس دولت و وسعت سے تجارت حاصل کرتے ہیں یہ سب کچھ ان ظالم پیشہ وروں کی وجہ سے ہوتا ہے جنہوں نے حج جیسی مقدس عبارت کو ناجائز اور خلاف قانون تجارت کا ذریعہ بنالیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کن الفاظ میں اس مجرمانہ حرکت کی مذمت کی جائے۔ ایسے لوگوں کو جو بھی سخت سخت سزا دی جائے برحق ہے۔

حج سے متعلق حضرت شیخ الحدیث مظلوم کا ایک نصیحت نامہ :-

ایک کئی سال پہلے شیخ الحدیث حضرت مظلوم رحمہ اللہ سے بیعت و ارادت کا اتفاق رکھنے والے ایک صاحب حج کو گئے تھے، وہاں سے انھوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا تھا اور غیبت کا درخواست کی تھی، انکے جواب میں حضرت نے جو کئی نامہ لکھا تھا وہ نفع عام کے لیے ایک مناسب نے بھیج دیا تھا، ابھی حال میں وہ نظر سے گزرا، میں نے سب معلوم ہوا کہ انکے بعض اقباسا یہاں بھی حج کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اور ان کے دل سے غم اٹھانے کی توفیق دے!

غایت فرمایم! سلمہ بعد سلام منوں تمہارا عزیمت نامہ پڑھا، سب سے پہلے تو انھیں حج کی مہربانیاں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ حج و زیارت قبول فرمائے، تمہارے اس سفر کو وہ دنیا کی ترقیات کا ذریعہ بنائے، تم نے ہر موقع پر اس بڑاہ کار کو اپنی دعاؤں سے مبارک کیا، اللہ تعالیٰ ان کے لئے اجر و ثواب کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، جب کہ یہ ایک مسافر و اہل بیت کا نام، ان لوگوں سے بھی مسلمانانہ سلام عرض کر دیں، بندہ کہنے زدیک، مگر غلط کام ہے طواف وغیرہ اور میرے پاک کا صلوات و سلام بہترین ہے اور تحفہ ہے..... بندہ کہتا ہوں میں مسلمان اور دھارمائی وغیرہ بدایاں کو کوئی وقعت نہیں کہ وہ کافروں کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ ان کو مکہ مکرمہ کو خاک بھی نہیں لگ سکتی، یہاں کوئی شخص اسے لگتی ہے۔۔۔۔۔ میں تو اپنے گھر والوں، عزیزوں کے بارے میں مکہ مکرمہ سے سوچتا ہوں کہ تریسکے اور مدینہ پاکست مسجد نبوی کے قریب کے تجارتی بازار میں ان کے بھونٹے ٹکڑے کر کے گھر والوں کو دے دیئے جاتے۔۔۔۔۔ اپنے دوستوں اور ملنے والوں کو بھی سب یہ حج کو بایا کرتے ہیں، یہ تاکہ یہ زربان نہ آتا ہوں کہ میرے لیے کوئی مال بھی نہیں ہے، کہ نہ اولیٰ میرا یہ مکہ مکرمہ سے طواف و عمرہ ہے۔ اور مدینہ پاک سے صلوات و سلام..... یہی بدایا ایسے ہیں جو میرے ساتھ آخرت میں بھیجا جاسکتے ہیں۔ اور مال و مسکنی وغیرہ نہ میرا ساتھ دے سکتا ہے اور نہ آخرت میں میرے کام آسکتا ہے۔۔۔۔۔ تمہیں بھی نصیحت کرتا ہوں کہ تم بنیائیں اور دوستوں کو بہتر تحفہ دینا چاہتے ہو، بالخصوص جو انتقال فرما گئے ہیں ان کو طواف و عمرہ کا یہ بدایا اس کے

اُن کی روح بھی خوش ہوگی اور تمہیں اس کا بہت زیادہ اجر ملے گا۔ اگر بہت ہو تو ہنسنا کا
 کی طرف سے بھی کوئی عمرہ یا طواف کر دینا، ان شر جزائے خیر ہے۔ یہ ناکارہ تھا جسے لیے دل
 سے دعائیں کرتا ہے۔ ان شر تقائے حرمین پاک کی برکتوں سے الامال فرمائے۔ وہاں کے آداب
 کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں کے قیام کا زمانہ بہت کھوڑا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ دوبارہ
 یہ سعادت نصیب ہو سکے یا نہیں اس لیے ہر ہر منٹ اور ہر ہر سانس بہت قیمتی ہے اس کو
 باز اوروں کے چکروں میں اور ادھر ادھر کی لغویات اور فضول باتوں میں ہرگز مصالحت
 نہ کرنا۔

کہ منظر میں جب تک قیام ہے کلمہ طیبہ اور استغفار میں کثرت سے مشغول رہنا
 اور جب سے مدینہ پاک کا سفر شروع ہو جائے اور وہاں کے قیام میں دودھ شریف کی مقبوض
 کثرت ہو سکتی ہے دریغ نہ کرنا۔ میرا سال فضائل حج اور فضائل دہرہ اگر تمہارے
 پاس ہو تو اس کو بہت اہتمام سے مطالعہ میں رکھنا اور اگر ہو سکے تو اپنے ساتھیوں کو
 بھی سناتے رہنا۔

تم نے لکھا ہے کہ بعد مغرب (حرم شریف بچے) تبلیغی حلقہ میں شرکت ہوتی ہے تو
 یہ بہت مبارک ہے جو صاحب بھی بعد مغرب کے تبلیغی حلقہ میں اردو میں تقریر کرتے
 ہوں اُن کو یہ میرا خط ضرور دیدی کہ وہ دوستوں کو سنا دیں۔

اپنے معلم صاحب سے بندہ کا سلام کہہ دیں اور دعاؤں کی درخواست کر دیں کہ
 وہ بیت انشر کے پڑوسی ہیں۔

ہر مدینہ جمانے والے سے میری یہ درخواست ضرور کر دیں کہ رمضان اقدس (علی
 صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) پر وہ میری طرف سے کبھی صلوٰۃ و سلام عرض کر دیں۔
 فقط والسلام

مسئلہ فتان

گزشتہ شمارہ میں خاص حالات اور مجبور یوں کی وجہ سے الفتان بند کر دینے کا جو خیال ظاہر کیا گیا تھا وہ سب سے زیادہ خود میرے قلب و روح کے لیے اذیت ناک ہو سکتا تھا لیکن زندگی میں ایسے موقع بھی آتے ہیں کہ عاجز بندہ بعض ایسے فیصلے کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جو اس کی اپنی مرضی کے خلاف اور سخت تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ اکثر تقاضے کی مشیت ہے کہ مولوی عتیق الرحمن کے لیے صحت اور علاج کے نقطہ نگاہ سے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ الفتان کی ہر قسم کی فکر اور کام کے بارے میں آزاد اور یکسر ہو جائیں۔ دوسری طرف میں اب اپنے کو اس حال میں نہیں پاتا کہ اس کی ترتیب تیاری اور اشاعت کی ذمہ داریاں پھر سے ہتھیال سکوں۔ اس سب کے علاوہ آمد و صرف کا وہ غیر معمولی عدم توازن جس کا گزشتہ شمارہ کے نوٹ میں ذکر کیا گیا تھا اس کا تسلسل حدبہداشت سے باہر ہے۔

ان حالات میں اپنے کو مجبور و بے بس محسوس کرتے ہوئے میں نے اس تکلیف دہ اور عبرت آزا فیصلہ کے لیے اپنے کو کسی درجہ میں آمادہ کر لیا تھا، لیکن الفتان کے ناظرین کا جو افسوس اور اس عاجز سے خاص قسم کا دینی رابطہ اور تعلق رکھتے ہیں، یہ حق سمجھا تھا کہ ان کے علم و اطلاع اور مشورہ کے بغیر آخری فیصلہ نہ کیا جائے، اس لیے پچھلے شمارہ میں وہ نوٹ لکھا گیا تھا۔

اس نوٹ کے جواب میں نخلصین کے جو خطوط بڑی تعداد میں اب تک آئے ہیں اور برابر آ رہے ہیں، ان سے معلوم ہوا کہ اکثر کے بہت سے اچھے بندوں کو الفتان کے ساتھ اس سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے اور وہ اس کی افادیت اور ضرورت کو اس سے کہیں زیادہ محسوس کرتے ہیں جتنا تیرا اندازہ تھا۔ یقیناً یہ اکثر تقاضے کا اس بندہ پر بڑا انعام اور محض فضل و باری ہے، اس نعمت کی قدر اور شکر کی اکثر تقاضے اس عاجز کو توفیق عطا فرمائے۔

ان خطوط کے بعد الفتان کے بند کرنے کا تو کوئی جواز نہیں رہا، بنام خدا جاری رکھنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ ان قبیلے کی مشکلات کو اسان فرمائے۔ ان میں سے بہت سے لمبے قریب قریب سب سے خطوط اس کے مستحق ہیں کہ ان کو الفتان میں شائع کر دیا جائے لیکن اس کے محدود صفحات

میں اس کی گنجائش نہیں تاہم چند خطوط جن سے یہ عاجز زیادہ متاثر ہوا اندر ناظرین کیلئے عیاں ہے آج
اس سلسلہ میں سب سے پہلا خط میرے خاص عنایت فرما رہا ہو قدیم خادم ملت قاضی محمد عدیل عباسی
ایڈووکیٹ رستی کا ملا تھا جو بجائے خود ایک مفید اور دلچسپ مضمون بھیجے اس لیے اس کو مجھے ترجیح
کیا جا رہا ہے۔

بقیہ: ۱۹۷۲

مکرنا جناب مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ

”الفتان“ بابتہاء جب شعبان آج کچھری میں ملا اس وقت بعد نماز مغرب
حب معمول لوگ بیٹھے ہیں اور میں ”الفتان“ کے اسیاق پڑھ کر سارا ہوں آخری صفحہ کا
مضمون پڑھ کر کلبہ دھک سے رہ گیا میں تو کبھی سیرج بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ اپنی زندگی میں
”الفتان“ بند کرنے کا خیال فرمائیں گے ہر اس معاملہ میں جہاں انسانی ذہن کو دھنسنے کی
ہے ”الفتان“ ایک واضح حل پیش کر کے تسکین قلب اطمینان روح کا سامان ہوا کرتا
ہے۔ شریعت طریقت و معرفت کا ایک اسیاق پر نور و انوار جو ”الفتان“ میں ملتا ہے وہ کبھی
دوسرے رسالے میں ہندوستان کے اندر نہیں آتا یہ رسالہ ایک مینارہ نور ہے اور اس سے
ہزاروں کی تعلیم و تربیت ہوتی ہے اس کا خدہ نہالت اسلام کا ایک عظیم خاوند ہوگا۔
آپ نے اپنی عمر کا تذکرہ کیا ہے کہ ستر سال ہو گئے اور یہ ایک رجب رسالے کو بند کرنے
کی بتلائی ہے۔ مودبانہ التماس ہے کہ یہ ایک ایسی وجہ رسالے کو جاری رکھنے کی ہے جس
سے قوی تر کوئی وجہ نہیں ہو سکتی، اگر قویٰ میں اضمحلال کا اندیشہ نہ تھا ہرے دور و دور سے
جو خدمت دین کی ہوتی ہو اس میں کچھ رکاوٹ پڑ سکتی ہے لیکن رسالہ کے جاری رہنے سے
دینی جذبہ کی بیداری، اخلاط کی اصلاح، بدکرداریوں اور بدعقیدگیوں سے جناب کی رغبت
دلانے کا کام الغرض امر بالمعروف و نہی منکر کا کام آرام سے بیٹھے بیٹھے اس رسالے کے
ذریعہ انجام پا کر ہزاروں زندگان خدا کی اصلاح اور ان کا تعلق اللہ سے جوڑنے کی خدمت
انجام پا سکتی ہے۔

دوسری بات جو میرے لائن کی ہے وہ بھی عرض کرنے کی جرات کرتا ہوں۔ ستر سال کی عمر ڈاکٹر ہونے کی عمر تصور نہیں کی گئی ہے۔ عدد و جمود یہ ہند ۷۷ سال کے ہیں اور بہت سے قوی رہنما ستر سال سے زیادہ ہیں۔ میں چوبیس سال کا ہوں اور دنیا کی خرافات میں مبتلا ہوں پھر دین کے کام ہے ستر سال کی عمر میں دلکش ہونا آئیری سمجھ میں نہیں آسکتا ہے۔

میں ایک گورنر تھے، ان کا نام بھول رہا ہوں۔ انھوں نے یہ خیال قائم کیا کہ دکن میں جو ہندوؤں کے متبرک مقامات ہیں وہاں سنسکرت کے پائٹالے قائم کیے جائیں چنانچہ انھوں نے چندے کی دیہی کی اور پانچ لاکھ روپیہ ہوا تو وہ برس پڑے کہ اس حقیر رقم سے کیا ہوگا چنانچہ ہندوہ لاکھ روپیہ جمع ہوا اور ہمارے ضلع کے ڈاکٹر کمالات تریپاٹھی اس کے سکرٹری مقرر ہوئے بہت سے سنسکرت پائٹالے قائم ہوئے اور سنسکرت کی تعلیم ہونے لگی تب گورنر صاحب نے ڈاکٹر کمالات سے کہا کہ آپ جا کر پوسٹ دکن کا دورہ کر کے ایک مفصل رپورٹ تیار کیجئے ڈاکٹر صاحب کی عمر اوقت قریب ۷۲ سال کی تھی دو سال قبل کا واقعہ ہے۔ وہ دوماہ اپنی زرخیز پیکش چھوڑ کر دکن گئے جگہ جگہ گھومے اور لوٹ کر ایک کتابچہ بطور رپورٹ مرتب کیا۔ وہ انگریزی میں تھا، عبرت کے لیے میں اُسے اپنے دوستوں کو دکھانا چاہتا تھا مگر کہیں گم ہو گیا۔

ابھی چند مہینوں کی بات ہے کہ لکھنؤ کے ایک جلسہ میں ڈاکٹر کمالات صاحب گئے وہاں گورنر صاحب بھی آئے تھے۔ ڈاکٹر کمالات صاحب نے کہا کہ میری عمر اب زیادہ ہو گئی ہے اس لیے میں استعفا دینا چاہتا ہوں تو گورنر صاحب زراستنبھل کر بیٹھ گئے اور لکار کر بولے کہ کیا کہا میری عمر ۸۵ سال ہے اور میں کنگ سے آیا ہوں اور تم اسی عمر میں ڈاکٹر ہونے کی بات کرتے ہو، ڈاکٹر کمالات صاحب کہتے ہیں کہ میں دم بخور رہ گیا۔

آپ نے (۱) اصحاب علم و قلم کے قلمی تعاون اور (۲) خریداروں کی توجہ اور دچند کرنے کے لیے لکھا ہے تاکہ پرچہ چل سکے، یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں اور اگر گناہی نہ تصور ہوا تو عرض کر دوں کہ آپ کو صرف ان ہی دو باتوں کی دلیل کرنی چاہیے تھی میں نہ اصحاب علم میں ہوں نہ اصحاب قلم میں۔ آپ کا رسالہ بیکر دینی ہے اور اس کا مقصد بہت بلند ہے اس لیے اس سے ذمہ داری البتہ اگر میرے بس کے مثلاً تاریخ اسلام سے متعلق مضامین کی گنجائش ہو تو

ہر راہ ایک تحقیقی مضمون دے سکتا ہوں، خریداری کے لیے میں فوراً ادنیٰ خریدار مہیا کر دوں گا اور مزید
کے لیے کوشش کر دوں گا۔ مگر التماس ہے کہ خداداد ایسا قلم نہ اٹھائیے گا۔ جی چاہتا ہے کہ ایک شعر
لکھ دوں۔

خسر واد عشق بازی کم زہد دزن مباش آن برائے مردہ سود تو برائے زندہ سود
اور اسی کے ساتھ گستاخی کی وجہ دوسرا شعر ہے۔
مقام معرفت میں مرے ایسے بھی آتے ہیں جہاں بہر نشان رہو اس سے راہ پاتے ہیں
خادم عدیل

محرمی مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی نے اپنے کمرنامہ میں تحریر فرمایا ہے
اس ماہ کے "الفستان" کے آخری صفحہ کے مطالعہ سے بہت تکلیف ہوئی۔ میں "الحرم"
کے سلسلہ میں اس قسم کے حالات سے گزر چکا ہوں، اس لیے آپ کے درد کرب کا بہتر طریقہ
سے اندازہ کر سکتا ہوں۔ "الحرم" تو صرف پانچ سال جاری رہ سکا۔ آپ نے "الفستان" کو
چالیس سال تک اپنے خون جگر سے سینچ کر یہ دان چڑھایا ہے اور ملت نے اُس سے بہترین روحانی
حذا حاصل کی ہے، یہ آپ کی ہی متاع نہیں بلکہ ملت کا بہترین سرمایہ ہے، ملت اسلامیہ کی اس
سے محرومی بڑی بد نصیبی ہوگی۔.....

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ جناب کے عزم و ہمت میں برکت دے۔

مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی "الفستان" کے مستقل قلمی معاون ہیں، مولانا کی نگاہ کمزور
تو مدت سے تھی لیکن ادھر کچھ عرصے سے یہ حال ہے کہ خود لکھنا پڑھنا بہت مشکل ہے، رمضان مبارک
کے بعد ان کا آپریشن کرانے کا ارادہ ہے، ناظرین بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپریشن کو کامیاب
فرمائے، اسی لیے مولانا کی اس حالت کا یہاں ذکر کر دیا گیا ہے، مولانا موصوف نے "الفستان" کے
بائے میں اپنے تازہ مکتوب میں تحریر فرمایا ہے۔

الفستان کے متعلق آپ کا نوٹ پڑھو اگر مٹن لیا تھا جس کا قلب پر بھیہ

اثر ہوا۔ الفتنہ آپ کی زندگی میں بند نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ وصیت فرمائیں کہ آپ کے بعد بھی یہ پرچہ چلتا رہے۔ اس کے ذریعہ منجملہ اور اہم کاموں کے یہ اہم کام بھی ہو گیا کہ آپ کے مطالعہ کا اور تعلقات و ترقیات کا ایک بڑا ذخیرہ مرتب ہو گیا، جس میں مناظر بھی ہیں، تصوف و سلوک بھی ہے، قرآن پاک کی تشریح اور ترجمانی بھی ہے اور احادیث کے دفتر بھی ہیں، یہ سب نہ ہوتا تو شاید آپ اپنے طور پر ایک جگہ بیٹھ کے یہ کام انجام نہ دے سکتے۔ خود میرے تراجم و تلخیصات بھی "الفتنہ" ہی کے ذریعہ سے لکھے گئے، ورنہ میں انتہائی درجہ کالا ابالی انسان ہوں، آپ کی دعاؤں، توہمات نیز میاں عتیق الرحمن سلمہ کی تحریروں نے مجھے کچھ نہ کچھ لکھنے پر مجبور کیا اور اس طرح یہ کام ہو گیا۔۔۔

الفتنہ جیسے پرچے روز بروز نہیں نکلا کرتے بند کرنے کا نام نہ لیجئے!
والسلام

محترمی مولانا عبد الوحید صاحب فتحپوری نے تحریر فرمایا ہے۔

"الفتنہ" میں اسے بند کر دینے کا ذکر پڑھ کر بہت دکھ ہوا۔ ایسا مفید دینی معیار ہی پرچہ بند ہو جائے تو یقیناً پوری امت کی بد نصیبی ہوگی۔ احقر کو مولانا عتیق صاحب کی معذوری کا پوری طرح علم ہے، ان کی صحت کے لیے دعائیں کرتا رہتا ہوں۔۔۔۔۔ یہ بھی صحیح ہے کہ حضرت دالاک عمر جس دور سے گزر رہی ہے اس میں زیادہ محنت کا تحمل نہیں ہو سکتا، ان سب امور کے علم میں ہونے کے باوجود یہ تمنا ہے کہ الفتنہ زندہ رہے، اس میں استحکام ہو، اشاعت میں اضافہ ہو۔ اشرقتاے احقر کی یہ تمنا پوری کرے! آمین! اب معاذین کے اضافہ کی کوشش احقر بھی کر سکتا ہے، انشاء اللہ پوری سعی و جہد کرے گا۔۔۔۔۔ احقر درخواست کرے گا کہ حضرت والا فیصلہ پر نظر ثانی فرمائیں اور بعید سے بعید امکان بھی اگر نکل سکے تو اس کو جاری رکھیں، اس وقت تو یہی فیصلہ فرمائیں۔۔۔۔۔ احقر کے نزدیک امت کی بہترین خیر خواہی اسی میں ہے۔۔۔۔۔ والسلام۔

ہنگام (میسور) کے ایک فاضل دوست قطب الدین ملا صاحب نے لکھا ہے۔

تازہ الفتیان میں آخری صفحہ پر الفتیان سے متعلق چند سطور پڑھ کر بہت متاثر ہوا چند باتوں کی طرف توجہ دلانے کی جرات کرتا ہوں۔

(۱) الفتیان دور دراز مقامات پر اور بہت سے بیرونی ممالک میں بھی جاتا ہے اور افسر کے بندوں کی بہت بڑی تعداد کو اُس سے دینی فائدہ پہنچتا ہے اُس کے بند ہونے سے ہزاروں بندوں تک دین کی بات ہو کر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا۔

(۲) تبلیغی جماعت کا اپنا کوئی آرگن نہیں ہے اور اس کے لیے یہی صحیح ہے کہ وہ پس اپنے طریقہ پر دین کا کام کرے۔ لیکن ضرورت کے موقعوں پر اُس کی تحریری حمایت اور اُس کی طرف سے علمی مدافعت کا کام الفتیان کے ذریعہ ہوتا رہا ہے ان حالات میں اگر خدا نخواستہ الفتیان بند ہوگا تو جماعت کی طرف سے علمی مدافعت کا یہ واحد ذریعہ بھی ختم ہو جائے گا اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔

(۳) مختلف دینی تحریکیں اس وقت میدانِ عمل میں ہیں لیکن دین کی قبیر اور تشریح میں بڑی بڑی سنگین غلطیاں ان کی وجہ سے پھیلی ہیں ایسے موقعوں پر امت کو الفتیان سے جو رہنمائی ملتی ہے ہائے علم میں اُس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ الفتیان کو آپسے بند کرنے کا فیصلہ کیا تو دین کے حق میں یہ بہت بڑا فلاح ہوگا۔

(۴) ہم جیسے ہزاروں لوگ جو ہزاروں میل کے فاصلے پر رہتے ہیں اُن کے لیے آپ سے تعلق کو تازہ رکھنے کا بھی الفتیان ہی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعہ ہر ماہ ایک نئی صحبت کا لطف حاصل ہوتا رہتا ہے اس کا بند ہونا ہزاروں کو اس سے بالکل دور کر دے گا۔۔۔۔۔

اس لیے عاجزانہ درخواست ہے کہ اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ فرمائیں جو تحریری اور الی خشکات درپیش ہیں اُن کے حل کے لیے کوشش کی جائے۔ امید ہے کہ اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ فرما کر امت پر احسان فرمائیں گے۔ والسلام

ان کے علاوہ بھی جو خطوط اس سلسلہ میں آئے ہوئے ہیں اُن سب ہی میں اس عاجز کے اور الفتیان کے بارہ میں ایسے جذبات کا اظہار کیا گیا ہے جن کی قدر اور اُن کا احترام کرنا اور (باقی صفحہ ۱۱ پر)

دہر میں قرآن (مرکزہ دانی مسجد)

۱۲ اگست ۱۹۷۳ء

○ ابراہیمؑ جو سب اہل ادیان کے مسلم مقتدا ہیں
توحید خالص کے علمبردار تھے

○ ہمارے ان پیغمبر و محمد صلعم، کا طریقہ
یعینہ ابراہیمی طریقہ ہے

○ راہِ حق کی طسرت دعوت کے بارے میں
اہم ہدایات

حمد و صلوٰۃ اور اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ۚ شَاكِرًا لِّأَنْعَمِهِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۚ وَاتَّبَعُوهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَوَرِثَهُ
فِي الْآخِرَةِ لِمَنِ الصَّالِحِينَ ۚ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ
مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ إِنََّّمَا
جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ
بَيْنَهُمْ بِوَعْدِهِ ۚ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۚ أَدْعُ إِلَى
سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

هِيَ أَحْسَنُ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ ۝ فَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهِ ۝ وَإِ
لَيْنُ صَبْرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا
بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ۝ إِنَّ
اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۝

(سورۃ النحل آیت ۱۱۹ تا ۱۲۸)

بیشک ابراہیم (علیہ السلام) بڑے مقتدا اور عظیم پیشوا تھے، ان کے پورے فرمانبردار بند
تھے، ہر طرف سے رخ موڑ کے پوری یکسوئی کے ساتھ ان کے ہو گئے تھے اور وہ ہرگز اپنی
شرک میں سے نہ تھے، ان کی نعمتوں کے شکر گزار تھے مگر ان کو اپنے خاص انعام اور
منصب نبوت کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اور صراطِ مستقیم کی ہدایت سے نوازا تھا اور ہم نے اسے
کو دنیا میں بھی بھلائی اور بہتری دی، اور وہ آخرت میں بھی (بہائے خاص) عباد صالحین
میں سے ہوں گے۔ پھر اے پیغمبر! ہم نے تمہاری طرف رجحان بھی کیا کہ تم ابراہیم والے طریقہ ہی
پر چلو، جنہوں نے ہر طرف سے منہ موڑ کر خدا ہی کی طرف رخ کر لیا تھا، اور وہ شرکوں سے
بالکل الگ تھے

یوم السبت (ہفتہ کے دن) کے خاص احکام تو صرف ان لوگوں پر عائد کیے گئے
تھے جنہوں نے اس کے بارے میں خلاف کیا تھا، اور یقیناً تمہارا پروردگار قیامت کے
دن ان امور کا (خاص طور سے) فیصلہ فرمائے گا جن کے بارے میں وہ باہم اختلاف
رکھتے تھے۔

اے پیغمبر! آپ لوگوں کو اپنے پروردگار کی راہ کی طرف حکمت سے اور موعظہ حسنہ سے بلائیے
(یعنی دین حق کی دعوت کے لیے حکمت و دانش اور موعظہ حسنہ کا طریقہ اختیار کیجئے) اور اس
طریقے بحث کیجئے جو مستحسن ہو۔ تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے ان کو جو اس راہ سے بھٹک
گئے ہیں اور ان کا بھی اس کو ہدایت دینا ہے جو ہدایت یاب ہیں۔

اور اے اہل ایمان اگر تم مخالفین سے زیادتی کا بلہ لینے لگو تو جہانی کارروائی بھی پس اپنی

ہی زیادتی کر دیتی اُن کی طرف سے تم پر زیادتی کی گئی تھی، اور اگر صبر کرو (اور قدرت حاصل ہو جانے پر مخالفین کے ظلم و جفا کا بدلہ نہ لو) تو صبر کا یہ رویہ صابرین کے حق میں بہت ہی اچھا ہے۔ اور اے پیغمبر تم تو صبر ہی کو اختیار کرو اور تمہارا یہ صبر کہنا اللہ ہی کی توفیق سے ہو گا اور ان منکرین کے حال پر تم غم نہ کھاؤ اور نہ ان کی مخالفانہ چالوں سے دل تنگ ہو۔ یہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ (اور اُس کی پوری مدد و نصرت) ان بندوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اور نیک کرداری کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہیں۔

(سورہ نحل آخری رکوع آیت ۱۱۰ سے ۱۲۸ تک)

(تفسیر و تشریح) یہ سورہ نحل کا سواواں اور آخری رکوع ہے اور اسی پر چودھواں پارہ بھی ختم ہوتا ہے۔ اسی درس کے سلسلے میں میں نے کئی دفعہ یہ ذکر کیا ہے کہ قرآن مجید کی اکثر بڑی سورتوں میں ایسا ہے کہ اس کا آخری حصہ گویا مقطع کا بند ہوتا ہے اور اس میں اس کے خاص پیغام کا خلاصہ آجاتا ہے۔ اس آخری رکوع کی بھی نوعیت ہے۔

یہ سورت جیسا کہ میں بتا چکا ہوں ملکی ہے اور اس کے مضامین سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور کی ہے جب مکہ میں آپ کی دعوت پر کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ اس سورت کا خاص موضوع توحید کی دعوت اور شرک کا رد ہے۔

اگرچہ ضمنی طور پر دھی و رسالت اور قیامت و آخرت اور ہاں کی جزائز کا ذکر بھی فرمایا گیا ہے جیسا کہ قرآن مجید کا طریقہ ہے۔ اور توحید کی دعوت کے سلسلے میں بھی اس سورت میں یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نعمتیں بندوں کو اس زندگی میں مل رہی ہیں اُن کا بڑی تفصیل سے ذکر کر کے فرمایا گیا ہے کہ تمہارا جو ب تم کو ان نعمتوں سے نوازا رہا ہے اُس کا حق ہے کہ بس اسی کی عبادت کرو، اُس کے شکر گزار بندے بنو، اسی سے اپنی حاجتیں مانگو اور کسی دوسری ہستی کو اس کا شریک نہ بناؤ اور اُس کے ثمر اور عذاب سے ڈرو۔

مکہ کے مشرکین اپنے کو ابراہیم علیہ السلام کا وارث اور ملت ابراہیمی کا پیرو کہتے تھے اہل کتاب یہود و نصاریٰ بھی اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام ہی سے جوڑتے تھے اور کہتے تھے کہ اُن کا طریقہ وہی تھا جو ہمارا طریقہ ہے۔ گویا اسی لیے ہی کہ مخاطب کر کے سورہ نحل کے اس آخری

اسلام کا رکھنا اور شہادت دینا لیا ہے اس سب کے علاوہ جو دوسرے شریف ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس میں ان پر بھی خدا کے درود کا ذکر ہے اور اس کے ذریعہ ہر نماز میں ان کی عظمت اور محبوبیت کے عقیدہ کو تازہ کیا جاتا ہے۔ یہ سب آئینہ فی الدنیا لِحَسَنَةِ الْآخِرَةِ کا طور ہے۔ اس کے بعد آخرت کے بارے میں جو فرمایا گیا ہے: "قِرَاءَتُهُ فِي الْآخِرَةِ لِيَمُنَّ الصَّالِحِينَ" اس کا طور انشاء اللہ آخرت میں ہو گا وہاں سب دیکھ لیں گے کہ اللہ کے خاص بندے اور خلیل حضرت ابراہیمؑ کا مقام کتنا بلند اور ممتاز ہے اور ان کے رب کی ان پر کتنی عنایتیں ہیں۔ اور ان پر اللہ کا سلام بھی ان کا کیا ادب کرتے ہیں۔

اس کے بعد انشاء فرمایا گیا ہے "ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ" مطلب یہ ہے کہ اے محمدؐ! اب تمہارا قرن کے بعد جب ہم نے تم کو نبوت کے سلسلہ کا خاتم اور آخری نبی بنا کر بھیجا ہے تو وحی کے ذریعہ ہم نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنے خلیل ابراہیمؑ ہی کی امت یعنی ان کے طریقہ اور اصول کی پیروی کرو جن کا حال یہ تھا کہ وہ ہر طرح سے کٹ کے بس اللہ کے ہو گئے تھے اور کچھ ٹیٹے کے ساتھ اسی کی طرف اپنا رخ کر لیا تھا اور وہ قطعا اہل شرک کے گردہ میں سے نہیں تھے جس تھا رہا بھی حال اور طریقہ میں ہونا چاہیے۔ اس آیت کا مطلب اور ترجمہ یہ ہے کہ محمدؐ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ خدا پرستی اور خلق اللہ کے ساتھ بتاؤ میں ان ہی اصولوں کی پیروی کریں اور اپنا تعلیم اور عمل اسے اتنی گونڈ نہ کریں اور نہ ان میں جو ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے

لائے تھے جو توحید خالص کے داعی اور علیہ السلام تھے جو شرک اور مشرکین سے الگ اور بیزار تھے اس آیت میں اگرچہ براہ راست خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے لیکن اس کے ذریعہ ساری دنیا کو اور خصوصیت کے ساتھ مشرکین عرب اور یہود و نصاریٰ کو بتلایا گیا ہے کہ ہمارے یہ آنسوئی رسول رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس راہ کی دعوت دیتے ہیں وہ وہی راہ ہے جس کی دعوت ابراہیم علیہ السلام دیتے تھے، ان کا طریقہ میں ابراہیمؑ کا طریقہ اور ان کی امت ابراہیمؑ کی امت ہے، تو جن کو فی الحقیقت ابراہیم علیہ السلام کے طریقہ پر چلنا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کا راستہ بعینہ ابراہیمؑ کا راستہ ہے۔

اُسے فرمایا گیا ہے۔ "إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ" یہ آیت دراصل ایک سوال کا جواب ہے یہود کہتے تھے کہ تم لوگ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اور ہماری شریعت کے خاص احکام میں ہیں جو ان کی شریعت میں تھے اور ان میں سے ایک "سبت" کا حکم بھی تھا یعنی یہ کہ ہفتہ کے دن کا خاص احترام کیا جائے اور اس دن شکار بھی نہ کیا جائے تو یہود کا دعویٰ تھا کہ یہ حکم حضرت ابراہیم کی شریعت کا بھی خاص شوار تھا جس طرح جمعہ کی نماز اور خطبہ اور جمعہ کے خاص احکام اور اس دن کا خاص احترام شریعت اسلامی کا شعار ہے تو یہود یہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کی طریقے پر ہوتے تو ان کی شریعت میں بھی یوم السبت کے بارے میں یہی حکم ہوتا اور یہی پابندیاں ہوتیں اور اس دن کا شکار حلال نہ ہوتا تو اس آیت میں گویا اس سوال یا اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ حاصل یہ ہے کہ ابراہیم کی شریعت میں سبت کا یہ حکم ہرگز نہیں دیا گیا تھا یہ حکم تو عہد ابراہیم کے سیکڑوں بلکہ ہزاروں سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ان یہودیوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے سبت کے بارے میں اختلاف کی روش اختیار کی تھی گویا یہ حکم ایک طرح سے ان کے اختلاف اور عدم اطاعت کی سزا تھی اس کی تفصیل سورہ اعراف میں گزر چکی ہے جہاں یہ آیت ہے "وَسُئِلَهُمْ عَنِ النَّصِيَّةِ الَّتِي كَانَتْ حَاصِرَةً الْبَحْرَ اِذْ كَانَتْ يَاتِيهِمْ حِثَّاهُمْ يَوْمَ سُبْحَتِهِمْ شُرَعَا يَوْمَ لَا يُنْبِتُونَ لَوْلَا نَصِيَّتُهُمْ لَكَذَلِكَ يَوْمَ اِذَا كَانُوا يَفْقَهُونَ"۔

وہاں میں نے شریعت یہود کے اس حکم کی پوری تفصیل بیان کی تھی اور یہ بھی بتلایا تھا کہ جب انہوں نے اس حکم کی خلاف ورزی کی تو ان پر خدا کا سخت قہر و عذاب نازل ہوا اور قرآن مجید میں صراحتاً بیان فرمایا گیا ہے کہ وہ بندہ اور سواروں کی شکل میں سنج کر دیے گئے۔

الغرض اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ سبت کا حکم تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں سزا کے طور پر صرف ان لوگوں پر عائد کیا گیا تھا جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کی روش اختیار کی تھی اور انہیں قیامت کے دن ان کے درمیان ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا جن میں وہ باہم اختلاف کرتے تھے اور اس وقت سب کو معلوم ہو جائے گا کہ اصل حقیقت کیا تھی۔

اسی طرح کی ایک بات سورہ النعام میں بھی بیان فرمائی گئی ہے جہاں ذکر کیا گیا ہے کہ یہود کے لیے بعض فلاں فلاں چیزیں حرام کیا گیا تھا جو شریعت محمدی میں حلال ہیں تو وہ

چیزیں یہود پر اس لیے حرام نہیں کی گئی تھیں کہ ان میں کوئی جراثیم اور نجاست ہے بلکہ ان کی باغیانہ
 روش اور سرکشی کی سزا کے طور پر یہ حلال طیب چیزیں ان پر حرام کر دی گئی تھیں، دامن فرمایا گیا ہے
 "ذَٰلِكَ جَزَاؤُنَا لَهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ۝"

یہاں تک تو عرب کے مشرکین اور یہود و نصاریٰ سب پر محبت قائم کر دی گئی اور ان کو بتایا گیا
 کہ ہمارے برگزیدہ نبی ابراہیم شرک اور اہل شرک سے بیزار اور توحید کے علمبردار تھے اور ہمارے
 یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان ہی کے طریقہ پر ہیں اس لیے جن کو ابراہیم علیہ السلام کی راہ پر چلنا
 ہو وہ اس راہ پر چلے جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے ہے ہیں اور جس کی طرف وہ اللہ کے بندوں
 کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ وہی ابراہیمی راستہ ہے۔ پھر "یَوْمَ الْمُنْتَهٰی" کے خاص احکام
 کے حوالہ سے جو اعتراض یا سوال یہود کی طرف سے اٹھایا جاتا تھا اس کا جواب دیا گیا کہ ابراہیمی
 شریعت میں "یوم السبت" کے یہ احکام قطعاً نہیں تھے، یہ احکام تو دراصل موسوی اور میں بنی
 اسرائیل کی عدم اطاعت اور بے راہ روی کی سزا کے طور پر ان پر عائد کیے گئے تھے۔

اس کے بعد سورت کی جو آخری ۲-۳ آیتیں ہیں ان کا اٹھنے سے معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
 آپ کی امت کی طرف ہے اور ان میں دین کی دعوت کے بارے میں خود آپ کو اور امت کو نہایت اہم
 ہدایت فرمائی گئی ہے: "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي
 هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْذَبِينَ ۝"

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاموشی کے ذریعہ جس ابراہیمی اور حنیفی ملت کی طرف
 آپ کو رہنمائی کی ہے جو دراصل خدا کا مقرر کیا ہوا اور خدا تک پہنچانے والا مذہب کی کا طریقہ اور راستہ
 ہے اس کی طرف لوگوں کو بلانے اور دعوت دینے میں آپ حسب موقع تین طریقے استعمال کریں۔

ادنیٰ یہ کہ حکمت اور دانائی کے انداز میں ان کو سمجھانے اور حکیمانہ دلائل پر ایسے ان کی
 عقل و فہم کو مطمئن کرنے کی کوشش کریں اس کا بہترین نمونہ خود قرآن مجید کے دلائل و براہین ہیں
 "ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ" کا یہی مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو عقل و
 دانائی کا اجر عطا فرما دیا ہوتا ہے جن کو عقلاً اور حکماً کہا جاتا ان کو یہی طریقہ مطمئن کر سکتا ہے۔
 دوسری صورت یہ ہے کہ دل کو متاثر کرنے والی موعظت و نصیحت اور ترغیب و ترہیب کا خطیبانہ اور

آگے فرمایا گیا ہے۔ "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْذِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ"۔
 راہ حق کی تبلیغ و دعوت کے سلسلے میں یہ بھی پیش آتا ہے کہ باطل پرست حق کے داعیوں کو
 ایذا میں مبتلا کر دیتے ہیں، طبع طرح سے ستاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے
 صحابہ خصوصاً اہل بیت کو جو ایذا میں پہنچائی گئیں اور جس طرح وطن تک چھوڑنے پر مجبور کیا
 گیا وہ ہم نے اور آپ نے حدیث اور سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے یا آپ میں سے بعض صحابیوں
 نے سنا ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے "مَا أَوْذَى نِيَّ اللَّهُ أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أَوْذَى نِيَّ"۔
 یعنی اللہ کے راستہ میں کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا گیا "تو اس آیت "وَإِنْ عَاقَبْتُمْ
 فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْذِبْتُمْ بِهِ" میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ جب تمہارا ہاتھ میں طاقت
 آئے اور تم اس پوزیشن میں پہنچو کہ ان ظالموں مجرموں کو ان کی شرارتوں اور ایذاؤں کی سزا
 دے سکو تو اس وقت کے لیے تمہارے خدا کا تم کو یہ حکم ہے کہ اس سزا میں بھی اور اس جوابی
 کارروائی میں بھی عدل و انصاف کے قانون کی پابندی کرو، یعنی ان کی سزائیں ان کی شرارت اور
 ایذاؤں کے حساب سے دے دو!۔ آگے فرمایا اور یہ بھی تم کو صرف اجازت ہے، لیکن اگر تم
 صبر کرو اور طاقت حاصل ہونے پر بھی اپنے پر ظلم کرنے والوں کو سزا نہ دو اور عافیت ہی کہو تو
 یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اور اس سے تمہارا خدا زیادہ راضی ہو گا اور اس کے نتائج بہتر
 نکلیں گے اور تمہارے ان دشمنوں پر بھی اس کا اثر اچھا پڑے گا، اور وہ ٹھنڈے دل سے غصے کو
 پر مجبور ہوں گے اور پھر تمہارا یہ صبر ہی ان کی ہدایت کا باعث ہو جائے گا۔ "وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ
 خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ" میں اس سب کی طرف اشارہ ہے۔

آگے غصہ صبر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے "وَاصْبِرْ
 وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ"۔ یعنی اس بات پر صبر کہ آپ کا ذاتی یہ ہے تو صبر پر داشت اور حق
 پہنچا جانا چاہیے۔ یعنی اگر خود آپ کی ذات پر کسی نے زیادتی کی جو آپ کو کسی نے زیادتی پہنچائی
 تو آپ اس کو چھوڑنا اور منتظر بننا یہی ہے، کام میں آپ کے مقام عالی کے سے
 یہی بہتر ہے۔ اور چونکہ ان افراد کے صبر پرست شخصیت سے اس لیے فرمایا کہ آپ کو اس
 "وَلَا تَقِمْ لِلدِّينِ فِي هَذِهِ" فرمایا "وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ"۔

حدیث شریف میں غالباً حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ بیان ہے کہ رسول امیر
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر کیے جانے والے کسی ظالم و زیادتی کا کبھی بدلہ نہیں لیا، ذاتی مجرموں کو
ہمیشہ معاف فرمادیا۔ ہاں! جب کسی نے خدا کا جرم کیا، جس پر سزا دینے اور مدد جاری کرنے کا خدا
ہی کی طرف سے آپ کو حکم تھا، تو آپ نے اس خداوندی مدد اور سزا کو نافذ کیا۔ اس میں آپ کو کسی
رعایت کی بھی اجازت نہیں تھی۔

آگے ارشاد فرمایا گیا ہے: "وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ" اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فحشاء و
دعوت و نصیحت اور دلدہی کے ساتھ ان کی ہدایت کے لیے محنت کے بعد بھی جب وہ ایمان
نہ لائیں تو آپ اس کا غم نہ کھائیں، آپ نے اپنا فرض اور دعوت کا حق ادا کر دیا، اور اپنے خدا
کو راضی کر لیا، ان بدبختوں نے آپ کی بات نہ مان کر خود اپنے کو ہلاک و برباد کیا ہے اور اپنے لیے
خدا کی رخصتا اور جنت سے محروم رہا اور دوزخی بنا پسند کیا ہے اس لیے آپ ان کا غم نہ کھائیں
"وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ"۔

آگے ارشاد فرمایا گیا ہے: "وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ" مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو
سازشیں اور فتنہ انگیزیاں آپ کے خلاف اور آپ کی دعوت حق کے خلاف کرتے ہیں ان کی وجہ سے
آپ دل تنگ اور فکر مند نہ ہوں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ "وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ"
یہاں ایک طالب علمانہ بات بھی عرض کر دوں، اہل لغت نے لکھا ہے کہ "ضَيْقٌ" حق کی فتح کے ساتھ
دل کی تنگی اور اندرونی پریشانی کو کہتے ہیں اور "ضَيْقٌ" حق کے کسرہ کے ساتھ معاشی تنگی یا گھریا
راستہ وغیرہ کی تنگی کو کہتے ہیں، بہر حال اس جملہ میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ ان افراد کی شرارتیں اور
سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔

ایک دوسرے موقع پر فرمایا گیا ہے: "يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ
نُورِهِ وَآوَكِرَهُ الْكَافِرُونَ" اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا: "وَيَا بَنِي اللَّهِ أَنْ تَتِمَّ نُورُهُ وَكُرْ
كَرَهُ الْكَافِرُونَ" یعنی یہ حق کے دشمن منکرین اللہ کے انہ کے ہونے نور ہدایت کو بھاد مینا
چاہتے ہیں اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ہدایت کا یہ نور باقی رہے گا اور چمکے گا اور شرق و مغرب کو
روشن کرے گا۔

سورت کی بالکل آخری آیت ہے اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ يُحْسِنُوْنَ

یہ گویا سورہ کا آخری مقطع اور نہایت اہم خداوندی منشور ہے۔ اس میں بہت بڑی بشارت اور بڑا اطمینان بخش وعدہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قیامت تک پیدا ہونے والے حق پرستوں کو خوش خبری سنائی گئی ہے اور گویا ضمانت دی گئی ہے کہ جس جماعت اور گروہ کی زندگی تقویٰ پر ہیزگاری اور نیکو کاری کی ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ اور اپنے غیبی لشکروں کے ساتھ ان کا ہدف اور مددگار ہوگا۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ يُحْسِنُوْنَ

آج مسلمان عرب و عجم میں، مشرق و مغرب میں ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، اگرچہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت دنیا کے مختلف براعظموں میں ان کی ۳۵.۳۰ خود مختار حکومتیں ہیں لیکن جن لوگوں کو دنیا کے حالات کی کچھ خبر ہے وہ سب جانتے ہیں کہ آج کی دنیا میں ان مسلمان حکومتوں کا کچھ وزن نہیں ہے۔ اگلاس میں کسی کو شک ہو تو وہ ان میں سے ایک ایک کے حالات تفصیل سے مطالعہ کر لے اور ہم ہندوستانی مسلمان اپنی تاریخ اور اپنے حالات پر نظر ڈال لیں۔ ملک کی آزادی سے پہلے یہاں مسلمانوں کی جو حالت تھی اس کو دیکھنے والے خود ہم لوگ موجود ہیں اور آزادی کے بعد جن حالات سے گزر رہے ہیں وہ آپ سب ہی دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے بہت آسان نسخہ یہ لکھ رکھا ہے کہ پہلے انگریزوں کے دور میں اپنی ساری عیبتوں اور مبادیوں کی ذمہ داری ہم انگریزوں پر ڈال دیئے تھے اور آزادی کے بعد جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہندوؤں پر یا کانگریسی حکومت پر ڈال دیتے ہیں۔ گویا خود ہم بالکل بے تصور ہیں! افسوس کہ ان حالات میں ہماری بدعلیوں اور غفلتوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ہم نے اس کا حل اور علاج بس یہ سمجھا ہے کہ ریاستی پلیٹ فارم سے اپنی منظریت کا بس شور مچائے جاوے، حکومت کے خلاف احتجاج کرتے رہو، چیلنج دیتے رہو اور اخبارات و رسائل میں مضامین پر مضامین لکھے جاوے!۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ طریقہ بس اپنے کو اور بیچارے اپنے عوام کو فریب دینے کا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ بہانہ ذلت و خواری اور تباہی و بربادی کی جڑ بنیاد خود ہمارے اندر ہے۔ قرآن مجید میں قوموں اور خاص کر پیغمبروں کی اُمتوں کی عزت و ذلت اور خوش حالی و بد حالی کا جو قانون عطا کیا گیا ہے وہ صرف اگلے پیغمبر و امداد و حضور کے زمانہ ہی کے لیے نہیں تھا، ۱۰۰ سالہ امری قانون کہ قرآن پاک میں جا بجا یہ حقیقت بیان فرمائی گئی ہے کہ قوموں اور اُمتوں پر ہمیشہ حالات ان کے

انہ کے بگاڑ کی وجہ سے آتے ہیں، ارشاد فرمایا گیا ہے ذَلِكْ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمُرِيْكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً اَنْتُمْ عَلٰی قَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُ مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ دوسری جگہ فرمایا گیا ہے اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰی يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ۔ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے بارے میں جن کے حالات خراب ہوئے اور جن پر تباہیاں آئیں، جابجا فرمایا گیا ہے۔ وَمَا ظَنُّهُمْ اَللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ ۝

اگر قرآن پاک کی یہ بات صحیح ہے تو ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارے یہ حالات خود ہمارے ایمانی نقص اور اعمال و اخلاق کی خرابی کا نتیجہ ہیں اور ہمیں ان حالات سے اس وقت تک نجات نہیں مل سکتی جب تک کہ ہم اپنے اندر حقیقی ایمان و یقین پیدا کرنے اور اعمال و اخلاق کی اصلاح کی فکر نہ کریں۔

میں کوئی صاحب کشف و کرامت بزرگ نہیں ہوں، ایک گنہگار آدمی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پر ایمان اور اس کا کچھ سمجھنا انیسب فرمایا ہے اسکی بنیاد پر قسم کھا کے پیشین گوئی کر سکتا ہوں کہ اس دور کے مسلمانوں کی اور خاص کر ہم ہندوستانی مسلمانوں کی یہ پریشانیاں اور سوایاں ہرگز ختم نہیں ہوں گی اور ہمارے مسائل ہرگز حل نہیں ہوں گے، جیت لے کہ ہم خود اپنی ایمانی، عملی اور اخلاقی حالت کو بدلنے کی فکر نہ کریں۔ یہ حالات خود بخود پیدا نہیں ہو گئے ہیں، کسی دوسری قوم، یا اپنی یا حکومت نے ان کو پیدا کیا ہے، یہ خدا کا عذاب ہے۔ (ازماست کہ برماست) حدیث قدسی ہے "اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيَتْ بِالْكَفْرِ" اس کے علاج کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ پہلے اپنے حال اور خدا کے ساتھ اپنے تعلق کو درست کرنے کی کوشش کی جائے، ایمان و تقویٰ پر ہیزگاری اور نیکو کاری امت میں عام کرنے کی امکانی حد تک جدوجہد کی جائے۔ اس کے بغیر ہماری تدبیریں اور کوششیں اور ہمارے پلیٹ فارموں کے شہد ہنگامے اسی طرح بالکل بے نتیجہ رہیں گے جس طرح اب تک بے نتیجہ رہے ہیں، اس کا بنیادی سبب اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم خدا کی مدد اور نصرت کا استحقاق کھو چکے ہیں۔ خدا کا نصرت اور رفاقت کی شرط اس آیت میں تقویٰ، پرہیزگاری و نیکو بھری دانی نہ گئی تھی ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَ الَّذِيْنَ هُمْ خٰشِعُونَ۔

میرا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ تقویٰ اور پرہیزگاری دانی زندگی کے بعد آپ سے ہے بلکہ حالات خود بخود بدل جائیں گے اور ہمارے مسائل حل ہوں گے آپ سے آپ بوجہ میں خدا کی نصرت کے بعد ہم خدا کی امداد و نصرت سے حق ہو جائیں گے، چھوٹے تعالیٰ کی طرف سے مسائل حل کرنے کے

إِفَادَاتُ حَضْرَتِ مَوْلَانَا شَاهِ وَصِي اللَّهِ قُدُسِ مَرَقَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صُلَاح کے کہتے ہیں؟

مجلس ۲۱ رمضان ۱۳۹۲ھ

آج کل کے اکثر دیندار لوگ جو بندگوں کے پاس آتے جاتے اور ان سے بہت فخر کا تعلق رکھتے ہیں اور اسی طرح جو دوسروں میں ظلم دین پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔

ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ انھوں نے دین کی حقیقت کو صرف ظاہر میں ٹھہرا دیا ہے اور غور نہیں کیا ہے اس لیے ان میں اور باطن میں ہاتھ نہیں لگاتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نظروں ہی پہ ہے۔ یہ وہی اس میں ہاتھ لگائے جو سب کچھ کا رہبر کا نہیں اور نہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہی ہوتا ہوگا۔
حدیث شریف میں ہے کہ یہ

ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى مناكم ولا الى عروقكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. التقوى هي ما التقوى هي ما التقوى هي ما.
وليشير الى حد درجہ درواہ البخاری ومسلمہ فی کتاب الادب،

اس کو دیکھنا اور نہ دیکھنا یہ ہے کہ

ناظر قلبہم اگر افسوس ہو کر چاہتے ہیں کہ افسوس ہو

مادردن را بسنگریم و حال را ما بردن را سنگریم و قال را
یعنی ہم قلب کو دیکھتے ہیں یہ کہ اُس میں کتنا خشوع موجود ہے (وہی ہمارے یہاں معتبر ہے)
اگرچہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ خضوع والے ہوں بہم باطن کو دیکھتے ہیں اور حال کو اور ظاہر کو اور
قال کو نہیں دیکھتے۔

اور جو حدیث نقل کی گئی ہے وہ تو صرف ایک ٹکڑا ہے حدیث کا۔ استشہاد چونکہ اُسی مجاز سے
معلق تھا اس لیے وہاں تو اُس کا اتنا ہی حصہ بیان کیا گیا باقی افادہ ناظرین کے لیے پوری حدیث
اب نقل کرتا ہوں۔

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث ولا تجسسوا
ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تباعضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ
اخوانا، لما امرکم اللہ تعالیٰ المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ
ولا یحقرة بحسب امری من الشر ان یحقراخاء المسلم کل المسلم
علی المسلم حرام ماله ودمه وعرضه ان اللہ لا ینظر الی اجسادکم
ولا الی صورکم ولكن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ التقویٰ ہہنا التقویٰ
ہہنا۔ التقویٰ ہہنا ویشیر الی صدرہ۔ رواہ البخاری و
مسلم فی کتاب الادب من صحیحہما من طرق مختلفہ و
الفاظہ فیہما مفرقة۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے کو برگمانی
سے بچاؤ اس لیے کہ سب سے بڑا جھوٹ برگمانی ہے اور تجسس مت کر اور کسی کے عیب پر نظر مت ڈالو
باہم حد نہ کرو اور ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو اور قطع تعلق نہ کرو اور اللہ کے بند و آپس میں بھائی
بھائی ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اس پر ظلم
نہیں کرتا اور اس کی نصرت نہیں ترک کرتا اور اُس کو حقیر نہیں سمجھتا۔ کسی انسان کی بُرائی کے لیے بس یہی
کافی ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائی کو حقیر جانے۔ ایک مسلمان کا سب کچھ دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کی

اں بھی اُس کا خون بھی اور اُس کی عزت کا برد بھی۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے قلوب اور اعمال کو دیکھتے ہیں (اور سن لو کہ) تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے اور آپ نے اس کلمہ کو تین بار فرمایا اور اپنے (سینہ) مبارک کی جانب اشارہ فرمایا مطلب یہ کہ تقویٰ قلبی چیز ہے۔ اس حدیث کی بخاری و مسلم نے اپنی اپنی کتبوں کے کتاب الادب میں روایت کیا ہے۔ اسناد مختلف ہیں اور الفاظ میں بھی فرق ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ان نیک لوگوں نے بھی دین صرف ظاہر داری کا نام رکھ لیا ہے۔ بندہ گروں کے یہاں آمد و رفت بھی جاری ہے۔ چنانچہ ان کے آنے جانے سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ طالب ہیں اور واقعی ان حضرات سے عقیدت رکھتے ہیں بطریق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اصلاح نفس انھیں منظور و مقصود ہے لیکن دیکھتا ہوں کہ ان کو ان کے صریح عیوب پر بھی مطلع کر دیتا ہوں تب بھی اُس کی جانب کان تک نہیں دیتے۔ اپنے مرکز سے ذرا نہیں ہٹتے اپنی جگہ پر اُٹھ سکتے ہیں۔ جلتے ہو اس کی وجہ کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اپنے قدیمی حال اور سابق اسلاف سے ان کو ایک طرز کا رُلف اور تعلق ہو جاتا ہے یہی رُلف قدیم ان کو ہٹنے نہیں دیتا ورنہ تو آپ خود غور کیجئے کہ شیخ کے کہہ دینے کے بعد پھر ترک کسے کیا مانع رہ جاتا ہے۔ شیخ غلط تو کہہ نہیں رہا اب لہذا اس کا تو کوئی موقع ہی نہیں کہ شاید اپنے مرض کو یہ سمجھنا ہو کہ کیونکہ کسی حالت ناملائم (یعنی نامناسب اور ناپسندیدہ کام یا حالت) سے نہ ہٹنا وہی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اپنی بد فہمی کی وجہ سے آدمی اُس کو سمجھے ہی نہیں اور اُس پر اُس کا یہ مرض کھلے ہی نہیں دوسرے یہ کہ سمجھتا ہے اور نہیں مانتا تو یہ صریح اکبر ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبر کے طور پر نہ ماننا تو شاید کسی میں ہوتا ہے۔ زیادہ تر تو لوگ اس زمانہ میں بد فہمی ہی کے شرکار ہیں اسی کی وجہ سے حقیقت حال اُن پر کھلتی ہی نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بد فہمی کی وجہ سے وہ اپنے کو بھی نہ سمجھتا ہو۔ ورنہ کبر سمجھنے کے بعد پھر تصور نہ ہوتا ہے۔

اسی بات تو آپ سب لوگ بھی جانتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر (یعنی اکابر و مشائخ کے یہاں) کھس لیے جایا جاتا ہے مگر اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے حقیقت پر آنا نہیں چاہتے صرف رسم ہی پر قناعت کو کے ہم لوگوں کو بھلانا چاہتے ہیں۔

آپ سے کہتا ہوں کہ صرف ظاہری عبادت پر آپ لوگ حقیقت کا حکم لگا دیں یہ کیسا ہے؟ اور نہ صرف مخلوق سے بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی محض عبادت ظاہری پر حقیقت کا اجر چاہیں یہ کیسا ہے؟

کہ یہ اخلاص کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے؟ اس وقت عصا نہ مانگتا ہوں کہ اس کا نام دنیا داری ہے۔ دنیا ہم کو مطلوب ہے دین مطلوب نہیں ہے اس لیے کہ دنیا کے لیے تو سعادت اور ہم بھی کافی ہے اس کو ہم حاصل کر لیتے ہیں اور دین کے لیے اخلاص شرط ہے اور اس کا معنی حقیقت کا ہے چونکہ دین کا مطلب نظر سے نہیں داس بلکہ حقیقت بھی مطلوب نہیں اور جب حقیقت ہی مطلوب نہیں تو پھر اس کے حصول کا طریقہ یعنی یہ کہ جو کام کیا جائے دل کی شرکت اور اہتمام اور توجہ سے کیا جائے اس کی بھی فکر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بھی جو آتے ہیں تو صرف تن بدن سے آتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں۔

میں کہتا ہوں کہ میں تو آپ کے پاس دل سے آؤں اور آپ تن سے ہی آتے تو کافی سمجھیں یہ کیسا ہے؟ کیا یہ انصاف ہے۔ میں تو دل سے اس لیے آتا ہوں کہ بیدلی سے کسی کام نہ کرنے کا کیا مطلب؟ یہ تو بے جا ہے۔ اور نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں۔ یہ کیا دہیات بات ہے کہ ایک شخص تو آپ کے پاس دل سے آتا ہے اور آپ اس سے بیدلی سے ملتے ہیں اس تعلق کا تقاضا تو یہ تھا کہ بالغرض اگر میں صرف تن بدن سے آتا تو آپ کو دل سے آنا چاہیے تھا چہ جائیکہ میں تو دل سے آؤں اور اہتمام کر دوں آپ سے ملنے کے لیے قدرت دوں اور آپ کی جانب سے اس کی یہ قدر دانی ہو کہ صرف جسم کی حاضری کو کافی سمجھیں اور اسی سے اپنے کو عمدہ برآ سمجھ لیں۔

ایک صاحب ایک بزرگ کی قبر پر گئے۔ اُن کو یہ خیال ہوا کہ نہ معلوم حضرت کو میری اس حاضری کی اطلاع بھی ہوئی ہے یا نہیں؟

جواب میں منکشف ہوا یعنی اُن کو ایسا معلوم ہوا کہ گویا حضرت یہ فرماتے ہیں۔

ما زندہ پسندار چوں خوشتر من آیم بجاں چوں تو آئی بہ تن

یعنی مجھے اپنے مانند زندہ ہی سمجھو اور تم تو صرف تن بدن سے میرے پاس آتے ہو لیکن میں اُن

جان سے حاضر ہوتا ہوں۔ یہ فیضِ قبور کہلاتا ہے اور اہل کو ہوتا بھی ہے جس طرح کہ اُن صاحب کو ہوا۔

چنانچہ اس جواب سے وہ کس قدر خوش ہوئے ہوں گے کیونکہ کسی کی صرف جسمانی حاضری

کے جواب میں کسی کا جان و دل کے ساتھ حاضر ہونا غلام ہے کہ کہیں بڑھ کر ہے۔ اب آپ کی غیرت

اگر اجازت ہے تو آپ کسی کی دلی اور قلبی حاضری کے جواب میں اپنی جسمانی اور بدنی حاضری کو

کافی سمجھ لیجئے۔

اسی بات کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ اور سمجھانے میں کبھی کچھ تیز کہہ دیتا ہوں تو آپ لوگوں کو ناگوار ہوتا ہے۔ آپ صرف یہ کہہ کر اور ظاہری دین کو کافی سمجھتے ہوں تو سمجھنے یا جو چاہے کیجئے آپ کو اختیار ہے۔ لیکن جبکہ اصلاح کی ہو اور جہاں مطالبہ حقیقی دین، اور اخلاص کا ہو وہاں اس طرح سے صرف آمد و رفت رکھی جائے اور ظاہری دین پر قناعت کی جائے۔ اصلاحی باتوں کو جان سُن کر اُس کی طرف سے بے توجہی بنتی جائے اس کے متعلق کہتا ہوں کہ پھر یہ محض آنا جانا کس لیے ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ اور کیا یہ کافی ہے؟ محض تکثیر مواد یعنی کسی جماعت یا حلقہ کی تعداد میں اضافہ اور بھڑکھڑاؤ خدا تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا کام آئے گی؟ اندر بول کے نزدیک اس کی کیا وقعت ہے؟ کیا آپ صرف کثرت ہی کو کامیابی مانتے ہیں سمجھتے ہیں؟ اور کیا صرف اسی اتنے سے فلاح ہو جائے گی؟ اگر ایسا ہے تب تو سب ہی کافر کامیاب ہیں اس لیے کہ کثرت ہر زمانہ میں انھیں کی رہی ہے۔

میرے نزدیک اس میں بھی بھڑکھڑائی کچھ بھی حیثیت نہیں ہے اور میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ بدون اخلاص کے محض ظاہر دہی کچھ بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ آدمی اگر نہیں جائے تو دل سے جائے۔ ذل میں عقیدت ہو اور عقیدت میں خلوص ہو تو یہ جانا بہتر ہے ورنہ کچھ بھی نہیں ہے چنانچہ میں اس بات کو کبھی اس عنوان سے بیان کرتا ہوں کہ لوگ جب اپنا گھر فاسد کر پکڑتے ہیں تو یہاں اگر ہماری جگہ کو بھی فاسد کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنی بد اخلاقیوں کی وجہ سے آپ نے اپنا گھر تو فاسد کر ہی لیا ہے اور اپنا ماحول خراب کر لیا ہے ایک یہ جگہ سم لوگوں کی خدمت و فساد سے خالی تھی تو آپ اپنا فیض یہاں بھی پونپنا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ جب بہت سارے ایسے لوگ جو اگے اگے اپنے گھر کو فاسد کر چکے ہوں وہ سب کے سب کسی ایک منزل میں جمع ہو جائیں گے اور اصلاح کے لیے نہیں بلکہ اپنے قدیمی اخلاقیات سے متصف ہوتے ہوئے تو اس جگہ کا کیا حال ہو گا؟ بلاشبہ فساد و فحش ہے۔ ہاں اگر اخلاص کے ساتھ کہیں سب لوگ جائیں تو بیشک ان کے اخلاص کی وجہ سے وہ جگہ فاسد نہ ہو سکے گی۔ بلکہ اُس کی برکت سے امید ہے کہ پہلا فاسد شدہ گھر بھی درست ہو جائے گا۔ بس اس ایک بات کو سمجھنا چاہتا ہوں مگر ابھی تک سمجھا نہیں سکا ہوں۔ غصہ سے نہیں بہت نرمی سے سمجھاؤ ہوں کہ دیکھو اس جماعت کو عوام الناس سناٹھیں اور نیک لوگوں کی جماعت سمجھتے ہیں۔ اب ایسے لوگوں سے بھی اگر فساد کا سدور ہو تو اور دوسروں کا کفن ہی کیا۔ ایسی حالت میں کتنے سوچ کی بات

ہے اور کس قدر افسوس کی بات ہے اور کتنے غیبت کی یہ بات ہے کہ ہمارے ظاہر سے لوگ ہم کو نیک سمجھیں اور ہمارے اندر فساد موجود ہو اور ہم اپنے باطنی اخلاق کے ذریعہ فساد کا سبب بنیں کیا یہ نفاق نہیں ہے؟ اور احتراز کی چیز نہیں ہے؟ اس طور سے نرم و گرم ہر طرح افہام و تفہیم کرتا رہتا ہوں اس کے بعد سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ بخجیدہ سمجھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ بات چیت کرتا ہوں اس لیے اپنا مرضی ان کی سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ باقی صاف کہتا ہوں کہ اعتقاد چو کہ ضعیف ہوتا ہے غلو ص کا مل نہیں حاصل ہوتا نہیں اس لیے اپنے میں تبدیلی پیدا کرنا آسان نہیں ہوتا اس لیے بخجیدہ سمجھتے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں تو آپ کو بخجیدہ کرنا نہیں آپ اگر بخجیدہ ہوں گے تو اپنے فہم کی کمزوری کی وجہ سے بخجیدہ ہوں گے۔ اب اس کو میں کیا کروں میں تو سب باتیں صاف صاف بیان کر دیتا ہوں بلکہ یہی انہی کو بھی رکھتا ہوں۔ باطل وہ تو آپ کی طرف سے میں کہوں گا نہیں وہ تو آپ ہی کو کرنا چاہیے مگر وہ سمجھتا ہوں کہ بخجیدہ رہنا پسند ہے اور کسی کی بات مان لینا اور اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہے حالانکہ بات بہت آسان ہے ذرا اس جانب توجہ کر لیں ان کا کام بن جائے یہی کہہ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ کے بیان تکثیر سواد و تحیر بھارت کا اعتبار نہیں وہاں تو اعتبار قلب کے اخلاص کا ہے اب اگر ہم بھی کثرت پر اکتفا کر لیں اور آپ کو کچھ نہ کہیں آپ لوگوں سے اخلاص کا مطالبہ نہ کریں تو یہ ہمارے لیے جائز کب ہے؟ اور اگر یہاں اس کو کامیابی قرار بھی دیدیا جائے تو خدا کے یہاں سرخوردگی کا تو یہ طریقہ نہیں ہے یعنی ہم لوگ اگر یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں اس میں ہماری عزت ہے اور جہاد حاصل ہوتی ہے اور اسی کامیابی پر خوش ہوں تو یہ مہر سکتا ہے لیکن آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا امتداد رسول کے نزدیک بھی یہ چیزیں کامیابی کی ہیں اور جس کو ہم نے کامیابی سمجھ رکھا ہے کیا عند امتداد معتبر ہے اور جس حالت پر آپ خوش ہیں کیا عند الرسول بھی وہ خوشی کی چیز ہے۔

اسی سلسلہ میں رسالہ تفسیر سے یہ مضمون بھی سنایا۔ قال ابو عثمان الولی قد یكون مشہورا ولیکن لا یكون مفتونا۔

یعنی وہ مشہور ہو تو ہو مگر مفتون نہیں ہوتا۔

ابھی آپ نے یہ نہ سمجھا ہو گا کہ مشہور کے کیا معنی ہیں اور مفتون کا کیا مطلب ہے اور ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس کے متعلق محض لکھتے ہیں سنئے۔

ولا يكون مفتونا، بان تكون شهرته بركة عليه وعلى غيره
 بان لا تشغله عن ربه فيسعد بها وتضاعف اعماله بكثرته
 يقتدى به بخلاف من اشتغله شهرته عن ربه فانه
 يكون مفتونا بها۔
 (قشیریہ صفحہ ۲۱۹)

یعنی ولی مفتون نہیں ہوتا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اُس کی شہرت خود اُس پر اور دوسروں پر بھی برکت کا
 سبب بنتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اُس کی وہ شہرت اس کو اپنے رب سے مشغول نہیں کرتی (یعنی اثر
 تعالیٰ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹانے کا سبب نہیں بنتی) لہذا وہ اُس کے ذریعہ سے کامیاب ہوتا ہے بلکہ
 اس کا محل مریدین اور تبعیین کی کثرت کے سبب زیادہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ بخلاف اُس شخص کے جس کی
 شہرت فیما بین الخلق اُس کو اپنے رب اور خالق ہی سے ہٹا دے اور دوسروں میں مشغول کر دے تو اُس شخص
 کے متعلق کہا جائے گا کہ اُس کی یہ شہرت اُس کے حق میں فتنہ ہے اور خود وہ شخص مفتون ہے۔

دیکھا آپ نے علمائے دین کیا فرماتے ہیں۔ دلی کا حال بیان فرماتے ہیں کہ کبھی دلی شہور بھی ہوتا ہے
 مگر اُس کی شہرت اُس کے حق میں نیز دوسروں کے حق میں سبب برکت بنتی ہے اور کبھی مفتون ہوتا
 ہے۔ یعنی جو اُس کے کہ وہ شیخ تھا تو لوگوں کو اُس سے صحیح تعلق کا فائدہ پہنچتا اور لوگ اُس کے
 ذریعہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنی اپنی نسبت درست کرتے یہ تو ہوتا نہیں بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اُس کی
 شہرت کی وجہ سے خود اُس کا معاملہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے سے ہوتا ہے اسی میں خلل اور فتور واقع
 ہو جاتا اور خود اُس کی ہی نسبت منقطع ہو جاتی ہے اس طرح پر مخلوق کا اُس سے تعلق اور اُس کے
 پاس آمد و رفت رکھنا اُس کے حق میں فتنہ ثابت ہو جاتا ہے۔ (اعاذنا اللہ تعالیٰ منہا) بہت
 اب ہم لوگ ان آنے والے والوں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ آنا جانا ہمارے لیے فتنہ نہ بنا
 ہو اور آپ لوگ ہیں کہ اسی کثرت پر خوش ہیں اور اسی کو مقصد سمجھتے بیٹھے ہیں اور بد اعتقادی کی وجہ
 سے ہمارے متعلق بھی یہی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ ان لوگوں کو جمع پسند ہے اور صرف بد فی قرب سے
 یہ رائے ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ لوگ بھی بس اسی پر قناعت کر لیتے ہیں اور حقیقت کی جانب تو
 نہیں کرتے اور ایمان، ائمہ، ان کا نام چاہتے نہ اپنے دل کو چھوڑنا چاہتے ہیں اور نہ شراب خانی کے
 دل میں آنا چاہتے ہیں اور نہ ان سے شکر و امتنا بہت اور قلبی ربط قائم کرنا چاہتے ہیں

ہیں جو اپنی قرب کو کافی سمجھتے ہیں بدون اس علادہ کے تنہا قرب جہانی کچھ بھی نہیں ہے۔
اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ یہ جو بیان کیا گیا کہ دلی کبھی مفتون بھی ہوتا ہے تو اس کو سن کر آپ
لوگ خوش نہ ہوں کہ یہ تو دلی کا حال ہوا ہم لوگ اس سے محفوظ ہیں یہی لوگ مفتون ہوتے ہوں گے تو یہ
بات نہیں ہے لیکن جس طرح دلی مفتون ہوتا ہے اسی طرح سے عام لوگ بھی مفتون ہوتے ہیں۔ انٹر قتلے
فرماتے ہیں کہ

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۖ اِنَّ مِثْلَ اَدْلَادِکُمْ وَاَوْلَادِکُمْ اَدْلَالُکُمْ فِتْنَةٌ ۚ اِس میں ادلاد کو اور مال کو فتنہ فرمایا ہے اور فتنہ
ہونے کا بیان بھی وہی مطلب ہے جو پہلے بیان ہوا کہ جو مال اور اولاد کہ شاغل عن الحق بنے اور اللہ تعالیٰ
سے ٹاف وہ فتنہ ہے پس جو حیثیت کہ دلی میں اس کی شہرت کو حاصل تھی کہ اگر وہ اس کے اور دوسروں
کے حق میں سبب برکت بنے تو نعمت اور رحمت ہے اور اگر خود اسی کو اللہ تعالیٰ سے روک دے تو فتنہ
ہے۔ یہی حیثیت عام لوگوں میں مال اور اولاد کو حاصل ہے لہذا جب یہ امر دونوں میں مشترک ہے تو
پھر آپ اس کو صریح شائع کے ساتھ کیسے خاص کر سکتے ہیں۔

اور میں اتنی بات اور کہتا ہوں کہ جس طرح سے شائع کے مریدین شائع کے حق میں سبب ابتلا اور اولاد
فتنہ بن سکتے ہیں۔ اسی طرح سے علماء جو پڑھتے پڑھاتے ہیں ان کے شاگرد بھی وہی حیثیت رکھتے ہیں جو یہاں
مریدین رکھتے ہیں۔ پس ہو سکتا ہے کہ شاگردوں کی کثرت بھی کسی مدرس کے لیے سبب فتنہ بن جائے اور یہ اسی
وقت ہو گا جبکہ ان پڑھنے پڑھانے والوں میں بھی خلوص نہ ہو اور یہ تعلق خدا کے لیے نہ ہو مقصود اس سے دنیا
ہو اور علم دین بجائے اس کے راہ حق دکھائے اُلٹے شاغل عن الحق بن جائے کیونکہ شائع نے ایسے علم کو علم
ہی نہیں کہا ہے بلکہ جہل کہا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ۵

بُزْ یَا دُودِ سِت ہر چہ کھنی عُمر ضائع است بُزْ مِہِ عِشْق ہر چہ بخوانی بطلالت است

سعدی بڑے لوح دل از نقش غیر حق علمے کہ رہ بحق نہ نماید جہالت است

یعنی دوست کی یاد کے علادہ جو کچھ بھی تم کر دوہ بس عمر کو ضائع ہی کرنا ہے۔ اسی طرح سے عشق کے
روز کے سوا جو کچھ بھی پڑھو پڑھاؤ وہ سب دہیات اور لغو ہے۔ اے سعدی تم اپنے دل کی تختی سے
غیر انٹر کے تمام نقوش کو مٹاؤ اور سمجھ لو کہ جو علم کہ محبوب حقیقی کا راستہ نہ دکھائے وہ علم نہیں بلکہ جہل ہے۔
ز بشکر یہ معرفت حق الہ آباد

زکوٰۃ

(مولانا قاضی زین العابدین سجاد مدینہ)

اسلام کی ایک اور اہم تعلیم زکوٰۃ ہے۔
 زکوٰۃ کے معنی "پاکیزگی اور زیادتی" ہیں۔ چونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اخلاقِ انسانی میں پاکیزگی، انسانیت کی اعلیٰ قدروں میں اضافہ اور برائیوں میں امن و اطمینان اور دولت و ثروت کی بہتائی جوتی ہے اس لیے اس کو زکوٰۃ کے نام سے موسوم کیا گیا۔

انسان اپنی دنیوی زندگی میں قدم قدم پر مال کا محتاج ہے۔ مال کی یہ ضرورت اس کے دل میں مال کی طرف رغبت پیدا کرتی رہتی ہے۔ یہی رغبت آہستہ آہستہ محبت میں تبدیل ہوتی ہے۔ اور وہ سخت قسم کے اخلاقی امراض پیدا کر دیتی ہے جنہیں "حرص اور بخل" کہتے ہیں۔ حرص اور بخل بہت سے دوسرے اخلاقی امراض حق تلفی، نا انصافی، خود غرضی، زبردستی پیدا کر دیتے ہیں جو بخل و حرص یہ تو چاہتا ہے کہ ساری دنیا کی دولت سمٹ کر اس کے گھر میں آجائے مگر وہ اسے اس کے مفروض میں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ دولت کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اور اس کے بھائیوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا وسیلہ بنایا تھا مگر وہ اس کے جمع کرنے کو اپنا مقصد زندگی بنا لیتا ہے۔ اس طرف وہ خود بھی اس کے فرائض سے محروم رہتا ہے اور دوسروں کو بھی محروم رکھتا ہے۔

حرص و بخل کے امراض دور کرنے کے لیے زکوٰۃ و خیرات بہترین علاج ہے۔ یہ مال کی محبت دل میں پیدا نہیں ہونے دیتا۔ اس طرح ان امراض کی جڑیں جتنے نہیں پاتیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا جو دوسروں کی ضرورتوں میں پیسہ خرچ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو دوسروں کی ضرورتوں کو بھی اپنی ضرورتوں

کی طرح سمجھتا ہے دوسروں کے مال پر ہاتھ ڈالنا پسند نہیں کرتا، کسی پر ظلم کرنا اسے گوارا نہیں ہوتا۔ پھر اپنی ضرورتوں میں بھی وہ اسے فراخ دلی کے ساتھ کام میں لاتا ہے۔ اس انفرادی مصلحت کے علاوہ زکوٰۃ بہترین اجتماعی مصلحتوں کی بھی حامل ہے۔

اسلام سے پہلے حکومتیں غریبوں اور متوسط طبقوں پر بھاری بھاری ٹیکس لگاتی تھیں، بادشاہ خاندان شاہی کے افراد، ارکان حکومت اور مذہبی پادریاں اس ٹیکس سے بری ہوتے تھے۔ رعایا کے عام افراد کا فرض ہی یہ قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ حکمران طبقے کے لیے آرام و راحت اور عیش و عشرت کے وسائل فراہم کریں اور حکمران طبقے کا یہ حق قرار دے دیا گیا تھا کہ وہ غریبوں اور محکوموں کی گاڑی سے پسینہ کی کمانی سے گلھرے اڑائیں۔ یوں سوسائٹی دو طبقوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ بالادست اور زیر دست۔ بھیب اور خوش نصیب۔

مذہبی علمین نے امیروں کو غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ مگر یہ تلقین اخلاقی نوعیت کی تھی جس سے بد باطن اور خود غرض متاثر نہ ہوئے۔

اسلام نے قانونی طور پر امیروں کو مجبور کیا کہ وہ ہر سال اپنی دولت کا ایک حصہ لازمی طور پر غریبوں کی ضرورتوں کے لیے ادا کریں۔ اس ادائیگی کو محض امیروں کا غریبوں پر رحم و کرم نہیں بلکہ غریبوں کا امیروں پر "حق" قرار دیا۔

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مِّمَّا مَعْنَاهُمْ
لِلْيَتَامَىٰ وَالْمَحْزُومِ

اور وہ لوگ جن کے اموال میں ایک حق قرار دیا ہے سوائے کے لیے اور محروم کے لیے۔

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں اسلامی نظام قائم ہوا وہاں غریبوں اور امیروں کے درمیان کشمکش ختم ہو گئی۔ غریبوں کے دلوں سے رشک و حسد کی چٹا رہاں نکھ گئیں، اپنے محسنوں سے محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہو گئے اور وہ بجائے ان کے دشمن بننے کے ان پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔

امیری اور غریبی کا فرق بالکل ختم ہوا تو قانون قدرت کے منکراتات ہیں، مگر زکوٰۃ اور دوسرے احکام ٹیکوں سے ایک ایسا اقتصادی اعتدال پیدا ہو گیا جس سے زندگی کی اہم ضرورتوں کو پورا کرنے سے کوئی مجبور نہ رہا۔ مزدوروں اور دولت مندوں کے درمیان تعاون کی راہیں ہموار ہو گئیں اور ایک ایسا معاشرہ وجود میں آ گیا جس میں امیر غریبوں کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے اور غریب

امیروں پر جان قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔

اسلام نے زکوٰۃ ادا کرنے ہی پر نہیں بلکہ زکوٰۃ کا نظام قائم کرنے پر زور دیا اور حکومت اسلامی کا فرض قرار دیا کہ وہ بیت المال کا محکمہ قائم کر کے سرمایہ داروں سے قوم وصول کر کے سرمایہ داروں سے قوم وصول کر کے ضرورت مندوں میں اسے تقسیم کرے۔ اصول یہ قرار دیا گیا کہ ہر مال دار شخص جس کے پاس ۵۲ ۱/۲ تولا چاندی یا ۱/۲ تولا سونا ہو یا اس کی قیمت کی رقم ہو اس پر فرض ہے کہ سال گزرنے پر اس کا چالیسواں حصہ محتاجوں اور غریبوں کے لیے راہِ خدا میں کالے۔ سونے چاندی کے علاوہ کھیتی باڑی کی پیداوار، موشوں اور تجارتی مال پر بھی زکوٰۃ واجب کی گئی ہے۔

فتح مکہ کے بعد جب اسلام عرب کے مختلف حصوں میں پھیل گیا تو ۹۵ھ کے آغاز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محصلین زکوٰۃ مقرر فرمائے اور انھیں اسلامی ریاست کے مختلف علاقوں میں روانہ کیا۔ اسی سلسلہ میں آپ نے حاکم بن حضرت معاذ بن جبل کو ہدایت فرمائی کہ پہلے غیر مسلموں کو توحید و رسالت کی دعوت دینا، پھر نماز کی ادائیگی کا حکم دینا، پھر انھیں زکوٰۃ کے فرضیہ سے آگاہ کرنا اور اس کی مصلحت بھی بتا دینا کہ

تَوَخُّذٌ مِّنْ اَغْنِيَاَتِهِمْ وَتَرْدٌ اِلٰى فُقَرَاَتِهِمْ۔
 زکوٰۃ کا مال قوم کے امیر لوگوں سے وصول کر کے ان کے غریبوں پر خرچ کر دیا جاتا ہے۔

اس نظام کی اس قدر اہمیت تھی کہ جن لوگوں نے اس سے انکار کیا حضرت ابو بکر اسلام کے خلیفہ اول نے ان کو مرتد قرار دیا اور ان سے جہاد کیا۔ نظام زکوٰۃ کے قیام سے وصول میں باقاعدگی کے علاوہ ایک فائدہ یہ ہوا کہ اس کی حیثیت بھیک کی نہ رہی بلکہ حکومتی امداد کی ہو گئی۔ جس سے ہر فرد تمند بغیر کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، بغیر اپنی عزت نفس کو ٹھٹھیس لگائے اور بغیر ذاتی طور پر کسی کامریوں احسان بنے فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔

اسلامی زندگی اور نظام شرعی کا قیام

(جذاب مولانا قاضی محمد الہی صاحب)

خلافت کی تحریک نے مسلمانان ہند میں مذہبی جوش و خروش اور اتفاق و اتحاد کی جو فضا پیدا کی تھی، جس کا آج اندازہ بھی نہیں کیا جاسکتا، اس سے بڑا قیمتی فائدہ صوبہ بہار کے بعض صاحب بصیرت علماء نے (جن میں حضرت مولانا محمد سجاد صاحب) کا نام خاص طور سے قابل ذکر ہے) یہ اٹھایا کہ ممکن حد تک مسلمانوں میں شرعی نظام کے نفاذ کے لیے امیر شریعت کا انتخاب کیا اور امارت شرعیہ کا ادارہ شرعی بنادوں پر قائم کیا۔ اس کے مختلف شعبوں میں سے اہم اور مسلمانوں کے لیے نہایت مفید شعبہ محکمہ قضا کا ہو جس کے تحت بہار کے مختلف اضلاع میں دارالقضاء کے عدلان سے شرعی عدالتیں قائم ہیں اور امارت شرعیہ کے مرکز پھلواری شریف (پٹنہ) میں مرکزی دارالقضاء ہے جس کی حیثیت شرعی عدالت عالیہ کی ہے۔ ان عدالتوں میں طلاق، خلع، تفریق اور فسخ نکاح اور دلایر، حضانت وغیرہ کے مقدمات خصوصیت سے آتے ہیں۔ اور قانون شریعت کے مطابق مقدمہ کی پوری کارروائی ہوتی ہو اور فیصلہ دیا جاتا ہے۔

موجودہ امیر شریعت حضرت مولانا ابید منت اختر صاحب رحمانی اور امارت شرعیہ کے قاضی القضا مولانا مجاہد الاسلام صاحب سے اس کام کی تفصیلات جب سے معلوم ہوئیں اس وقت سے برابر دلیس یہ داعی تھا اور ہے کہ دوسرے علاقوں میں بھی اس طرح کے دارالقضاء قائم ہوں۔ پچھلے مہینے ان دونوں حضرات سے ملاقات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ حضرات دوسرے علاقوں اور شہروں میں بھی اس طرح کے دارالقضاء قائم کرنے کی کوشش کریں اور طریقہ کار کے بارے میں ان لوگوں کی رہنمائی کی، ذمہ داری بھی قبول کریں میں نے یہ بھی عرض کیا کہ اس مقصد کے لیے آپ الفتیان کو بھی استعمال

فرا سکتے ہیں۔

میری اس گزارش کے نتیجے میں مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب نے اپنی ایک تقریر جو نظام شرعی اور قضاء کی اہمیت و ضرورت کے موضوع پر کی گئی تھی اور ان کے پاس قلمبند محفوظ تھی افغانستان کے لیے بھیجی ہے۔

یہ تقریر ۱۹۶۷ء میں صوبہ بہار کے مشہور شہر کٹہار میں علماء کرام اور علما کے دس ماہر حضرات کے ایک نمائندہ اجتماع میں کی گئی تھی جو دارالقضاء کے قیام ہی کے سلسلے میں بلایا گیا تھا قاضی صاحب موصوف کے شکریہ کے ساتھ اس کو افغانستان میں شائع کیا جا رہا ہے۔ نعمانی

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى

میرے دوستو اور بزرگوار!

آج آپ ایک اہم اور تاریخی اجتماع میں تشریف فرما ہیں۔ آج آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہم ترین سنت کو زندہ کرنے اور اسلام کی قدیم روح کو داپس لانے کا فیصلہ کرنے بیٹھے ہیں۔ آج آپ سبزیوں کی چادر اڑانے سے باہر بھی اسلامی زندگی کو چلتا پھرتا دیکھنے کی تڑپا لے کر جمع ہوئے ہیں۔ آج آپ جماعت مسلمین کے بکھرے ہوئے توہین کو کتاب سنت کی لڑیوں میں پرو دینا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ان آرزوؤں کی تکمیل فرمائے آپ کے خوابات کی تکمیل آپ کی مختلف قبول فرمائے آمین۔ اس موقع پر میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور اس اہم اجتماع میں شہریت کی اپنی بڑی مسادت سمجھتا ہوں۔

برادران دینی!

اسلام کی روح | اسلام کی اصل روح کیا ہے؟ اگر آپ کتاب سنت اور تاریخ و سیر کا جائزہ لیں گے تو آپ میرے اس خیال سے پوری طرح اتفاق کریں گے کہ ملت ابراہیمی اور دین جنیقی کی اصل روح بس اتنی ہے کہ انسان خدا کی مرضی اور خوشی میں اپنے کو فنا کر دے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں بنوہ اللہ کی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسی کے گانے سناتا ہے اور اسی کی زبان سے بولتا ہے۔ سیدنا ابراہیم کو معصوم غلت ملا اس کی وجہ یہی تو تھی کہ آنکھوں نے اللہ کی خوشی کے لیے آگ میں کودنا۔ بیوی بچوں کو دازی غیر ذی ذرع میں پھونڈنا اور اکابر سے بیٹے کی گردن پر چھری چلانا گوارا کیا۔

جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قرآن نے اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں کر دیا۔

”قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ“

و آپ کہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا تراویح میرا جہاد میں اللہ رب العالمین کے لیے ہو
اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب اللہ کی مرضیات کا نذر نہ ہے تو اب کوئی شخص بھی
مومن اس وقت ہو سکتا ہے جب اس کی ہر خواہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کے تابع ہو جائے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-
”لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ“۔

یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری شریعت
کے تابع نہ ہو جائیں۔ (رداء فی شرح السنن قالہ النذوی فی اربعینہ حدیث صحیح و دیناہ فی کتاب
الحجۃ بارئاد صحیح)

پس حاصل کلام یہ ہے کہ اسلام کی اصل روح بس رضا و خند و اندی میں اپنے کو فنا کر دینا اور اپنی
خواہشات کو شریعت محمدی (علیہ السلام) کے تابع کر دینا ہے۔
اللہ کی اطاعت مسلمان کی پس بندہ کو اگر اللہ سے صحیح تعلق ہے تو وہ ہر لمحہ ہر حال میں اور زندگی
زندگی کا نصب العین ہو کے ہر موڑ پر اللہ کی اطاعت کو ہی اپنی زندگی کا نصب العین بنائے گا۔
اور احکام الہی سے گریز اور اس سے روگردانی اس کے نزدیک باکوت کے مراد نہ ہو گی اور وہ کسی بھی
اسلام اور خدائی فرماں برداری سے الگ ہو کر بینا گواہ نہ ہو گا اور نہ مرنا۔ اسی حقیقت کی طرف قرآن
نے ان الفاظ میں اشارہ کیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ
”و یسئلی الے ایمان والو اللہ سے ڈرتے ہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اور تم گمراہ گمراہ اسلام
اور فریب برداری کی زندگی بھر ڈر کر نہ مرنا۔“

پس ایک مسلمان ہر لمحہ اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم رکھنا اپنا فریضہ جانتا ہے۔

رسول کی اطاعت قرآن نے جہاں جہاں بھی اللہ کی اطاعت کا تذکرہ کیا ہے اسی جگہ جناب رسول اللہ
اللہ کی اطاعت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بھی تذکرہ کر لیا ہے جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ
کی اطاعت کی عملی صورت اس کے بارے میں بتائے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت
کیا جائے۔ قرآن کریم نے ایک جگہ یہ کہا ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ (آل عمران)

یعنی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اور رسول کی اطاعت کریں اگر اگر انھوں نے ایسا نہ
 کر کے اللہ اور رسول کی نافرمانی سے، رد گردانی کی تو کیا کریں، اللہ کا فرد کو پسند نہیں کرتا۔

یہ آیت صاف بتاتی ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت سے رد گردانی کفر ہے۔

اس طرح مختلف آیتوں میں اللہ اور ان کے رسول کی اطاعت کی اہمیت واضح فرمائی گئی
 ہے لہذا اہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کے پابند ہیں کہ زندگی کے تمام ہی معاملات میں زمانہ اور
 حالات کی تفریق کے بغیر اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہیں کہ یہی سیدھا راستہ ہے۔

وَمَنْ يَعْصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هَدَىٰ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ (آل عمران)

جو اللہ کو معبودی سے تمام لیتا ہے اسے سیدھا راستہ مل جاتا ہے۔

اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا

”عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی یدخلون الجنة الامن ابی

قیل ومن ابی قال من اطاعنی دخل الجنة ومن عصانی فقد ابی“ (رواہ البخاری)

یعنی ”منوہ فرماتے ہیں کہ میری امت کے وہ لوگ جنت میں جائیں گے جنہوں نے میری اطاعت

کی اور جنہوں نے میری نافرمانی کی وہ سزا کی صف میں داخل ہیں۔

شریعت محمدیؐ کو زندہ رکھنے | اس لیے اگر شریعت محمدیہ مٹ رہی ہو، حضورؐ کی سنت مردہ ہو چکی ہو،
 کی کوشش جہاد | ایسے وقت میں شریعت محمدیہ کے قیام اور طریقہ رسالت مآب کی

احیاء کی جدوجہد میں داخل ہے اور مسلمان کافر بننے سے جس کے پاس ملے ہوئے دیکھنا اور ہاتھ
 پہ ہاتھ لکھ کر بیٹھ جانا غیر اسلام پر راضی اور قانع ہو جانا اور پھر ایمان کا دعویٰ کرنا دونوں میں کوئی
 ربط نہیں سیدنا عبداللہ بن مسعودؓ حضورؐ سے راوی ہیں۔

”مَا مِنْ بَنِي بَعَثَهُ اللَّهُ فِي أُمَّتِهِ قَبْلِي إِلَّا كَانَ لَهُ الْخَوَارِثُونَ وَأَصْحَابٌ يَأْخُذُونَ بِنَبِيِّهِ وَ

يَقْتُلُونَهُ بِأَمْرِ اللَّهِ ثُمَّ انْخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لَا

يُؤْمَرُونَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بَيِّنَاتٍ فَهُمْ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُمْ مُؤْمِنٌ وَمَنْ

جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُبِينٌ وَلَيْسَ ذَٰلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ (رواہ مسلم)

یعنی جو نبی بھی انٹر نے بھیجا ان کے ساتھ ان کی امت میں کچھ جان نثار ساتھی ایسے جو نبی کی سنت پر عمل کرتے ایسے اور نبی کے احکام پر چلتے ایسے۔ پھر ان کے بعد کچھ لوگ ایسے پیدا ہوتے ہیں جو کہتے ہیں مگر کرتے نہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جن کا انھیں حکم نہیں ملا۔ پس ایسے حالات میں جو ایسے لوگوں کے ساتھ طاقت سے مقابلہ کرے وہ مومن ہے اور جو زبان سے مقابلہ کرے وہ کومن ہے اور جو حکم از کم دل سے جہاد کرے وہ مومن ہے اور اس کے بعد ایمان کی ایک رائی باقی نہیں رہتی۔

اسی مضمون کو دوسری حدیث میں اس طرح فرمایا:-

”مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ
لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ذَٰلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ“

جب یہ بات صاف ہو گئی کہ اسلام کی اصل روح رضا و خداوندی میں اپنے کو فنا کر دینا ہے اور رضا خداوندی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے حاصل ہوتی ہے اور سب نجات کا اکیلا راستہ ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب شریعت محمدی ان لوگوں کی عملی زندگی سے ٹٹائی جا رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین محمدی کے قیام کی جدوجہد کے لیے اللہ کا کھڑا ہو۔ پس ایسے حالات میں ہمہ یک ایسے بنیادی فریضہ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں کی زندگی سے متا جا رہا ہے اور جس کے قیام کی جدوجہد ہمارا آپ کا دین اور ایمانی فریضہ ہے۔

اسلام انتشار کو پسند نہیں کرتا میرے بزرگوار!

خدا نے اور خدا کے رسول نے مسلمان کی زندگی کو اجتماعیت کے مضبوط دھاروں سے باندھ دیا ہے۔ اسلام انتشار، انارکی اور لامرکزیت کو کسی حال میں پسند نہیں کرتا۔ وہ مذہب کو انسانوں کا پرائیویٹ مسئلہ قرار نہیں دیتا بلکہ قرآن کی روشنی میں اسلام انسانوں کی پیدائش سے لے کر موت تک اور خالص انجمنی زندگی سے لے کر اجتماعی اور تمدنی مسائل تک میں یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان خدا کی مرضی پر چلیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ چند دفتروں کی نماز پڑھ کر اپنے کو فانی کر لیں۔ دین کو مسجد کی چار دیواریں میں محدود کر دیں۔ گھر دوسری بازاروں میں، کاروبار میں، شادی بیاہ میں اور مرنے جینے میں نیز دوسرے سیاسی اور تمدنی مسائل میں اسلام کی رہنمائی سے الگ ہو کر زندگی گزاریں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک صاف کہتا ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً
دوسری جگہ فرمایا گیا۔

أَتُومِنُونَ بَعْضُ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ
بِبَعْضٍ۔
دیکھنا کہ تم کتاب اللہ کے کچھ حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور
کچھ کا انکار کرتے ہو۔

اسی طرح قرآن نے انسانوں کے تین طبقات کیے ہیں اور تینوں کی زندگی کے تین حالات بیان کیے
ہیں۔ ایک طبقہ تو کافروں کا ہے جن میں باہم کھلی ہوئی عداوت اور دشمنی ہوتی ہے اور دوسرے مسلمان
جن کے دل باہم ملے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ باہم بھائی بھائی ہوتے ہیں اور تیسرا طبقہ منافقین کا ہے
جو اوپر سے اچھے لگتے ہیں اور اندر سے ان کے دل ٹوٹے ہوئے اور ایک دوسرے سے نفرت و عداوت رکھتے
ہیں۔ حالت کفر اور حالت اسلام کا موازنہ کرتے ہوئے اور اپنا احسان جتاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”وَإِذْ كَرِهَ اللَّهُ عَلَيْنَا أَنْ تُخَالِفُوا بَيْنَ يَدَيْهِ إِذْ قَالَ لَهُ رُسُلُكَ اذْهَبُوا وَتَذَرُنَا غَافِلِينَ
أَلَمْ نَجْعَلْ لَكَ خَلْقًا يُسَبِّحُونَ“

یعنی اللہ نے تم پر جو احسان کیا ہے اسے یاد رکھو جبکہ تم باہم دشمن تھے پس اللہ نے تمہارے
دلوں کو جوڑ دیا اور اللہ کی مہربانی سے تم بھائی بھائی ہو گئے اور تم جہنم کے گڑھے کے کنارے
تھے اللہ نے تمہیں اس کے نجات دی ایسے ہی اللہ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے
تا کہ تم ہر امت پاسکو۔

اور منافقین کا حال بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے۔

تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ
شَتَّى۔
تم ان کو اکٹھا محسوس کر دے حالانکہ ان کے
دل بچھٹے ہوئے ہیں۔

اسلامی زندگی اور غیر اسلامی | پس ان آیات کی روشنی میں اسلامی زندگی سے متیانہ اس طرح کیا
زندگی میں فرق | جاسکتا ہے کہ اسلامی زندگی پوری طرح اللہ کی مرضیات اور رسول
کی شریعت کو سونپ دی جاتی ہے اور دوسری طرف اسلامی زندگی باہمی الفت و موافقت و تقابلی
رابطہ بھائی چارہ اور تعاون و تناصر کی زندگی ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ جو زندگی شریعت اسلامی

سب سے تعلق ہو کر اور باہمی انتشار و لامرکزیت اور انارکی کا شکار ہو وہ غیر اسلامی زندگی ہے۔
 اجتماعیت اسلام میں | دوسری طرف قرآن کی آیات اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اس کی بھی
 مطلوب ہے | شہادت دیتی ہیں کہ اجتماعیت اور اعتصام بجبل اللہ اسلام میں مطلوب ہے۔
 قرآن نے کہا ہے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا - (آل عمران)
 اللہ کی سی (یعنی اس کے دین) کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور تفریق کا شکار نہ ہو۔
 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ
 وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - (آل عمران)

ان لوگوں کی طرح بن جاؤ جو آپس میں فرقے بن گئے اور اختلاف میں پڑ گئے۔ اس کے بعد ان
 کے پاس کھلی ہوئی ہدایتیں آچکی تھیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے (آل عمران)
 امام احمد بن حنبل نے یہ نامہ ساز بن حبل سے روایت کی ہے کہ آنحضرت نے فرمایا۔
 "إِنَّ الشَّيْطَانَ ذَثِبَ الْإِنْسَانَ كَذَثِبَ الْغَنَمَ يَأْخُذُ الشَّاذَةَ وَالْقَاصِيَةَ وَ
 النَّاحِيَةَ وَابْيَاكُمُ وَالشَّعَابَ وَعَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَالْعَامَةِ"

یعنی جس طرح بھیڑ یا اکیلی ریڑ سے دور اور کنارے سے رہ جانے والی بکریوں کو پکڑے جاتی ہے۔ ایک
 بھیڑ ہے جو تمہیں سے اس لوگوں کو گمراہ کر لینے میں جلد کامیاب ہو جاتا ہے جو جماعت سے الگ تھلگ
 ہوں۔ پس کبھی رُوحہ بندیوں میں مت پڑنا اور جماعت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔

یہ حدیث مسلمان کی زندگی میں جماعتی نظام کی ضرورت پر واضح دلیل ہے کہ انفرادیت شیطانی
 بھیڑیے کا شکار بنا دیتی ہے۔

یہ نامہ ابوزہرہ راوی ہیں کہ حضرت نے فرمایا۔

مَنْ خَارَتْ أَمْرًا شَبَّهَ بِأَفْعٍ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ - یعنی جس نے

جماعت سے ایک ذرا پیچیدگی اختیار کی اس نے اسلام کا پارہ اپنی گردن سے کال دیا۔ (رداء احمد ابوداؤد)

اور سیدنا عمارت اشعریؓ فرماتے ہیں کہ آنحضرت نے فرمایا۔ میں نہیں پانچ چیزوں کا حکم دیتا ہوں۔
 جماعتی زندگی کو ختم کرنے کا۔
 (باقی صفحہ پر ملاحظہ ہو)

محمد منظور نعمانی

تحدیثِ نعمت
کیا دیکھا کیا پایا

— (۵) —

حکیم الامت حضرت تھانوی (۲)

میری تعلیم دارالعلوم دیوبند کی تھی اور اس سے پہلے جن دوسرے مدارس میں پڑھا تھا ان کے ارکانہ بھی دارالعلوم ہی کے فیض یافتہ تھے اسی وجہ سے میرا سیاسی ذہن ہی تھا جو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اثر سے اور پھر خلافت کی تحریک سے جماعت دیوبند کا بن گیا تھا اسی بناء پر شروع ہی ہے جمیعۃ العلماء سے تعلق رہا اگرچہ حقیقہ کی سیاسی سرگرمیوں میں میرا کوئی قابل ذکر علی حصہ کبھی نہیں رہا لیکن جس زمانہ کی میں اس وقت بات کر رہا ہوں اس زمانہ میں میرا ذہنی اور فکری تعلق جمیعۃ سے خاصا گہرا تھا اس کے صدر حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ادبناظم دکن کی زبان میں جنرل سکرٹری حضرت مولانا احمد سعید صاحب خاص عنایت و شفقت کا معاملہ فرماتے تھے۔ الفتنان اس زمانہ میں چونکہ دہلی میں چھپتا تھا اس لیے ہر مہینہ چار پانچ دن کے لیے مجھے دہلی جانا پڑتا تھا اور وہاں قیام زیادہ تر جمیعۃ العلماء کے دفتر میں اور کبھی جامع مسجد کے قریب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کتب خانہ رحیمیہ کی بالائی منزل پر ہوتا تھا اس وجہ سے ان بزرگوں کی خدمت میں حاضری اور گفتگوؤں کا بہت موقع ملتا تھا۔

اپنے بچوں کے سامنے بھی بولنے کی ادب اگر اسے ہیں اختتام ہوتا صدقائی سے اس کے بھی عرض کر دینے کی بڑی با اچھا بری نادت شروع سے ہی ہے حضرت مفتی صاحب غالباً اس کی

قد فرماتے تھے اور اگرچہ میں مرکزی جمعیت کی عالمہ کارکن کہی نہیں۔ مگر اس کے اہم جلسوں میں بھی حضرت مفتی صاحب اکثر طلب فرماتے تھے۔ جمعیت کے اس وقت کے نظام میں تیسری اہم شخصیت حضرت مولانا محمد سجاد صاحب ذیاب امیر شریعت بہار کی تھی، جمعیت کے کاموں میں مولانا میں ہینوں ان کا قیام دہلی جمیہ کے دفتر ہی میں رہتا تھا۔ اس کی وجہ سے ان سے باتیں کرنے کا بہت موقع ملتا تھا۔ میں ان کے علمی مہارت اور غیرانہ زندگی سے بہت متاثر تھا۔ اور خاص کر ہندوستان کے مسلمانوں کے مسائل سے ان کی سیاسی بصیرت کا بہت قائل اور متفقہ تھا۔

انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کی بنیاد پر ۱۹۳۶ء میں جنرل الگٹن ہو چکا تھا اور اس کے نتیجے میں عہدوں میں عوامی حکومتیں قائم ہو چکی تھیں جن میں سے سات عہدوں میں کانگریس حکومتیں تھیں جنہوں نے اس شرط کے ساتھ حکومت قبول کی تھی کہ گورنر ان کے کاموں میں دخل نہیں دے گا۔ لہذا ان عہدوں کے گورنروں نے یہ رویہ اختیار کر لیا تھا۔ اس وقت یہ بات کھل کر سامنے آگئی تھی کہ ہندوستان جلد ہی ہی کال آزادی حاصل کرے گا۔ اور یہاں قومی بہبودی حکومت ہوگی یعنی عوام کے منتخب نمائندوں کی پارلیمنٹ اقتدار کی مالک ہوگی۔

اور یہ بات بھی بالکل ظاہر تھی کہ وہ حکومت کانگریس ہی کی ہوگی۔ آج کانگریس کے علاوہ جو سیاسی پارٹیاں کسی قدر نمایاں ہیں ان کا اثر وقت و جود ہی نہیں تھا۔

شرعاً سے جمعیت العلماء کے سامنے سب سے اہم مقصد یہ رہا تھا کہ آزاد ہندوستان میں شریعی نصب العین کے مطابق مسلمانوں کے لیے نظام شرعی قائم ہو سکے۔ آزادی کی جنگ میں کانگریس کے ساتھ جمعیت کی شرکت کا یہ ایک خاص محرک تھا۔ لیکن یہ شرکت یا جمعیت کے بہت سے ارکان کا مقامی کانگریس کمیٹیوں کا ممبر بن جانا کانگریس کے فیصلوں اور پالیسیوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس حقیقت کو سامنے رکھ کر حضرت مولانا محمد سجاد نے ایک اسکیم تیار کی اس کا حاصل اور خلاصہ جواب یاد رہ گیا ہے یہ تھا کہ جمعیت العلماء مسلمانوں کی ایک عوامی جماعت قائم کرے جس کے نظام میں جمعیت کے مؤثر دخل و تصرف کا نام نظام ملت تجویز کیا گیا تھا۔ کانگریس کی طرح اس کی نمبروں کی فہرست ہو اور بہت لمبی ہو۔ اسے نام ہو۔ ہر عامل بارخ مسلمان کو اس کا نمبر دینا۔ کو بننے کی کوشش کی جائے اور یہ شرط ہو کہ جو آدمی اس کا نمبر بنے وہ لازمی طور پر کانگریس

کا بھی ممبر بنے۔ اس طرح مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کو کانگریس کے نظام میں شریک کیا جائے اور ان سب کا رابطہ نظام ملت کے واسطے سے جمیعۃ العلماء سے بھی رہے۔ خیال تھا کہ اس راستے سے جمیعۃ العلماء کانگریس کے فیصلوں اور پالیسیوں پر اثر انداز ہو سکے گی۔ یہ ملحوظ ہے کہ جمیعۃ العلماء اس وقت نہ عوامی جماعت تھی اور نہ انتخابی، اس کے نام اور عنوان کے مطابق علماء کرام ہی اس کے ارکان ہوتے تھے۔ حضرت مولانا محمد سجاد کا خیال تھا کہ اس طرح کی کسی تدبیر اور کوشش کے بغیر آزاد ہندوستان میں ہم اپنے وہ مذہبی و ملی مقاصد حاصل نہیں کر سکیں گے جن کے لیے اور جن کی امید پر ہم نے اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں اور رہے ہیں۔ مولانا موصوف نے یہ ایکم بڑی تفصیل کے ساتھ مرتب کی تھی اور ابھی اس پر وہ خود اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب اور مولانا محمد سعید صاحب غور فرما رہے تھے۔ یہ ۱۲۹۲ھ کا ذکر ہے۔ ان ہی دنوں میں میرا بلی جانا ہوا۔ حضرت مولانا محمد سجاد صاحب نے پہلے زبان اپنے اس خیال کا ذکر فرمایا پھر بتلایا کہ انھوں نے اس کا پورا خاکہ تحریری شکل میں بھی مرتب کر لیا ہے۔ میرے عرض کرنے پر وہ مجھے مطالعہ کے لیے عنایت بھی فرمادیا، میں نے اس کو بہت غور سے پڑھا اور میرے دل نے اس کو پوری طرح سے قبول کر لیا۔ ساتھ ہی شہادت کے ساتھ دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس ایکم کو بروئے کار لانے کے لیے جو کچھ کیا جاسکتا ہو، سب کیا جائے۔ میں نے سوچا کہ سب سے پہلے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جماعت کے وہ اکابر بھی اس سے اتفاق کر لیں جو جمیعۃ العلماء اور اس کی سیاسی طرز کی سرگرمیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں بلکہ ان کو ایک گونہ بُد یا اختلاف رہا ہے۔ ان اکابر میں میری نظر میں سب سے اہم اور باعظمت شخصیت حکیم الامتہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ تھانوی بھون حاضر ہو کر حضرت کی خدمت میں اس مسئلہ کو رکھوں۔ جمیعۃ العلماء کے طریق فکر اور طرز کار سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ذہن اور ذاتی اختلاف مجھے اچھی طرح معلوم تھا اور اس کی وجہ سے امید کی کچھ زیادہ گنجائش نہیں تھی لیکن حضرت کے اخلاص و شہادت اور فہم و فراست کی بنا پر یہ یقین تھا کہ اگر تفصیل کے ساتھ حضرت کے سامنے پڑے مسئلہ کو رکھا جائے گا تو اس پر غور و ضرور فرمائیں گے اور اگر ذہن نے قبول کر لیا تو انشاء اللہ اتفاق بلکہ کھائی آئید حمایت پر بھی آمادہ ہو جائیں گے۔

میں نے اپنے اس خیال یا خط کا کسی سے ذکر بھی نہیں کیا۔ اور اگلے دن صبح کو جمیعۃ کے

دفتر سے سیدھا شاہدہ آیا اور وہاں سے تھانہ بھون روانہ ہو گیا۔ ٹرین میں بیٹھ کر اسے میں اطمینان سے
حضرت سے گفتگو کرنے کے لیے ایک مفصل نوٹ تیار کیا تاکہ وقت پر کوئی ضروری بات رہ نہ جائے۔
غالباً ظہر کی نماز کے بعد حضرت سے ملاقات ہوئی۔ حسب معمول شفقت و عنایت کے ساتھ مصافحہ
فرمایا، غیریت دریافت کی، اور فرمایا کہ کیا اس وقت کسی خاص ضرورت سے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا
کہ ایک خاص معاملے کے بارے میں حضرت سے کچھ عرض کرنا ہے، فرمایا: کیا اس وقت؟ میں نے
عرض کیا نہیں! میں قیام کر دوں گا۔ آج یا کل جس وقت حضرت کو فرصت و فراغت ہو، فرمایا کہ پھر آج
ہی انشاء اللہ مغرب کے بعد۔

یہ حضرت کی مجلس کا وقت تھا، شعبان کی غالباً ۱۲ تاریخ تھی، ہمارے عربی مدرس میں تعلیم
تدریس کا کام عام طور سے شعبان سے پہلے ہی ختم ہو جاتا ہے اس لیے حضرت سے بیعت اور اصلاح
و تمہیت کا تعلق رکھنے والے بعض مدرس کے اساتذہ بھی آئے ہوئے تھے اور مجلس میں شریک تھے،
جن میں سے حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ خاص طور سے یاد ہیں، حضرت نے
مجھے اپنے برابر میں بیٹھنے کا حکم فرمایا، میں تعمیل حکم میں بیٹھ گیا، لیکن جبکہ چاہیے تھا، ادب سے بیٹھا ارشاد
فرمایا ہے کلفت ہو کر آرام سے بیٹھئے، اس سے کچھ انشراح ہو گا، میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی، پھر
مجلس کے پورے وقت میں حضرت کا خاص التفات رہا۔ رادر اس کے علاوہ بھی جب کبھی حاضری ہوئی
حضرت کا ہی طرز عمل رہا، لیکن الحمد للہ کبھی بھی حضرت کے اس رویہ کی وجہ سے اپنے بارے میں کوئی
غلط فہمی نہیں ہوئی، اس وقت بھی یہی احساس تھا اور آج بھی یقین ہے کہ یہ سید کا حضرت کے ادنیٰ خادموں
کی صف میں بیٹھنے کے راق بھی نہیں تھا،

مغرب کی نماز کے بعد خانقاہ کی مسجد میں کے ایک کناے چٹائی پر حضرت بیٹھ گئے، وہیں مجھے
یاد فرمایا، میں حاضر ہو گیا، سب سے پہلے میں نے عرض کیا کہ میں اس وقت جو کچھ عرض کرنا چاہتا
ہوں اس کے بارے میں خود کچھ شبہ ہے کہ شاید حضرت اس کو پسند نہ فرمائیں، لیکن بہت غور کرنے کے
بعد میں نے اپنے لیے یہ ضروری سمجھا ہے کہ حضرت کی خدمت میں اس کو عرض کر دوں، حضرت نے بڑی
عنایت و شفقت کے ساتھ فرمایا کہ آپ پوری بات مکلفی کے ساتھ اپنی بات کہیں، میں بالکل خالی اللہ
پر کر سبوں کا اور غور کر دوں گا۔

میں نے جیب سے وہ کاغذ نکالا جس پر وہ سب باتیں میں نے نمبردار نوٹ کر لی تھیں جو مجھے حضرت کے سامنے عرض کرنی تھیں حضرت نے اس پر خوشی اور تحسین کا اظہار فرمایا کہ میں نے گفتگو کے لیے اہتمام سے تحریری یادداشت مرتب کر لی ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنی بات شروع کی جس کا سلسلہ قریباً ایک گھنٹہ تک جاری رہا۔ حضرت نہایت توجہ کے ساتھ سنتے رہے، درمیان میں کبھی کبھی یہ فرمادیتے کہ: ”اس بات کو ذرا پھر سے کہہ دیجئے۔“ میں دوبارہ عرض کر دیتا۔ میں نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ سب تو اب محفوظ نہیں، لیکن اس کے اہم اجزاء جہانگ یاد ہے بہت تھے۔

(الف) انڈیا ایکٹ ۱۹۴۷ء کی کچھ وضاحت اور یہ کہ اس کے ذریعہ حکومتی اختیارات کا کتنا بڑا حصہ ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آگیا ہے اور کتنا حکومت برطانیہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔
(ب) اب یہ بات یقینی نظر آتی ہے کہ جلد ہی ہی انگریزی اقتدار کلی طور پر ختم ہو جائے گا اور اسے اختیارات ہندوستانیوں کے ہاتھ میں آجائیں گے اور یہاں قومی جمہوری حکومت ہوگی جس طرح امریکہ صوبوں میں عوامی حکومتیں قائم ہیں۔

(ج) یہ بھی ظاہر ہے کہ انکشن کے ذریعہ یہاں حکومت کانگریس ہی کی قائم ہوگی اور سامے اختیارات اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔

(د) آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ہم جو کچھ چاہتے ہیں بالخصوص ان کے لیے اپنے نظام شرعی کے قیام کا حق۔ اس کا بظاہر اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ کانگریس کے فیصلوں اور پارلیمنٹ میں دینی مزاج کے مسلمانوں کا بھی عمل دخل ہو۔

(۵) اس کے بعد میں نے حضرت مولانا محمد سجاد صاحب کی تجویز اور اسکیم کا کسی قدر تفصیل سے ذکر کیا اور عرض کیا کہ یہ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے جب اس کو ہمارے دینی حلقوں کی زیادہ سے زیادہ تائید و حمایت حاصل ہو اور ہم سب اس کے لیے کوشش اور محنت کریں جو کانگریسی مسلمان دنیا و دین کے نہیں ہیں وہ تو اس کی مخالفت کریں گے۔

آخر میں میں نے عرض کیا کہ حضرت اس مسئلہ پر غور فرمائیے اور اگر حضرت کی رائے اس سے متفق ہو اور اس بارے میں شرح صدر ہو جائے کہ یہ کوشش اسلام اور مسلمانوں کے لیے اتنا اضرغیہ ہوگی تو پھر حضرت اس کی تائید فرمادیں۔ پھر انشاء اللہ مخلص اور دیندار مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد کا تعاون

حاصل ہو جائے گا اور اس وسیع پہاڑ پر کام ہو سکے گا جس کی ضرورت ہے۔
جیسا کہ عرض کر چکا ہوں میری گفتگو بہت طویل اور مفصل تھی اس کے یہ چند اجزاء اور نقاط
تھے جو یاد رکھ گئے ہیں۔

جب میں نے اپنی بات ختم کی اور عرض کیا کہ جو مجھے عرض کرنا تھا وہ میں عرض کر چکا تو
حضرت نے فرمایا ”میں نے آپ کی بات اور مقصد کو سمجھنے کی پوری کوشش کی ہے۔ افسوس کہ آپ
کو چیز اے خبر ہے مجھے اس وقت بہت سی ایسی باتیں معلوم ہوئیں جن کا معلوم ہونا ضروری تھا۔ میرا طریقہ
یہ ہے کہ میں جلدی رائے قائم نہیں کرتا ہوں۔ پہلے خود اچھی طرح غور کرتا ہوں پھر ضرورت سمجھتا ہوں
تو ان دوستوں سے مشورہ بھی کرتا ہوں جن کو مخلص اور صاحب رائے سمجھتا ہوں اس لیے اپنی رائے
نہ اس وقت ظاہر کر سکوں گا جب قائم ہو جائے گی، لیکن میرا حال اس وقت یہ ہے کہ آپ کی بات میرے
دل کو بہت متاثر کیا ہے اور میرا جی چاہتا ہے کہ اس سے پوری طرح اتفاق کر لوں، لیکن میں خود کہہ
رائے قائم کر دوں گا اور ان اثرات و اثرات کے مجموعہ پر قبلہ دل کر کے میری رائے کیا قائم ہوئی؟“

اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت نے مسجد ہی میں پھر سے فرمایا ”میں نے غور کیا میری
دہی رائے ہے جو میں نے رات ظاہر کی تھی اب میں ہمارے کہنے کا من و جان سے مشورہ کر دوں گا
لیکن اس کی ضرورت یہ ہوگی کہ آپ نے جس علت میرے سامنے پوری تفصیل سے بات رکھی تھی اسی
طرح ان کے سامنے بھی آپ رکھیں، میں ان کو اطلاع دوں گا کہ وہ آئندہ کچھ مسائل و مسائل کا
دو حضرات اکٹھے بن کر جمع ہو گئے۔ ان میں ایک حضرت مولانا حفیظ احمد صاحب تھالوی تھے
دوسرے مولانا مفتی عبدالکرم صاحب تھالوی رزم مستحق جو حضرت حکیم الامتہ کے ممتاز اصحاب علم
خلفاء میں سے تھے میرے عہد بہ ہمارے ایک عالم تھے جو اس زمانہ میں خانقاہ کے مدرسہ میں غائب
مسجد میں رہتے۔ ان کا نام اب یاد نہیں رہا ان کے علاوہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری
بھی تھے۔ غالباً سب ہی چار حضرات تھے۔ حضرت حکیم الامتہ نے ان حضرات سے مخاطب
ہو کر میرا نام لے کر ارشاد فرمایا کہ رات بخیر نہ آئی بہت اہم مسئلہ پر مجھ سے بات کی میں نے
آپ حضرات کو اس حقیقت اس لیے جمع کیا ہے کہ آپ بھی اس کو سنیں اس پر غور کریں اور مشورہ
دیں اس کے بعد میری طرف مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ جو بات آپ نے جس طرح تفصیل

کے ساتھ مجھ سے کسی نئی اسی طرح ان حضرات کے سامنے بھی آپ وہ بات رکھیں۔

میں نے اس مجلس میں بھی پوری تفصیل اور وضاحت کے ساتھ مسئلہ کو رکھا جب میں اپنی بات پوری کر چکا تو حضرت نے ان حضرات سے فرمایا کہ اب آپ حضرات اس مسئلہ میں اپنی اپنی رائے ظاہر فرمائیں یہ سب حضرات خاموش رہے کچھ دیر کے بعد حضرت نے دوبارہ یہی فرمایا اس پر بھی کسی نے اپنی کوئی رائے ظاہر نہیں کی اور خاموشی ہی رہی تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے رات سے اب تک اس مسئلہ پر جو کچھ غور کیا ہے اس کی بناء پر میرا حجاب تو یہ ہے کہ مولانا نے (یعنی واقعہ طور پر محدود نعمانی نے) جو بات ہمارے سامنے رکھی ہے وہ صحیح ہے اور ہمیں اسے قبول کر لینا چاہیے

یہ خیال ہمارے لیے مانع نہیں ہونا چاہیے کہ تحریکات کے بارے میں اب تک ہمارا جو طریقہ اور مسلک ہے اس کے خلاف ہے ہمارا ہی اب تک جو رائے رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کیا حق سمجھ کر کیا اور اللہ کے لیے کیا اور اب اگر یہ رائے قائم ہو جائے کہ یہ دوسرا طریقہ جمیعہ علماء اہل حق کا صحیح ہے اور اس سے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں خیر کی امید ہے تو اس کو بھی ہم دشمنی کے لیے اختیار کریں گے اس کے بعد اٹھ اٹھ فرمایا اگر اس رائے کے بارے میں اطمینان اور شرح سند ہو جائے تو پھر میں اپنی ذات سے اس کے لیے قیام ہوں کہ جمیعہ علماء میں شامل ہو جاؤں اور کانگریس کا بھی ممبرن جاؤں۔

حضرت کی زبان سے یہ آخری بات سن کر میں بھی حیران رہ گیا اس حد تک تو میرا بھی دہم و خیال نہیں جاسکتا تھا میں تو زیادہ سے زیادہ بس تائید اور حمایت ہی کی توقع کر سکتا تھا میری طرح اور سب حاضرین کو بھی حضرت کی یہ بات سن کر حیرت ہوئی ہوگی لیکن اس مرحلہ پر بھی کسی نے اختلافی رائے کا اظہار نہیں کیا۔

حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری نے اصولی طور پر حضرت کی رائے سے اتفاق ظاہر کرتے ہوئے عرض کیا کہ میری گزارش یہ ہے کہ حضرت اپنی ذات کے بارے میں تو ابھی کوئی اقدام اور اعلان نہ فرمائیں اس زیادہ سے زیادہ تائید فرما دیں لیکن اپنے خاص مقصد چند حضرات کو ارشاد فرمائیں کہ وہ شامل ہو جائیں اور یہ دو یا تین مہینے کی مدت مقرر کر دی جائے اس مدت میں وہ جمیعہ علماء کے حضرات کے ساتھ کام کر کے حضرت کی خدمت میں اپنا تجربہ اور اپنی رائے عرض

کہیں، اس کے بعد اپنی ذات کے بارے میں حضرت کوئی فیصلہ فرمائیں۔

میں نے حضرت مولانا جالندھری کی اس رائے کی تائید کی۔ حضرت نے بھی اسے کو پند فرمایا اور اس حد تک بات اس مجلس میں گویا طے پا گئی۔

اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ اب اس کی ضرورت ہے کہ خود جمیعہ العلماء کے حضرات سے بھی گفتگو ہو، میں نے عرض کیا کہ حضرت ارشاد فرمائیں تو میں اپنی چلا جاؤں اور ان حضرات سے عرض کروں، انشاء اللہ ضرور تشریف لے آئیں گے، چنانچہ میرا دلی جانا طے ہو گیا، مجھے حضرت نے ایک رقم بھی عنایت فرمائی۔ یہ میرے اور ان کا بوجھتہ کے کرایہ کے لیے بھی

پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ بہتر ہو گا کہ دیوبند اور سہارنپور کے حضرات بھی اس مشورہ میں شریک ہوں چنانچہ طے ہو گیا کہ فلاں صاحب حضرت کا خط لے کر سہارنپور اور دیوبند جائیں گے صرف ایک دن دو میان میں چھوٹے کے دوسرے دن صبح کا وقت اس مشاقت کے لیے مقرر کیا گیا۔

میں اسی دن دہلی روانہ ہو گیا، سب سے پہلے جمیعہ کے دفتر پہنچا، وہاں مولانا سجاد علی تشریف فرما تھے، ان کو تھانہ بھون کے اپنے سفر کی مدد و سنائی اور عرض کیا کہ آپ کو حضرت مفتی صاحب اور حضرت مولانا احمد سعید صاحب کو تھانہ بھون تشریف لے چلنا ہے۔ میں اسی لیے آیا ہوں مولانا کو یہ سن کر کہ حضرت تھانوی اس حد تک آمادہ ہو گئے ہیں بڑی حیرت ہوئی اور مولانا اسی وقت مجھے اپنے ساتھ لیے کوچہ چلے گئے۔ حضرت مفتی صاحب کے ہاں پہنچے، وہاں بھی میں نے پوری تفصیل سے تھانہ بھون کے اپنے سفر کی مدد و سنائی، حضرت مفتی صاحب نے بھی بڑی حیرت و استعجاب کا اظہار فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ آج ہی شام کو آپ حضرات کو تھانہ بھون تشریف لے چلنا ہے کل صبح آٹھ بجے کا وقت گفتگو کے لیے مقرر ہے، سہارنپور اور دیوبند کے حضرات کو بھی بلایا گیا ہے۔

حضرت مفتی صاحب ان کے ساتھ ہم دونوں رہا، اقامت مقرر اور حضرت مولانا محمد سجاد مولانا احمد سعید صاحب کے مکان پہنچے، وہاں کوچہ چلے گئے، قریب ہی تھانہ اس وقت نیگنہ کے سفر کے لیے تیار ہو کر گھر سے نکلے، وہاں تھے حضرت مفتی صاحب نے ان سے میرے تھانہ بھون کے سفر کا مختصر طور پر تذکرہ کر کے فرمایا کہ آج ہی شام کو ہم تینوں کو (یعنی حضرت مفتی صاحب، مولانا سجاد

صاحب اور مولانا احمد سعید صاحب کو، تھانہ بھون کے لیے روانہ ہوا ہے۔ مولانا احمد سعید صاحب نے فرمایا کہ میں تو اسی وقت نگینہ جا رہا ہوں، حافظ ابراہیم صاحب کے الگشن کے سلسلہ میں مجھے دو تین جگہ جانا ہے، مولوی حفظ الرحمن کے وٹارہ آچکے ہیں، الگشن کا بالکل انہی وقت ہے، اس لیے میرے لیے اس وقت تھانہ بھون جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بس آپ دونوں حضرات تشریف لے جائیں۔ حضرت مفتی صاحب نے اس کے بعد بھی فرمایا کہ میری رائے میں تو تھانہ بھون کا سفر مقدم ہے لیکن مولانا احمد سعید صاحب نے پھر مولانا حفظ الرحمن صاحب کے تارکاء والدیکر مندوت کی اور اسی وقت اسٹیشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ پھر اسی دن شام کو حضرت مفتی صاحب، مولانا محمد سجاد صاحب اور یہ عاجز شاہدہ سہارنپور ٹرین سے تھانہ بھون کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہاں ٹرین رات کو پہنچتی تھی۔ حضرت تھانویؒ نے میرے دہلی جاتے وقت یہ فرادیا تھا کہ ان حضرات کو اس میں راحت ہے گی کہ قیام مولوی شبیر علی صاحب کے مکان پر ہے۔ یہ حضرات بستر وغیرہ ساتھ لائے کی زحمت نہ اٹھائیں۔ ہم لوگ اسٹیشن پر اترے، خالقاہ کے خدام خلیفہ امجد صاحب، ایتھ میں لائین لیے موجود تھے۔ ان کے ساتھ ایک دو آدمی اور بھی تھے۔ اسٹیشن سے راستہ یہاں ہی کا تھا خلیفہ صاحب کی رہنمائی میں ہم تینوں، مولانا شبیر علی صاحب کے مکان پر پہنچے۔ وہاں بستر لگے ہوئے تھے، خالبا کھانے کا بھی بندوبست تھا لیکن ہم سب فائغ ہو چکے تھے اس لیے عذرت کر دی اور سو گئے۔ صبح فجر کی نماز کے لیے خالقاہ پہنچے، حسب معمول حضرت تھانویؒ نے خود نماز پڑھائی نماز سے فائغ ہو کر ملاقات ہوئی۔ حضرت مفتی صاحب اور مولانا سجاد صاحب سے حضرت نے معالقبہ بھی فرمایا، مزاج پرسی ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ آپ حضرات کی راحت کے لیے میں نے بولڈا شبیر علی صاحب کا مکان قیام کے لیے تجویز کیا ہے۔ اس مکان میں راحت کے انتظامات زیادہ ہیں۔ چائے ناشتہ بھی مولانا شبیر علی صاحب ہی کے یہاں ہوتا تھا جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے، مجلس اور گفتگو کے لیے آٹھ بجے کا وقت مقرر تھا، ہم لوگ کچھ پہلے خالقاہ پہنچ گئے، حضرت تشریف لائے، چکے تھے، سہارنپور سے حضرت مولانا حافظ عبد اللطیف صاحب، شیخ الحدیث حضرت مولانا

اسی یہ حافظ ابراہیم جو کادہ الگشن تھا جو انہوں نے ۱۳۷۲ء میں راجہ کی کانگریس حکومت میں وزارت قبول کر کے بعد ان کے مخالف اور ایلینج پر اسمبلی کی ممبری سے استعفا دینے کے بعد دوبارہ لڑا تھا اور اس میں بھی کامیابی حاصل کر لی تھی۔ ان کے بعد یہ صاحب اس الگشن کے سلسلہ میں نگینہ جاتے تھے۔

ہندوستانوں کے حوالہ کرے، وہ اختیارات کا کافی حصہ بھی پورا ہے اور حالات جس مقدار سے حل
 ہے ہیں ان سے اندازہ یہ ہے کہ مستقبل قریب ہی میں برطانوی حکومت باقی اختیارات بھی ہندوستان
 کے حوالہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی اور یہاں تو ہی جمہوری حکومت اس کی جگہ لے گی، ہم مسلمانوں کا
 کام تھا دیں جب بھی ہو گا اور کانگرس کا ساتھ نہ دیں جب بھی ہو گا، زیادہ سے زیادہ کچھ دیر
 سویر کا فرق پڑے گا، یہاں جو جمہوری حکومت قائم ہو گی ہمیں سرگز یہ غلط فہمی نہیں ہے اور کسی کو بھیج
 یہ غلط فہمی نہ ہونی چاہیے کہ وہ اسلامی حکومت ہو گی۔ وہ ہندوستانی جمہوری حکومت ہو گی
 اب ہم مسلمانوں کے سامنے دو راستے ہیں ایک یہ کہ ہم آزادی کی اس جنگ میں کوئی حصہ نہ لیں، اس
 صورت میں جب ملک آزاد ہو گا اور یہاں جمہوری حکومت قائم ہو گی تو پھر ہے کہ ہم اس میں
 مؤثر نہیں ہو سکیں گے اور ہمارے اندر سخت کمتری کا اور شرمندگی کا احساس ہو گا، ہم خود اپنے کو برابر
 کا شریک اور حقدار نہیں سمجھیں گے اور زور اور قوت سے اپنے حقوق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکیں گے۔
 اور دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم آزادی کی جنگ میں شریک ہوں، اس صورت میں ہمیں
 یہ امید ہے کہ جب ملک آزاد ہو گا اور یہاں جمہوری حکومت قائم ہو گی تو ہم اس میں مؤثر اور دخل
 ہوں گے، وہ اسلامی حکومت تو نہیں ہو گی لیکن ہمارے دینی مفاد رکھنے کے لیے بھی موجودہ رنگہری حکومت
 سے ہمارے لیے بھی وہ بہتر ہو گی، اور ہماری حیثیت اس میں ایک ایسے شریک کی ہو گی جو جنگ اور
 قربانی میں بھی شریک رہا ہے۔

حضرت مفتی صاحب نے اپنے اس نقطہ نظر کی وضاحت کے بعد فرمایا۔ ہم نے جہان کا غور
 کیا ہے ہم مسلمانوں کے لیے اس دوسرے راستہ کو صحیح سمجھتے ہیں اور فی الجہات اللہ اس پر مطمئن ہیں۔
 حضرت مولانا محمد سجاد صاحب نے اس پر اتنا اور اضافہ فرمایا "تكون كلمة الله هي العليا"
 رکلمہ اسلام کے بلند ہونے کا، اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ صحیح دینی اصولوں پر اسلامی حکومت
 قائم ہو۔ اس کا تو ہندوستان میں کسی کے نزدیک بھی نہیں تھا، لیکن اس وقت نہیں ہے، لیکن اس کا
 ایک دوسرا درجہ یہ بھی ہے کہ مذہبی امور اور معاملات کے لحاظ سے اس وقت ہماری جو حالت ہے،
 اس سے بہتر حالت ہو جائے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس میں امید ہے کہ رہے ہیں اور اس کا راستہ ہمارے
 نزدیک ہی ہے۔

حضرت مفتی کفایت احمد صاحب نے غالباً اسی مرحلہ پر یہ بھی فرمایا کہ میں اس سلسلہ میں ایک یہ بات بھی اس مجلس میں ظاہر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اس واسطے میں میں کو ہم مسلمانوں کے لیے صحیح سمجھتے ہیں اور جس کو ہم نے اختیار کیا ہے، بعض منکرات بھی پیش آتے ہیں مثلاً ہم کانگوں کی مینگ میں شریک ہیں، اس کے ارکان اور ممبران میں عورتیں بھی ہیں وہ بھی اس مینگ میں شریک ہوں گی، بحث مباحثہ میں حصہ لیں گی، جلد میں تقریر بھی کریں گی۔ یہ سب کچھ ہماری موجودگی میں لوہا ہٹا دینے ہوگا، اگر ہم شرکت ضروری سمجھتے ہیں تو ہٹا لے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم شریک رہیں، اور کارروائی میں حصہ لیں اور انٹر قلسے سے استغناء کرتے رہیں۔ ہم نے اس پر بھی بار بار غور کیا ہے اور فیما بیننا و بین اللہ۔ ہم مطمئن ہیں کہ ان منکرات کے باوجود ہمیں کانگوں میں شریک ہونا چاہیے۔ اس سلسلہ میں مفتی صاحب نے یہ بھی فرمایا کہ۔ اس طرح کے منکرات کا واسطہ تو مسلم لیگ کے جلسوں میں ملتا اس گفتگو میں جہاں تک اب یاد ہے حضرت مولانا فخر احمد صاحب اور حضرت مفتی صاحب اور حضرت مولانا محمد سجاد صاحب کے سوا حاضرین میں سے کسی نے کوئی خاص حصہ نہیں لیا، حضرت تھانوی نے بھی اس دن اس سلسلہ میں اپنے کسی رجحان کا اظہار نہیں فرمایا۔ اس سے مجھے یہ خیال پیدا ہوا کہ پہلی دو گفتگوؤں کے آخر میں حضرت نے اپنے جس تاثر اور رائے کا اظہار فرمایا تھا اب اس میں غالباً فرق پڑ چکا ہے اور حضرت کا موقف وہ نہیں رہا ہے جو میرے دلی جانے سے پہلے تھا یا کم از کم یہ کہ میں نے جو سمجھا تھا۔

حضرت مولانا حافظ محمد الطیف صاحب دناظم نظام سہارنپور نے بھی اس مجلس میں کچھ گفتگو فرمائی تھی اور مولانا مفتی عبد الکریم صاحب گتھادی مرحوم نے بھی ایک مختصر تقریر پڑھ کر سنائی تھی جو وہ قلمبند کر کے لائے تھے لیکن یہ دونوں چیزیں مجلس کے اصل موضوع سے غیر متعلق تھیں اور اب ان کا ذکر کرنا غالباً مناسب بھی نہ ہوگا۔

یہ بات ذکر سے رہ گئی کہ مجلس کے شرکاء میں جناب مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند بھی تھے، حضرت نے ان کو بھی بلوایا تھا لیکن جہاں تک یاد ہے وہ اس وقت پہنچ سکے تھے جب بات شروع ہو چکی تھی۔

یہ مجلس تقریباً ۳۰۰ گھنٹے جاری رہی، آخر میں حضرت تھانوی نے فرمایا کہ اب کافی وقت

ہو گیا اور مسئلہ سے متعلق رائے پہلو سامنے آ گئے، اب آپ حضرات کھانے سے فالغ ہو لیں اور آرام فرمائیں۔
 چنانچہ مجلس پر خواست ہوئی، ہم لوگوں نے مولانا شبیر علی صاحب مرحوم کے مکان پر آکر کھانا کھایا
 اور آرام کیا۔ یہ شعبان کی ۵ تاریخ تھی خود حضرت تھانویؒ کا اور وہاں کے اکثر دوسرے حضرات کا بھی اور
 غالباً سہارا پور سے آنے والے حضرات کا بھی اس دن روزہ تھا۔ ظہر کی نماز ہم لوگوں نے خانقاہ میں
 پڑھی۔ ظہر کے بعد حسب معمول حضرات کی مجلس ہوئی، جہاں تک یاد ہے سب حضرات نے مجلس میں
 شرکت فرمائی۔

رات کے کھانے کا اہتمام خود حضرت نے اپنے بڑے گھر پر کیا تھا۔ صبح گنتی تو یاد نہیں
 لیکن یہ یاد ہے کہ کھانے کی انواع و اقسام بہت تھیں اور حضرت نے بڑا اہتمام فرمایا تھا۔
 مجلس کے موضوع پر پھر کسی گفتگو کی ذمہ داری نہیں آئی۔ میں نے حضرت مولانا شبیر محمد صاحب
 سے دو خانقاہ کے اس مجمع میں اور حضرت کے خاص معتمدین میں میرے خیالات سے نسبتاً قریب
 تھے، تنہائی میں دریافت کیا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے حضرت نے پرسوں کی مجلس میں اپنے جن حجاب
 کا اور آخر میں جس رائے کا اظہار فرمایا تھا جس میں جمیعہ العلماء اور کانگرس میں شرکت تک کی بات
 بھی فرمائی تھی، کیا اب حضرت کی رائے وہ نہیں رہی؟۔ انھوں نے فرمایا کہ میرا اندازہ یہی ہو کہ اب
 حضرت کو اس رائے پر اطمینان نہیں رہا اور مزید غور و فکر کی ضرورت محسوس فرماتے ہیں۔ اسی رات میں
 بالکل صبح کی ٹورین سے ہم لوگوں کی تھانہ بھون واپسی ہو گئی۔ اس کے بعد دوسرے ذرائع
 سے کچھ بیانات معلوم ہو گئی کہ حضرت کی رائے کے بارے میں میرا شبیر مولانا شبیر صاحب کا اندازہ صحیح تھا۔

جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں حضرت نے میری بات سن کر جو غیر معمولی اثر فوری طور پر لیا تھا
 اور اس کی بنا پر جو رائے ہو گئی تھی، جس کا پہلی مجلس میں اظہار بھی فرمایا تھا، وہ حضرت کے عمر بھر
 کے طرز فکر اور طرز عمل اور ذوق و مزاج کے بالکل خلاف نیز حضرت کے پورے ماحول کے بھی بالکل
 خلاف ہونے کی وجہ سے خود سیر سے لیے بھی انتہائی حیرت کا باعث ہوا تھا اس لیے اس رائے میں
 تبدیلی واقع ہو جانے کی اطمینان سے اگرچہ قدرتی طور پر تجھے اندیشہ ہوا لیکن کوئی تعجب نہیں ہوا۔
 جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے۔ یہ واقعہ شہ ۱۳۹۲ء کا ہے جبکہ صوبوں میں کانگرس حکومتوں

موقوف ہوئے چند بیٹے ہی گزرتے تھے بعد میں ان حکومتوں کے ردیہ سے مسلمانوں میں عام ہو
 کانگریس سے بدظنی اور دوری بڑھتی ہی رہی ان پر چند مہینوں میں خاص کر ہمارے صوبہ بریلی میں
 مسلم لیگ کا زور شروع ہوا اور اس نے کانگریس اور اس کی حکومتوں کے خلاف وسیع پیمانہ پر پریکٹس
 کی ہم شروع کی جس کے لیے کسی مرتکب ہوا کانگریس حکومتوں کے ردیہ نے بھی فراہم کیا اس صورتحال
 نے حضرت مولانا محمد جواد صاحب کی نظامت والی ایکیم کی کامیابی کے امکانات کو بڑی حد تک ختم کر دیا
 اور غالباً اسی وجہ سے پھر جمیعۃ العلماء کے کسی جلسہ میں بھی باغضابہ اس پر غور و بحث کی توبت نہیں آئی
 حالات کی اس رفتار سے قدرتی طور پر حضرت تھانویؒ کے اس احساس کو اور آگے بڑھایا کہ کانگریس
 کے بارہ میں ہمارا جو طرز عمل اور طرز فکر ہے وہی شیخ تھا اور شیخ ہے اور اس طرح مسلم لیگ کی تھانویؒ کی
 ذہنی قرب اور سہرہ دی کا جذبہ بڑھتا رہا اور بعد میں تو حلی حایت کا بھی فیصلہ فرمایا۔ قُلْ كُنْ اِلٰلَہَ
 عَلٰی شَاكِلَتِهٖ فَرِيقًا عَلٰی مَدْبُورِہٖ وَ اٰھْدٰی سَبِيْلًا

دارالعلوم دیوبند کے میرے خاص متعارف سائبرہ میں ایک صاحب مولانا سید حسن عطاء الدین مہدی
 مرحوم تھے۔ برصغیر کے صاحب نام و نامور شیخ حضرت حکیم الامت قدس سرہ سے بیعت اور اصلاح و تربیت
 کا تعلق تھا۔ علامہ کا جہد و محنت کا نتیجہ تھا کہ ان کا مولانا تھانویؒ کے وعدوں کے بعد
 ایک دن انھوں نے مجھے بیان کیا کہ سید صاحب نے حضرت کی مجلس میں انھاراجہ بن حاضر تھا۔ حضرت
 نے قہر سے معلق کسی واقعہ کا کچھ ذکر کیا جس پر تعجب و حیرت اور کانگریس سے بھلا اور قہر سے بارہ
 میں فرمایا کہ میں اس قدرت ان کے خلاف میں سے غائب ہو گیا۔ مولانا سید حسن صاحب
 مرحوم نے میری بات بیان کر کے مجھ سے دریافت کیا کہ وہ کیا واقعہ تھا؟ حضرت نے مجلس میں واقعہ
 تفصیل سے بیان نہیں فرمایا تھا اور یہ اپنے لیے یہی حجت نہ ہوئی اگر آپ کو یاد ہو تو بتائیے! —
 مجھے مولانا سید حسن صاحب مرحوم کے اس بیان سے یہ معلوم آئے کہ حضرت قدس سرہ
 نے مجھے اس درجہ کا مخلص گمان کیا، مجھ خوشی ہوئی، انشاء اللہ حضرت کے اس حق فن کو میرے
 حق میں واقعہ بنا دے۔ میں نے مولانا سید حسن صاحب کو یہ واقعہ اپنی تفصیل سے سنایا،
 انھوں نے غالباً فراموش کی کہ اس کو اسی تفصیل سے لکھ دو۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی حضرات

جن کے سامنے یہ واقعات بیان کرنے کی کبھی اذیت آئی انھوں نے بھی یہی فرمائش کی خود میں بھی غور کی سمجھتا تھا کہ اس واقعہ کو لکھ کے محفوظ کر دیا جائے کیونکہ اس کے رائے اجزاء اور اس سلسلہ کی راوی کڑیاں میرے ہر کسی بھی دو مرتب کے علم میں نہیں تھیں اور نہیں ہیں۔ آج قریباً ۷۲ سال کے بعد اس کو حوالہ قلم کرنے کی توفیق ملی ہے۔

اس واقعہ پر اعتراضات کے ایک خاص انعام و احسان یہ بھی ہے کہ اس طرح کے واقعات اپنی پوری تفصیلات کے ساتھ محفوظ رہتے ہیں۔ — اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ لَا حَصِي ثَنَاءٌ عَلَيْكَ أَنْتَ لَمَّا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ أَنْفُسُكَ

(بقیہ مضمون صفحہ ۴۰)

امیر کے احکام کو سننے اور اس کو ملنے کا۔

اللہ کے دین کے لیے ہجرت کا۔

اللہ کی راہ میں جہاد کا۔

اور یہ کہ جو جماعت نے ایک بالشت برابر نکلا اس نے اسلام کی رسی اپنی گردن سے کال دی والا یہ کردہ واپس آجائے (تمذیہ امام احمد)

یہ آیات و احادیث مسلمانوں کے لیے اجتہاد یا زندگی کے لزوم کی واضح دلیل ہیں۔ (باقی)

پھول کی طرح تر و تازہ

اگر چہ اس امر میں یاں نہ ہوتی
شکایت ہو تو پھر پڑمردہ نظر آتا ہے

خون صفا

پھول کی طرح تر و تازہ رہنے کے لیے
رہنمائی کے لیے کو پھول کی طرح تر و تازہ رکھنا ہے

خانہ طبیبی کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

بقیہ درس قرآن (صفحہ ۲۲ کا بقیہ)

صحیح تدبیریں اختیار کرنے کی اور صحیح طریقہ پر جدوجہد کی ہمیں توفیق ملے گی اور پھر ہماری اس جدوجہد کے صحیح اور خاطر خواہ نتائج و ثمرات پیدا ہوں گے۔ یہی سنت اللہ ہے اور یہی انبیاء علیہم السلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ بلکہ میں تو قرآن مجید ہی کی روشنی میں اور اپنی تاریخ کی شعنی معانی پر یقین رکھتا ہوں کہ اگر ہم مسلمانوں میں تقویٰ اور نیکو کاری کی زندگی وسیع پیمانے پر پیدا ہو جائے تو دنیا بھر کے ملکوں اور خاص کر ہمارے اس ملک ہندوستان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی ایسی ہوائیں چلیں گی کہ قوموں کی قومیں اور علاقے کے علاقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا طریقہ زندگی قبول کرنے لگیں گے، لیکن کسی بد قسمتی کی بات ہے کہ ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں مگر اپنی اصلاح کی کوشش کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ ہمارے لیے راتہ رات یہی ہے **إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ**۔

بقیہ مسئلہ فقہاء الفتان (صفحہ ۱۰ کا بقیہ)

اُن پر اپنے رب کریم کا شکر ادا کرنا میرا فرض ہے، ان میں سے قریب قریب سب میں توسیع اشاعت کی کوشش کا عزم بھی ظاہر فرمایا گیا ہے۔ اور اکثر میں الغریبان کا چندہ اٹھانے کے بجائے شکر دینے کا مشورہ بھی دیا گیا ہے۔ اگرچہ کاغذ کی قیمت اور کتابت طبع وغیرہ کی اجرت میں ان ۲۰ سالوں میں پھر اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ عام اصول کے مطابق چندہ میں یہ اضافہ ضروری ہے، لیکن جی یہی چاہتا ہے کہ اس میں اضافہ نہ کرنا پڑے، خریداروں کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو جائے کہ الی خواہ کی موجودہ شکل نہ رہے اس لیے غلبہ میں ارکان کی تعداد اس کی کوشش کریں اور یہ کوشش ایک وقتی مہم کی طرح دو تین ہفتے کے اندازہ (دو مہر شوال تک) کر لیں۔ اگر خریداروں کی تعداد میں یہ اضافہ ضرورت اور توقع کے مطابق نہ ہو سکے تو الفتان کو جاری رکھنے کے لیے چندہ میں دو روپے کے اضافہ کا فیصلہ کرنا ناگزیر ہوگا۔

اللھم الطیف بنا فی قیسر یوسف عسیر خان قیسر نعل محمد علیک یسیر۔

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

113, BHANDARI STREET, (CHAKRA)

BOMBAY-3

پیمٹ میں بھاری پن اور جیتے میں
جلد آرام کے لیے

پوچھو

پیمٹ میں بھاری پن اور جیتے میں
جلد آرام کے لیے
نہایت مفید ہے۔

بھاری پن

Monthly

ALFURQAN

Kutchery Road
Lucknow U.P.

VOL. 41 NO. 9

OCTOBER, 73

Phone No. 2100

ROLEX

OMEGA
WEST END**CITIZEN****SARGENT****FAVRE-LEUBA****ROAMER**

لوکس

اومگا

ایسٹ

سیٹزن

سارجنٹ

فافر لوبا

روامر

ناتھ الکریمہ و مدرستہ المنورہ میں

کی وزارت کے لئے جب خدا
پہنچا اور گھر کی ضرورت

لوکس ہوا ہاں محل کے

تھی بھی شوروم میں تشریف لا کر

تہہ کی گھڑیاں نے ڈیزائنوں

ہاں ہاں حمایت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیو الے دوست احباب کو یہ نوٹ کروا دیں

بائیکل - الغزوة مکانہ الکریمہ

۱
الف سحر لکھنؤ

مذہب سون

محمد منظور نعمانی

پکوان کے عُمدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۰ کیلو

عُمدہ وناستی
۳۰۲ اور ۱۵۰ کیلو

تیل لاء تیل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۰ کیلو

اوبرانڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۰ کیلو

کو کو جہا

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۰ کیلو

امی سلاڈ تیل
۳۰۲ اور ۱۵۰ کیلو

عُمدہ مِلز، ممبئی۔

سَالَانَه چَندَه

ہندوستان سے ۸/۰

بنگلادیش سے ۸/۰

صفحات ۵۶

قیمت فی کاپی ۵۰ پیسے

لکھنؤ

لفستان

ماہنامہ

سَالَانَه چَندَه

غیر مالک سے

۵۱ شلنگ

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

موصول ڈاک کا اضافہ

جلد ۳

ابتداء شوال ۱۳۹۳ھ مطابق نومبر ۱۹۷۳ء

شمارہ ۱۰

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	درسِ ستہ آن	"	۵
۳	عصر حاضر کا اصل کام	ڈاکٹر اسرار احمد (لاہور)	۱۳
۴	بوسے گل در برگ گل	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۵
۵	مال کی شرعی حیثیت	انصاف دانش حضرت مولانا شاہ وحی الرحمن علیہ	۳۰
۶	حجۃ اسود	جناب مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی	۳۸
۷	اسلامی زندگی اور نظام شرعی کا قیام	جناب مولانا قاضی مجاہد الاسلام صاحب	۴۲
۸	تحدیثِ نعمت	محمد منظور نعمانی	۵۰

اگر اس ارہ میں ○ سرخ نشان ہو تو

اس کا معالہ یہ ہے کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع یکم دسمبر تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ بھینٹ دی پی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری سے براہ کرم خرید و کتابت اور منی آرڈر کو پین پر اپنا نمبر خریداری مندر لکھ دیا کیجئے۔
تا تاریخ اشاعت ہمد الفرقان ہر انگریزی ہفتہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تا تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں اس کی اطلاع ہر تاریخ تک آجانی چاہیے اس کے بعد سال بھینچنے کی ذمہ داری دفتر پرنہ ہوگی۔

دفتر لفتان، پٹری روڈ، لکھنؤ

(بروی) محمد منظور نعمانی پرنٹر، پبلشر، ایڈیٹر، پروفیڈر، ڈیزائنر، کوریکٹر، ڈرافٹر، فرقان کچہری، ڈاکٹمنٹس، شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگارہ اولیں

حصہ منظرِ زمانہ

حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یہ عہدِ فاروقی میں مجاہدین کے اس لشکر کے قائد اور افسرِ عالی تھے جس کی جنگ اور قربانیوں کے نتیجے میں ہجرت کی دنیا کی عظیم ترین اور نہایت طاقتور سلطنت فارس کی شہنشاہی کے قریباً سارے مقبوضات اسلامی حکومت کے دائرہ میں آ گئے۔ تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ان کے نام فاروقِ اعظم رضی اللہ عنہ کا ایک خطِ نقل کیا گیا ہے، یہ گویا ایک ہدایت نامہ ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں اسلام کی شمع بھری ہوئی ہے، کاش ہم مسلمانوں کو فاضل کریم کی مسلم حکومتوں کے ذمہ داروں اور بالخصوص ان کے فوجی افسروں اور عام شکاریوں کو اس پر غور کرنے ہی کی توفیق ملے۔ آپ بھی اس کو پڑھ کر ایمان تازہ کر لیجئے۔
تحریر نسیم ایما ہے۔

انی امرک ومن معک	میں تم کو اور تمہارے ساتھ جو مجاہدین اور لشکر ہیں
من الاجناد بتقوی اللہ	ان سب کو اللہ سے ڈرنے کی اور تقویٰ والی زندگی
علی کل حال فان تقوی	کی وصیت و ہدایت کرتا ہوں، اس لیے کہ یہ تقویٰ ہی
اللہ افضل العدۃ علی	دشمن کے مقابلے کے لیے سب سے زیادہ قابلِ اعتماد
العدو، و اقوی المکیدۃ	سا اب جنگ اور مضبوط ترین تدبیر ہے، اور میں تم کو
فی الحرب.	اور تمہارے ساتھ والے سامے مجاہدین کو وصیت کرتا
وامرک ومن معک	ہوں کہ دشمن کے حملے سے بچنے کی فکر سے بھی زیادہ
ان تكون اشد احتراساً	گناہوں سے بچنے کی فکر کریں، کیونکہ لشکر کے اپنے گناہ
من المعاصی منکم من	دشمن سے بھی زیادہ خطرناک اور تباہ کن ہوتے ہیں۔
عدو، فان ذنوب الجیش	اور معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے

ان خوف علیہم من عدوہم
وانما ینہ عنہم المسلمون بحبیۃ
عدوہم اللہ ولولا ذالک لعر
تکن لنا بہم قوۃ اذہ یقول
لہم فاعلموا ان علیکم فی
سیرکہ حفظۃ من اللہ لعلکم
ما تفعلون

مسلمانوں کی مدد ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں دشمنوں
کی معیتوں اور افرانیوں ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اور
اگر ہمارے دشمن گناہوں سے بچیں تو ہم ان کا مقابلہ نہیں
کر سکیں گے۔ پھر اسی سلسلہ میں فاروق اعظم نے
اس کے تحریر فرمایا، اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے
ساتھ ساتھ تمہاری نگہ رانی کرنے والے فرشتے رہتے ہیں
وہ تمہارے سارے اعمال و افعال سے باخبر رہتے ہیں۔

ولا تعملوا بما صی اللہ و
انتم فی سبیل اللہ ولا تقولوا
ان عدونا شر من اعدائنا
فیسلط علینا قریب قوم
مسلط علیہم شر منہم کیا
مسلط علی بنی اسرائیل لما
علمو بمساخط اللہ کفارس
محبوس فجاسوا خلال الدار
وکان عند امغولاء و
اسئلوا اللہ العین علی انفسکم
لما تسألونہ الفیر علی عدو
اسأل اللہ تعالیٰ ذالک لنا
ولکم۔

اور دیکھو تم خدا کے راستے پر جہاد کے لیے نکلتے ہو
اسی حالت میں تم سے ہرگز کوئی گناہ نہ ہونا چاہیے۔
اور تم بھی یہ خیال نہ کرنا کہ تمہارے دشمن بہر حال تم
سے بڑے ہیں (وہ کفار و مشرکین ہیں) اس لیے اللہ تعالیٰ
ہرگز ان کو تم پر مسلط نہیں کرے گا، سنو! اسی بہت سی
قریب اور دشمن گزری ہیں جن کی معیتوں کی وجہ سے
ان سے بہتر لوگوں کو ان پر مسلط کیا گیا۔ چنانچہ جب
بنی اسرائیل نے اللہ کی ناراضی والا رویہ اختیار کیا
تو یوں افسار ان پر مسلط کیے گئے جنہوں نے ان کے
گھروں سے گھر گھر کر ان کو تباہ و برباد کیا اور یہ
اللہ کا وعدہ تھا جس کو پورا ہونا تھا (بیا کہ قرآن
پاک میں ذکر فرمایا گیا ہے) اور جس طرح تم دشمنوں پر
غالب آنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے ہو اسی طرح اپنے

نفس اور نفسانی خواہشات پر قابو پانے کے لیے بھی ہمیشہ اللہ سے مدد مانگو۔ میں بھی
اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے اس کی دعا کرتا ہوں۔
فیر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ

اور عزت و ذلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام کا بنیادی طرز فکر اور نقطہ نظر بھی معلوم ہو جاتا ہے اور یہ حقیقت بھی سامنے آ جاتی ہے کہ اسلام کے عہدِ اول میں رومی اور ایرانی فوجوں کے مقابلہ میں تعداد اور اسلحہ وغیرہ سامانِ جنگ کی بیکدگی کے باوجود مسلمان مجاہدین کے غالب اور فتحیاب ہونے کا راز کیا تھا، اور بعد کے دور میں خاص کر ماضی قریب میں بعض مسلمان ملکوں کی فوجوں کو اپنے دشمن کے مقابلہ میں تعداد اور سامانِ جنگ کی کھلی برتری کے باوجود جو شرمناک ہزیمت ہوئی اوریشیانی پر ذلت درپوشی کا کٹکٹ لگا اُس کا بنیادی سبب کیا تھا۔۔۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝
 اُن پر خدا کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے آپ پر ظلم کیا۔

ہمارے مخلصین ملاحظہ فرمائیں

آج شوال کی ۲۰ تاریخ ہے، جن نئے خریداروں کی اطلاع آج تک آئی ہے اور چندے وصول ہوئے ہیں اُن کی کل تعداد پچاس کے قریب ہے۔

اللہ تعالیٰ اُن حضرات کو بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے جنہوں نے اس کے لیے جدوجہد فرمائی۔ لیکن الفتان کی بقا کے لیے جتنے اخلاف کی ضرورت ہو یہ تو اُس کا پورا دھواں حصہ بھی نہیں ہے۔ الفتان کے جو مخلصین اس سلسلے میں کوئی کوشش کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، براہ کرم وہ اپنی کوششوں کی رفتار تیز فرمادیں اور جو کچھ کرنا ہے اس ہفتہ عشرہ کے اندر کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مدد فرمائے!

ناظم دفتر الفتان

درس قرآن محمد منظور نعمانی

مرکز والی مسجد - ۸ اگست ۱۹۷۳ء

اسرار و معراج خواب تھا یا عالم بیداری کا واقعہ؟
عمق ملی اشکالات اور ان کا حل

بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات و پریشانی کا ہی
پھر نافرمانی اور سرکشی پر خداوندی عذاب کا تازیانہ

حمد و صلوٰۃ اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْأَيْتَانِ إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى
لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ إِلَّا تَنَجُّنَ وَأَمِنَ دُونِي وَكَيْلًا ذُرِّيَّةً مِّنْ
حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا وَتَضَيَّنَّا إِلَى بَنِي إِسْرَءِيلَ
فِي الْكِتَابِ لِنُفَيْدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَنَعْلَنَّ عَلَوَ الْكِبِيرِ
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادَْنَا أُولَىٰ بِأَسْ
سَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدُ مَفْعُولًا إِنَّ
أَحْسَنُ مَا أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ
الْآخِرَةِ لِيُسُوءَ أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ
مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ

عَزَّ وَجَلَّ نَاذِرًا جَدَّةَ الْكَافِرِينَ حَصِيرًا

(سورہ بنی اسرائیل آیت ۷۷ سے ۷۸ تک)

پاک اور مقدس ہے وہ ذات جو اپنے بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو راتوں رات مسجد حرام (یعنی مسجد کعبہ) سے مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک لے گئی جس کے احوال اور اطراف کو ہم نے بابرکت بنا دیا ہے تاکہ اس بندے کو ہم اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھائیں، بلاشبہ وہ خداوند قدوس سمیع و بصیر ہے۔

اور ہم نے (اپنے پیغمبر) موسیٰ کو کتاب (تورات) دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے نسخہ ہدایت بنایا اور اس میں حکم دیا کہ میرے سوا اور کسی کو کار ساز نہ ٹھہراؤ، اے اُن لوگوں کا دل کے لاگوں کو ہم نے اپنے پیغمبر نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کرایا تھا، (اور) طوفان کی ہلاکت سے بچا لیا تھا، بلاشبہ وہ نوح شکر گزار بندہ تھا۔

اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل کو اپنے اس فیصلہ کی آگاہی دے دی تھی کہ تم ملک میں دوم تہ خرابی پھیلاؤ گے اور بڑی سرکشی کی حرکتیں کرو گے، پھر جب اُن میں سے پہلے کا موعود وقت آگیا (اور تم نے ملک میں پہلی دفعہ خرابیاں پھیلانیں اور سرکشی کا مجرمانہ رویہ اختیار کیا) تو اُسے بنی اسرائیل ہم نے چھاری سزا اور سرکشی کے لیے، اپنے لیے بندے تم پر بھیج دیے جو بڑے خوفناک اور جنگ آزمائے، پس وہ گھس پل گئے تمہاری آبادیوں کے اندر، اللہ کا وعدہ تھا میں کو پورا ہونا تھا۔ پھر ہم نے دوبارہ تم کو ان پر غلبہ دیا اور تمہارے مال و اولاد میں خوب بے مروتی کی، اور تم کو بہت بڑے جتنے والا بنا دیا (اور تم کو یہ نصیحت بھی دے دیا گیا تھا کہ) اگر تم بھلائی کے کام کرو گے تو اپنے ہی نعمت کے لیے بھلائی کرو گے، اور اگر بُرائیاں کرو گے تو وہ بھی اپنے ہی لیے کرو گے (یعنی تمہارے اچھے اور بُرے اعمال کے نتائج ہی تمہارے سامنے آئیں گے) پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آگیا (اور تم نے دوبارہ شرارت اور سرکشی کی تو ہم نے دوسرے جتنے کر دیے) اور وہ لڑائی ہوئی کہ اگر وہ لڑائی چھوٹی اور سب اقصیٰ (بیت المقدس) سے دور ہوئی اور اگر وہ لڑائی بڑی ہوئی اور تمہاری بن حنیظہا پر

اور جہاں تک غلبہ پائیں سب تباہ و برباد کر ڈالیں تو اور اس کتاب میں یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس کے بعد بھی تم شرارت اور نافرمانی سے باز آگئے اور اپنی اصلاح تمہارے کرنے کو (امید رکھ سکتے ہو کہ تمہارے مالک و پروردگار کی تم پر کچھ رحمت ہو، اور اگر تم نے پھر وہی کیا جو پہلے کیا تھا (یعنی شرارت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا) تو ہم بھی وہی کریں گے جو ہم نے پہلے کیا تھا (یعنی تمہارے بدترین دشمنوں کو تم پر بھروسہ کر دیں گے، اور یہ تو اس دنیا میں ہوگا اور آخرت کے لیے) ہم نے دوزخ کو نہ ماننے والوں کا قید خانہ قرار دے دیا ہے۔

(سورہ بنی اسرائیل رکوع ۱۱ پہلی آیت سے آٹھویں آیت تک)

(تفسیر و تشریح) یہ سورہ بنی اسرائیل شروع ہوئی اور ہمیں سے چند سوال پارہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں واقعہ اسرار کا غیر معمولی انداز میں ذکر فرمایا گیا ہے۔ عرب عام میں اسی واقعہ کو معراج کہا جاتا ہے۔ معراج کا واقعہ آپ حضرات نے کتابوں میں پڑھا ہوگا اور نا ہوگا قرآن مجید میں اس کا ذکر بہت اجمال کے ساتھ آیا ہے، وہاں حدیثوں میں واقعہ کی پوری تفصیل بیان کی گئی ہے۔ اکثر روایات کے مطابق یہ واقعہ ہجرت سے قریب ایک سال پہلے مکہ معظمہ میں پیش آیا تھا۔ معراج کی حقیقت اور نوعیت کو یوں سمجھنا آپ حضرات کے لیے کچھ آسان ہوگا کہ جس طرح اللہ کے حکم سے فرشتے آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور یہاں سے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں اور ایک لمحہ میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق پہنچ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک رات میں لکھ رات کے بھی بہت تھوڑے سے حصے میں بس چند لمحات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے آسمانوں سے بھی اوپر سورۃ النبی تک پہنچایا اور اپنی قدرت کی خاص نشانیوں اور بہت سی غیبی حقیقتوں کا مشاہدہ کرایا اور یہ مشاہدہ کرنا ہی اس سفر معراج کا خاص مقصد تھا، اسی آیت میں فرمایا گیا ہے "لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" یعنی ہم نے یہ فرمایا کہ اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کچھ عجائبات قدرت کا مشاہدہ اور نظارہ کرائیں۔

اس سفر کے دو حصے ہیں ایک مکہ مکرمہ کی مسجد حرام سے فلسطین کی مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک، اور دوسرا حصہ سفر کا ہے وہاں سے آسمانوں اور ان کے بھی اوپر سورۃ النبی تک۔

عزت عام میں اس پورے سفر کو معراج کہا جاتا ہے اور اہل علم کی خاص اصطلاح میں پہلے حصہ کو
 انشاء اور دوسرے کو معراج سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل کی اس پہلی آیت میں صرف
 پہلے حصہ کا ذکر ہے، یعنی مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے آپ کے سفر کا ذکر ہے۔ اور چونکہ یہ
 سفر ایسا تھا کہ عام عقلیں اس کو سمجھ نہیں سکتیں اور باد نہیں کر سکتیں کہ رات کے ذرا سے حصہ میں مکہ سے
 مسجد اقصیٰ تک کا سفر ہو گیا۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کی بے انتہا قدرت کی طرف
 اشارہ کر کے یہ صراحت کر دی گئی کہ یہ بحیر العقول سفر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں تھا بلکہ اُس
 خداوند قدوس کا فعل تھا جس کی قدرت کی کوئی حد نہ ہوتی تھی اور جو "فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ" ہے۔
 آیت کے سب سے پہلے لفظ "سُبْحَانَ الَّذِي" سے اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر یہ کہا
 جاتا کہ یہ سفر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو اپنی ذات سے ایک بشر اور پیغمبر تھے تو شک
 شبہ کی گنجائش تھی کہ ایک انسان اور آدم ناد کے لیے بظاہر یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ چند لمحوں میں
 حرم مکہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے آسمانوں کے بھی اوپر سورۃ المغنثیٰ تک جائے اور
 واپس آجائے۔ لیکن اس آیت میں اس سفر معراج کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ اللہ
 تعالیٰ کا فعل بتلایا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے "سُبْحَانَ الَّذِي أَمْرِي بِعَبْدٍ لِّئَلَّا
 يَمُنَّ الْمُسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ" (یعنی وہ خداوند
 قدوس ہر نقص اور کمزوری سے پاک ہے جو اپنے خاص بندے (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) کو رات کے
 ایک حصہ میں مکہ کی مسجد حرام سے اس مسجد اقصیٰ (یعنی بیت المقدس) تک لے گیا جس کے آس پاس
 اور ماحول کو ہم نے اپنی خاص برکتوں سے مالا مال کیا ہے) قرآن مجید نے اس آیت میں انشاء اور
 معراج کو اللہ تعالیٰ کا فعل بتلا کر منکرین اور مخالفین کے تمام اعتراضات اور شکوک و شبہات کا
 جواب دے دیا اور ہم مسلمانوں کو بھی اس شرکاء نہ گمراہی سے بچا دیا جس میں عیسائی مبتلا ہوئے انھوں
 نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ان کا ذاتی فعل اور ان کا تصرف سمجھا اور ان کو خدائی میں اور
 خداوندی صفات میں شریک مان لیا، اگر وہ حضرت مسیح کے ان معجزات کو خدا کا فعل اور خداوندی
 تصرف سمجھتے تو اس شرک میں مبتلا نہ ہوتے۔

اس آیت میں مسجد اقصیٰ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے اس کے ماحول اور اطراف کو

برکتوں سے نوازا ہے۔ مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس جس سرزمین اور جس علاقہ میں واقع ہو اس کی سب سے بڑی برکت اور عظمت تو یہ ہے کہ وہ انبیاء بنی اسرائیل کے قریباً پورے سلسلہ کا مرکز دعوت و ہدایت اور ان کا قبلہ رہا ہے اور انشہر ہی جانتا ہے کہ کتنے جلیل القدر انبیاء و رسل اس میں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ دنیوی اور مادی برکتوں اور نعمتوں سے بھی مالا مال ہے۔ بہترین آب و ہوا ہے، بچپنوں کی پیداوار کے لحاظ سے تو گویا جنت کا ایک خطہ ہے، الغرض بیت المقدس کا یہ علاقہ دینی اور دنیوی، روحانی اور مادی ہر قسم کی برکتوں سے مالا مال ہو "بَارَكْتَ لِحَوْلَةٍ" میں غالباً ان ہی سب برکتوں کی طرف اشارہ ہے، دانشرا علم۔

آگے اس سفر معراج کا مقصد اور اس کی غرض و غایت بیان فرمائی گئی ہے، ارشاد ہے "لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا" یعنی ہم نے اپنے اس بندے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو یہ سفر اس لیے کرایا کہ اپنی قدرت کی کچھ خاص نشانیاں اس کو دکھلا دیں اور بعض ان حقائق کا مشاہدہ کرادیں جو اس دنیا کے دائرہ سے باہر پردہ غیب میں ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے "إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" یعنی وہ اللہ اپنی ذات سے سمیع و بصیر ہے سارا عالم غیب و شہادت ہر وقت اس کی نگاہ میں ہے، کائنات کا کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے، اور وہ عالم غیب و شہادت کی ہر آواز سنتا ہے اور یہ سُنا اور دیکھنا اس کی ذاتی صفت ہے (إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ) پھر یہ بھی اس کے اختیار میں ہے کہ اپنے جس بندہ کو اور جس مخلوق کو چاہے دکھلا دے اور جو آواز چاہے سُنا دے، اور جس بندے اور مخلوق کو وہ اپنی قدرت سے عالم غیب و شہادت کی کچھ چیزیں دکھلا دے یا سُنا دے تو وہ ہرگز اس کے برابر اس صفت میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات سے سمیع و بصیر ہے اور یہ اس کی ذاتی اور قدیم انلی صفت ہے "إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ" یہاں تک سورت کی پہلی آیت کی تشریح ہوئی اور اسرا کا بیان اسی پر ختم ہو گیا، آگے دوسرا مضمون شروع ہے جس کا خاص تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔

اسرا اور معراج سے متعلق کچھ مشہور سوالات اور اشکالات ہیں اور کچھ بحثیں ہیں جن کے بارہ میں کتابوں میں بہت کچھ لکھا گیا ہے۔ ایک اہم سوال اور بحث تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسرا اور معراج کا یہ سفر خواب تھا یا عالم بیداری کا واقعہ؟

اسی طرح کا دوسرا سوال اور دوسری بحث یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سفر صرت آپ کی روح کو کرایا تھا اور یہ صرت ایک روحانی سیر تھی یا آپ کا یہ سفر جسم عنصری کے ساتھ ہوا تھا، مختصر لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ معراج روحانی تھی یا جسمانی؟

صحابہ کرام اور تابعین سے لے کر اس وقت تک اُمت کی غالب اکثریت بلکہ کہنا چاہیے کہ جمہور اُمت اس کی قائل ہے کہ معراج خواب کی بات نہیں بلکہ عالم بیداری کا واقعہ ہے اور وہ صرت روحانی نہیں بلکہ جسم عنصری کے ساتھ ہوئی تھی۔ حدیث کی عام روایات سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے اور قرآن مجید کے الفاظ اور خاص انداز بیان سے بھی یہی سمجھا جاتا ہے۔

اس آیت میں اسرا اور معراج کے اس واقعہ کو "أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ" کے الفاظ سے بیان کیا گیا ہے خواب یا صرت روحانی سیر کی تعبیر ان الفاظ سے کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ مفسرین کو "سُبْحَانَ الَّذِي" کے الفاظ سے شروع کیا گیا ہے جس سے صحت معلوم ہوا کہ کسی بہت ہی غیر معمولی قسم کے اور عجیب العقول واقعہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسے خواب تو ہم آپ بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں، اور جس کو روحانی سیر کہا جاتا ہے وہ بھی خواب سے ملتی جلتی ایک کیفیت ہوتی ہے، الغرض ان دونوں میں سے کوئی بھی ایسی اہم اور غیر معمولی بات نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب پاک میں غیر معمولی انداز میں اور "سُبْحَانَ الَّذِي" کے شاندار عنوان سے بیان فرمائیں، جس شخص کو عربی زبان اور محاورات سے ذرا سی بھی واقفیت ہو وہ سمجھ سکتا ہے کہ اس انداز اور اس اہتمام سے ایسے ہی واقعہ کو بیان کیا جاتا ہے جو بہت غیر معمولی ہو اور لوگوں کی عقل میں آنا مشکل ہو۔ الغرض قرآن مجید کے خاص انداز بیان اور الفاظ سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اسرا اور معراج حضور کا خواب نہیں تھا، بلکہ عالم بیداری کا واقعہ تھا، اور یہ صرت روحانی سیر اور روحانی مشاہدہ بھی نہیں تھا۔ ہاں یہ کہنا صحیح ہو گا کہ یہ اس طرح کا سفر بھی نہیں تھا جس طرح کے سفر ہم اس دنیا میں کرتے ہیں۔

اصل بات یہ ہے کہ اسرا اور معراج کا معاملہ ایک بالکل نرالا معاملہ تھا، اس عالم اور ہماری اس دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اس لیے اس کی حقیقت اور نوعیت کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے۔ اس طرح خود نبوت اور وحی کا معاملہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان تو ہے لیکن ہم اس کی

نوعیت اور حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت معاذ یہ
 وغیرہ بعض صحابہ کے متعلق روایات میں جو یہ مذکور ہے کہ وہ حضرات اسرار و معراج کو خواب کا واقعہ کہتے
 تھے تو میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ہمارے اس دنیا کے سفر و جہاں میں سفر نہیں مانتے
 تھے بلکہ اس کو دوسرے عالم کا ایک معاملہ سمجھتے تھے اور اس کو ”رُؤیا“ سے تعبیر کرتے تھے یہ بات بالکل سمجھ
 میں نہیں آتی کہ وہ اس کو حضور کا صرف ایک خواب سمجھتے ہوں، قرآن پاک نے اس کو جس غیر معمولی انداز
 میں بیان کیا ہے اُس کو پیش نظر رکھتے ہوئے عربی زبان و محاورات سے واقفیت رکھنے والا کوئی
 آدمی بھی اُس کو ”خواب کی بات“ نہیں کہہ سکتا۔ پھر صحیح روایات میں یہ بھی ہے کہ جب آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کیا تو ابو جہل وغیرہ کفار نے اُس پر خوب
 مذاق اڑایا اور اس واقعہ کو معاذ اللہ حضور کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا اور پردیگندہ
 کیا کہ یہ ایسی بات کا دعویٰ کر رہے جو بالکل ناممکن ہے، یہ ہوس ہی نہیں رکھا کہ کوئی آدمی ایک رات میں
 اتنا طویل سفر کر کے واپس آجائے۔ تو اگر صرف خواب کی بات ہوتی تو اس میں کسی کے لیے بھی تعجب
 اور اعتراض کا موقع نہ ہوتا، الغرض ابو جہل وغیرہ نے معراج کے بارے میں جو شور و غوغا مچایا اور اس
 سلسلہ میں حضور کے خلاف جس طرح پردیگندہ کیا وہ بھی اس کی واضح دلیل ہے کہ حضور نے معراج
 کے واقعہ کو خواب کے طور پر یا صرف روحانی سیر کے طور پر بیان نہیں فرمایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے ایک
 غیر معمولی انعام اور معجزہ کے طور پر بیان فرمایا تھا جو اُن کے نزدیک ناممکن اور غلات عقل تھا اور معجزہ
 کی شان میں ہوتی ہے۔ ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کس صحابی یا
 تابعی نے اسرار و معراج کو حضور کے دوسرے خوابوں کی طرح صرف ایک خواب قرار دیا ہو اس لیے
 قریب قریب یقین کے ساتھ میرا یہ خیال ہے کہ جن بعض صحابہ یا تابعین سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے
 اسرار و معراج کو ”رُؤیا“ کہا اُس سے اُن کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس طرح کا سفر نہیں تھا جس طرح کے
 سفر ہم اپنی اس دنیا میں مختلف قسم کی سواریوں پر کرتے ہیں بلکہ وہ ایک دوسرے عالم کا معاملہ
 تھا جس کی کوئی مثال اس دنیا کے ہمارے حالات اور واردات میں نہیں مل سکتی، اسی کو اُن بزرگوں
 نے ”رُؤیا“ کے لفظ سے تعبیر کر دیا ہے۔ ہمارے استاد حضرت علامہ سید محمد انور شاہ کشمیری قدس
 سرہ جنہوں نے قدیم آسمانی کتابوں کا بھی گہرا مطالعہ کیا تھا اور اس مقصد کے لیے عمرانی اور عربی

زبان سے بھی واقفیت حاصل کی تھی 'فرماتے تھے کہ انبیاء سابقین کے صحیفوں میں انبیاء علیہم السلام کے خاص
 واردات و معاملات کو بجز "رُویا" سے تعبیر کیا گیا ہے اور اس سے مراد وہ نہیں ہوتا جس کو ہم لوگ "خواب"
 کہتے ہیں۔ اور اسی سورہ بنی اسرائیل میں چند رکوع کے بعد "رُویا" کا جو لفظ آیا ہے "وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا
 الَّتِي آرَبْنٰكُمْهَا إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ" انہی تو بظاہر اس واقعہ اشرا اور معراج ہی کو اس آیت میں "رُویا"
 کہا گیا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر فرمائی ہے "رُویا عینِ اُردیہا"
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے نزدیک یہ بالکل اسی بات ہے جو ہمارے اتر اترتے ہوئے اللہ علیہ
 فرماتے تھے ہیں جن صحابہ یا تابعین نے معراج کو "رُویا" کہا ہے اُس کا مطلب یہ سمجھنا چاہیے !

اشرا اور معراج کے بارے میں ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ اب سے قریباً ڈیڑھ ہزار برس پہلے
 جبکہ ہوائی جہاز اور راکٹ جیسی تیز رفتار کوئی چیز بھی ایجاد نہیں ہوئی تھی ایک رات بلکہ اس کے بھی تھوٹے
 سے سمجھ میں اتنا طویل سفر کیسے ہو گیا؟ لیکن یہ اور اس طرح کے سارے اشکالات کا یہ جواب
 کافی ہے کہ قرآن پاک نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل نہیں بلکہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کا
 فعل بتلایا ہے اور اُس کے لیے کچھ بھی شکل نہیں اُس کے حکم اور اس کی قدرت سے فرشتے ایک آن میں
 آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر آتے اور جاتے ہیں اُس اسی قادر مطلق نے اپنی قدرت
 کاملہ سے اپنے بندہ اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر اس طرح کرایا دوسرے لفظوں میں یہ کہ
 لیجئے کہ یہ سفر ایک خاص معجزہ تھا اور معجزہ تو وہی ہوتا ہے جو اس عالم اسباب کے لحاظ سے عام عقول
 کے لیے ناقابلِ فہم ہو۔ اور ہر معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے اگرچہ اس کے نبی و رسول کے
 ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اسی لیے اس آیت میں اشرا کو اللہ تعالیٰ کا فعل قرار دیا گیا ہو (اَسْرٰی یَعْنٰی)
 معجزہ کے بارے میں ہمارے عقائد کی کتابوں میں بھی بنیادی عقیدہ کے طور پر یہ بات
 وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ معجزہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو پیغمبر کی تصدیق کے
 لیے اس کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے اسی طرح کرامت کے بارے میں عقائد کی کتابوں میں صاف
 صاف لکھا ہے کہ وہ دلی کا فعل نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو کسی متقی اور صالح
 بندہ کی عنایت قبولیت ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اُس کے ہاتھ پر ظاہر کرتا ہے اسی
 لیے معجزہ اور کرامت نبی یا ولی کے اختیار میں نہیں ہوتی کہ جب چاہیں ظاہر کریں اور دکھائیں
 (باقی صفحہ ۵۵ پر)

عصر حاضر کا اصل کلمہ

تجدید ایمان کی ہمہ گیر جدوجہد

(ڈاکٹر اسرار احمدؒ مدیر میثاق "لاہور")

فکر مغرب کا ہمہ گیر استیلاء | موجودہ دور: نیا طور پر مغربی فلسفہ و فکر اور علوم و فنون کی بالادستی کا دور ہے اور آج پورے کرہ ارضی پر مغربی ادکار و نظریات اور انسان اور کائنات کے بارے میں وہ تصورات پوری طرح چھائے ہوئے ہیں جن کی ابتداء آج سے تقریباً دو سو سال قبل یورپ میں ہوئی تھی اور جو اس کے بعد سلسلے مستحکم ہوتے اور پڑان چڑھتے چلے گئے۔ آج کی دنیا سیاسی اعتبار سے خواہ کتنے ہی حصوں میں منقسم ہو تقریباً ایک ہی طرز فکر اور نقطہ نظر پوری دنیا پر حکمران ہے اور بعض سطحی اور غیر اہم اختلافات سے قطع نظر ایک ہی تہذیب اور ایک ہی تمدن کا سکے پوری دنیا میں رواں ہے۔ کہیں کہیں منتشر طور پر کوئی دوسرا نقطہ نظر اور طرز فکر اگر پایا بھی جاتا ہے تو اس کی حیثیت زندگی کی اہل شاہراہ سے ہٹی ہوئی پگڈنڈی سے زیادہ نہیں ہے۔ دورہ مشرق پر یا مگر ہر جگہ جو طبقے قیادت و سیادت کے مالک ہیں اور جن کے ہاتھوں میں اجتماعی زندگی اور اس کے جملہ مقصدات کی اہل زمام کا ہے وہ سب کے سب بلا استثناء ایک ہی رنگ میں رنگے ہوئے ہیں مغربی تہذیب و تمدن اور فلسفہ و فکر کا یہ تسلط اس قدر شدید اور ہمہ گیر ہے کہ بعض ان لوگوں کے نقطہ نظر کا جائزہ بھی اگر وقت نظر سے لیا جائے جو مختلف ممالک میں مغربی تہذیب و تمدن کے خلاف صرف رائے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مغرب کے اثرات سے بالکل محفوظ نہیں ہیں اور

خود ان کا طرز فکر بہت حد تک مغربی ہے۔

بنیادی نقطہ نظر | آئندہ مہربان و مہربان بنیاد میں جو فکر کام کر رہا ہے وہ نہ تو کوئی ایک دن میں پیدا ہو گیا ہے اور نہ ہی کوئی سادہ اور بسیط شے ہے بلکہ ان ڈیڑھ دو سو سالوں کے دوران فلسفے کے کتنے ہی مکاتیب فکر یورپ میں پیدا ہوئے اور کتنے ہی زاویہ اپنی نگاہ سے انسانوں نے انسان اور انسانی زندگی پر غور و فکر کیا۔ لیکن اس پورے ذہنی و فکری سفر کے دوران ایک نقطہ نظر جو مسلسل پنختہ ہوتا چلا گیا اور جسے بجا طور پر اس پورے فکر کی اس میں قرار دیا جاسکتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دنیاوی اور مادی تصورات کے بجائے کھوسے حقائق و واقعات کو غور و فکر اور سوچ بچار کا اصل مرکز و محور ہونے کی حیثیت حاصل ہے اور خدا کے بجائے کائنات اور روح کے بجائے مادہ اور موت کے بجائے زندگی کے تصورات کے بجائے حیات دینی کو اصل موضوع بحث قرار دیا گیا ہے۔ نہ اس علمی سطح پر تو اگرچہ یہ کہا گیا کہ ہم خدا اور روح اور حیات بعد المات کا نہ اقرار کرتے ہیں نہ انکار لیکن اس عدم اقرار و انکار کا نتیجہ ہر حال یہ نکلا کہ یہ تصورات رفتہ رفتہ بالکل خالص از بحث ہوتے چلے گئے اور انسان کے مسائل غور و فکر اور تحقیق و تجسس کا مرکز و محور کائنات، مادہ اور حیات دینی بن کر رہ گئے۔

انسان کو اللہ تعالیٰ نے جن بے پناہ قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے وہ انہیں جس میدان میں بھی استعمال کرنے میں تیار ہے ہر حال رد نہا ہوتے ہیں اور ہر ڈھونڈنے والا اپنے اپنے دائرہ تحقیق و جستجو میں نئی دنیا میں تلاش کر سکتا ہے۔ پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ جس طرح کائنات کی عظمت و وسعت کے اعتبار سے ہر درختوں کی حیثیت و وقعت ایک ذرہ فانی سے زیادہ نظر نہیں آتی لیکن اگر ایک ذرہ فانی کی حقیقت و اہمیت پر غور کیا جائے تو وہ بجائے خود ہر درختوں کی عظمت و وسعت کا حامل نظر آئے گا۔ اسی طرح حقیقت نفس الامری کے اعتبار سے چاہے خدا کے مقابلے میں کائنات اور روح کے مقابلے میں مادہ اور حیات اخروی کے مقابلے میں حیات دینی کیسے ہی حقیر نہ کہتے ہیں بے وقعت ہوں اگر نگاہوں کو ان ہی پر مرکوز کر دیا

جائے تو خود ان کی دستیں بے کراں اور گہرائیاں اتناہ نظر آنے لگتی ہیں۔

چنانچہ یورپ میں جب کائنات اور مادہ تحقیق و جستجو کا موضوع ہے تو یکے بعد دیگرے ایسے ایسے عظیم انکشافات ہوئے اور نظام ہر حقہ و خوابیدہ مظاہر قدرت کے پردوں میں ایسی ایسی عظیم قوتوں اور توانائیوں کا سراغ ملا کہ عقلیں دنگ اور نگاہیں چکا چوند ہو کر رہ گئیں اور علم و فن کی دنیا میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ قدرت کے قوانین کی مسلسل دریافت فطرت کی قوتوں کی پیہم تسخیر اور پختہ نئی ایجادات و اختراعات نے ایک طرف تو یورپ کو ایک ناقابل شکست قوت بنادیا اور دوسری طرف مادے کی یہ عظمت اور اس کی قوتوں کی یہ عظمت بھلے خود اس امر کی دلیل بنتی چلی گئیں کہ اصل قابل التفات شئی مادہ ہے نہ کہ روح اور کائنات اور اس کے قواعد و قوانین ہیں نہ کہ خدا اور اس کی ذات و صفات! — !!

عالم اسلام پر مغرب کی سیاسی فطرت کی ان زرخیز شدہ قوتوں سے مسلح ہو کر مغرب جب مشرق پر حملہ آور و فکری یورش ہوا تو دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیلاب کے مانند پولے کر ڈاڑھی پر چھا گیا اور مشرقی اقوام اور ان کی عظیم حکومتیں اور سلطنتیں اس سیلاب میں ریت کے کچے گھر دندوں کی طرح بہتی چلی گئیں۔ اس سیلاب کا اولین شکار چونکہ مشرق قریب اور مشرق وسطیٰ تھے جہاں مسلمان آباد تھے۔ لہذا اس کی سخت یورش اسلام اور اہل اسلام پر ہوئی اور چند ہی سالوں کے اندر اندر پورا عالم اسلام یورپ کے زیر نگیں ہو گیا۔

عالم اسلام پر مغرب کا یہ اتسلا و دگڑ گڑ تھا۔ یعنی عسکری و سیاسی بھی اور ذہنی و فکری بھی۔ لیکن یورپ کی اولین اور نمایاں ترین یورش چونکہ سیاسی تھی لہذا عالم اسلام میں جو رد و عمل اس کے خلاف پیدا ہوا اس میں بھی اولاً اسی کا احساس غالب نظر آتا ہے۔ ملت اسلامی کے اس تلخ احساس نے کہ یورپ نے کہیں براہ راست تسلط اور قبضے اور کہیں انتداب تحفظ و حمایت کے پردے میں اسے اپنا محکوم بنالیا ہے اور اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی وحدت ملی کو پارہ پارہ کر دیا ہے۔ بارہا درو انگیزانوں کی صورت اختیار کی اور اپنے شاندار ماضی کی حسرت بھری یاد اپنی ”عمر رفتہ“ اور عظمت و عظمت گزشتہ کے بازیافت کی شدید تمنا اور گردشِ ایام کو سمجھنے کی طرٹ ٹوٹانے کی بے پناہ خواہش نے کبھی سید جمال الدین افغانی کی سیما بے ش شخصیت کا

رُوپ دھارا اور کبھی تحریک خلافت کی صورت اختیار کی لیکن حقائق نے ہر بار مذبذبات و خواہشات کا منہ پڑھ لیا۔ اور مغرب کی سیاسی بالادستی رفتہ رفتہ ایک تسلیم شدہ واقعہ کی صورت اختیار کرتی چلی گئی۔ اپنے سیاسی تسلط کو مستحکم کرتے ہی یورپ نے دنیا، اسلام میں اپنے ادکار و نظریات کا پرچار اور اپنے نقطہ نظر اور طرز فکر کی تبلیغ — یعنی ذہنی و فکری تسخیر کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ گاہیں مغرب کی مادی ترقی سے پہلے ہی خبر ہو چکی تھیں پھر زندہ قوموں میں ہمیشہ کچھ بنیادی انسانی اوصاف لازماً موجود ہوتے ہیں۔ کچھ ان کی بنا پر مروجیت میں اضافہ ہوا۔ نتیجتاً ایک مروجہ اور شکست خوردہ ذہنیت کے مسلمانانِ عالم کے سوا باقی عظیم نے مغربی ادکار و نظریات کو جوں کا توں قبول کرنا اور حوزہ ہاں بنانا شروع کر دیا۔ — فنانس فلسفہ و عمرانیات کے میدان میں تو چونکہ خود مغرب میں پیشمار مکا تب فکر موجود تھے لہذا ان کے بارے میں تو پھر بھی کسی قدر قیل و قال اور رد و قدح یا کم از کم ترجیح و انتخاب کا معاملہ کیا گیا۔ لیکن سائنس چونکہ بالکل 'حقی' اور 'قطعی' تھی اور اس کے نتائج بالکل محسوس و مشہور تھے اور اس میدان میں چون چرائی کوئی گنجائش موجود نہیں تھی۔ لہذا اس کا استقبال بالکل راجح و آسانی کی طرف ہوا اور اس کے نتیجے میں غیر شعوری طور پر الحمد للہ نقطہ نظر اور مادہ پرستانہ طرز فکر رفتہ رفتہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں سرایت کرتا چلا گیا اور خدا کے بجائے کائنات و روح کے بجائے مادے اور حیات اخروی کے بجائے حیات دنیوی کی اہمیت بڑی آنت میں گئی۔ حتیٰ کہ اس کے خاصے دیندار اور مذہبی مزاج کے لوگوں کے نزدیک بھی مسلم ہوتی چلی گئی۔

دفاعت کی اولین کوششیں | مغربی فلسفہ و فکر کی اس یلغار کے مقابلے میں اسلام کی جانب سے مدافعت اور ان کا باطل کی کوششیں بھی اس دوران میں ہوئیں اور بہت سے درد مند اور دین بند مہربے قلبی لگاؤ رکھنے والے لوگوں نے ان کے تحفظ کی سعی کی۔ تحفظ و مدافعت کی یہ کوششیں دو طرح کی تھیں: ایک وہ جن میں محض تحفظ پر قناعت کی گئی اور دوسری وہ جن میں مدافعت کے ساتھ ساتھ مصالحت اور کسرا و انکسار کی روش اختیار کی گئی۔

پہلی قسم کی کوشش وہ تھی جسے بقول مولانا مازہ حسن گیلانی مرحوم اصحاب کہف کی سنت کا اتباع کہا جاسکتا ہے اور جس کا یہ بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ زندگی کی بنا ہر راہ سے بہت کم کو نوں کھردوں میں بیٹھ کر۔ اپنے دین ایمان کو بچانے کی فکر کرو۔ اس قسم کی کوششیں

اگرچہ بظاہر نئی فراہمیت کا منظر نظر آتی ہے لیکن درحقیقت ان کی اساس خالص حقیقت پسندی اور اس اعتراف پر تھی کہ مغرب کی اس یلغار کے کھنڈے مقابلے کی سکت اس وقت عالم اسلام میں نہیں ہے لہذا ایک ہی راستہ کھلا ہے اور وہ یہ کہ اس میلاب کے راستے سے ہٹ جایا جائے اور ہر طرح کے طعن و استہزاء کو انگیز کرتے ہوئے ایمان کی سلامتی کی فکر کی جائے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ کامیابی بھی تھوڑی بہت اگر کسی کو ہوئی تو صرف اسی طریق کار کے اختیار کرنے والوں کو ہوئی اور اس کے نتیجے میں امت کے ایک حصے کا ایمان بھی سلامت رہ گیا۔ مادہ پرستی کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں روحانیت کی شمعیں بجو کہیں کہیں جلتی رہ گئیں اور قال اللہ تعالیٰ والی رسول کی صداؤں میں دینِ شریعت کا ڈھانچہ بھی محفوظ رہ گیا۔ اس قسم کی کوشش کا منظر اہم برصغیر میں دارالعلوم دیوبند بھابھو کہنے کو تو صرف ایک دہائی کا تھا لیکن واقعہ اس کی حیثیت ایک عظیم تحریک سے کسی طرح کم نہ تھی۔

دوسری قسم کی کوششوں کا بڑیادی فلسفہ یہ تھا کہ — زمانے کا ساتھ بھی دیا جائے اور اسلام کا دامن بھی ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ اس مقصد کے تحت ایک طرف جدید افکار و نظریات کے صحیح و غلط اجزاء کو پہچان کر علیحدہ کیا جائے اور دوسری طرف اسلام کی ایسی جدید تعبیر کی جائے جس سے اس کی حقانیت ثابت ہو جائے۔

اس قسم کی کوششوں میں اول اول مرعوبیت اور شکست خوردگی کے اثرات بہت نمایاں نظر آتے ہیں۔ چنانچہ مغرب کی عقلیت پرستی (Rationalism) کی کسوٹی پر ہندو معبر کے کچھ نیم منکلم قسم کے لوگوں نے اسلامی اعتقادات و ایمانیات کو پرکھنا شروع کیا۔ نتیجتاً اسلامی عقائد کی کترجیہ اور اس کے مادہ الطبعیاتی اعتقادات کی خالص سائنٹفک ترجمانی شروع کیں۔ ہندوستان میں سرسید احمد خاں مرحوم اور ان کے حلقہ اثر کے لوگوں اور مصر کے مفتی محمد عبیدہ اور ان کے تلامذہ کی نیتیں کتنی بھی نیک رہی ہوں اور انھوں نے کتنے ہی خلوص کے ساتھ اس کی کوشش کی ہو کہ اسلام کی جدید تعبیر اور ماڈرن توجیہ کر کے اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ زمانے کا ساتھ دے سکے اور اس کے حلقہ بگوش اسے اپنے ساتھ لے کر ترقی کی اس راہ پر گامزن ہو سکیں جسے یورپ نے اختیار کیا تھا۔ لیکن یہ بہر حال امر واقعہ ہے کہ ان کی ان کوششوں سے دینِ مذہب کی جان نکل کر

مشابہ ہیں اور یہ کہنا بہت حد تک صحیح ہے کہ تقریباً ایک ہی تصور دین ان کی پشت پر کام کر رہا ہے اور ایک ہی جذبہ ان میں سرایت کیے ہوئے ہے۔ پھر یہ بھی صحیح ہے کہ انکی وجہ عالم اسلام میں اسلام پر کم از کم ایک بہتر ضابطہ حیات ہونے کے اعتبار سے عمومی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور نوجوان نسل کے ذہنوں سے مغرب کی عام مرعوبیت میں بحیثیت مجموعی کمی دلچ ہوئی ہے۔

مغربی فلسفہ فکر اور تہذیب تمدن سے مرعوبیت میں عمومی کمی کے کچھ دوسرے اسباب بھی ہیں مثلاً ایک یہ کہ مغرب کے سیاسی غلبے اور عسکری تسلط کا جو سیلاب تیزی سے آیا تھا وہ نہ صرف یہ کہ رک گیا ہے بلکہ مختلف ممالک میں قومی تحریکوں نے اس کا رخ پھیر دیا ہے اور مغرب ایسی سیاسی بالادستی کی بے باک دفعہ رفتہ رفتہ کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اور اگرچہ تحفظ و حمایت کے پردے میں سیاسی بالادستی اور تعاون امداد کے پردے میں معاشی تفوق برتری کے بندھن ابھی باقی ہیں تاہم تقریباً پورا عالم اسلام مغربی طاقتوں کی براہ راست محکومی سے آزادی حاصل کر چکا ہے اور دوسرے یہ کہ مغربی تہذیب و تمدن کا کھوکھلا پن تجربے سے ثابت ہو گیا اور خود مغرب میں محسوس کیا گیا کہ اس کی بنیاد غلط تعمیر کیے ہوئے ہے جس سے مادہ پرستانہ الحاد جب اپنی منطقی انتہا کو پہنچا اور اس کی کوکھ سے موثر کم اور کیونکر کم نے جنم لیا اور انھوں نے انسانیت کی سچی کھچی اقدار کو بھی ٹھوس معاشی مسئلے کے بحیثیت چڑھانا شروع کیا تو خود مغرب پریشان ہو گیا اور دہاں بھی نہ صرف انسانیت بلکہ دینی اُدا ز میں رومانیت تک کا نام لیا جانے لگا۔ قیصر نے یہ کہ نہ صرف یہ کہ خود سامعین کی قطعیت اور حتمیت ختم ہو گئی اور کچھ نئے نظریات نے نیوٹن کی طبیعیات اور اقلیدس کی ہندسے کی بنیادیں ہلا کر رکھ دیں بلکہ خود مادہ ٹھوس رہا اور تحلیل ہو کر قوت محض کی صورت اختیار کر گیا۔ چنانچہ مادراء الطبعیاتی عقائد کا اقرار نسبتاً آسان ہو گیا اور مذہب کو بحیثیت مجموعی کسی قدر سہارا ملا۔ چونکہ یہ کہ مختلف مسلمان ممالک میں جب آزادی اور خود اختیاری کے حصول کے لیے قومی تحریکیں اٹھیں تو چونکہ مسلم ذہنیت کی اس بہر حال مذہب پر ہے لہذا جذبہ قومی کی انگیخت کے لیے لامحالہ مذہبی جذبات کو اپیل کیا گیا جس سے احیائے اسلام کے تصور کو تقویت پہنچی۔

مندرجہ بالا اسباب عموماً سے تقویت پا کر احیائے اسلام، قیام حکومت الہیہ اور

۱۵ دولت برہان نے جس طرح رفتہ رفتہ اپنی عظمت کی بے باک پیشی ہو رہی تو اس دور کا ایک نہایت ہی عبرتناک و آواز

انفاذ نظام اسلامی کی تحریکیں مختلف مسلمان ممالک میں برسر کار ہوئیں جن میں قوت و وسعت اور جذبہ انگ کے اعتبار سے مصر کی 'الاخوان المسلمون' اہم تر تھی لیکن ایک شخص اور مضبوط فکر کی حامل ہونے کے اعتبار سے برصغیر پاک و ہند کی 'جماعت اسلامی' کو نمایاں مقام حاصل تھا۔

یہ تحریکیں تقریباً ثلث صدی سے مختلف مسلمان ملکوں میں برسر عمل ہیں اور ملت اسلامی کی زوہدِ نسل کا ایک خاص قابل ذکر حصہ ان کے زیر اثر آیا ہے۔ لیکن عملاً ان میں سے کسی کو کوئی نمایاں کامیابی کہیں حاصل نہیں ہو سکی بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں اینادقت یوراکرچکی ہیں اور اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے خواب کی تعبیر کا وقت ابھی نہیں آیا۔ چنانچہ مصر میں 'الاخوان المسلمون' کا اندرون ملک تقریباً خاتمہ ہو چکا ہے اور اس کے باقیات الصالحات جلاوطنی کے عالم میں دہلی عرب کی باہمی آدیزش کے سہائے جی رہے ہیں یہی برصغیر کی تحریک اسلامی تو اس کا جزو و اعظم پاکستانی ریاست کے نذر ہو چکا ہے اور اب اس کا مقام تحریک جمہوریت کی حاشیہ برداری سے زیادہ کچھ نہیں رہا۔

ان تحریکوں کی ناکامی کا سبب بظاہر تو یہ ہے کہ انھوں نے بے سبوری سے کام لیا اور اپنے اپنے ملکوں میں سوچے سمجھے دانے لوگوں کی اکثریت کے ذہنوں کو بے بغیر ریاست کے میدان میں قدم رکھنا یا جس کے نتیجے میں قومی قیادتوں اور ترقی پسند عناصر سے قبل از وقت تصادم کی ذہنت ہو گئی لیکن درحقیقت ان کی ناکامی براہ راست نتیجہ ہے ان کے تصور دین کی خالی اور مطالعہ اسلام کے نقص کا۔

تعبیر کی گواہی | ازراقت نظر سے جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان تحریکوں کا مطالعہ اسلام اسی مغربی نقطہ نظر پر مبنی ہے جس میں روح پر ادب اور حیات اخروی پر حیات دنیوی کو فوقیت حاصل ہے چنانچہ اسلام کے ان ادراء الطبیعیاتی اعتقادات کا جن کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اقرار تو ان کے یہاں موجود ہے لیکن انھیں کچھ زیادہ درخور اعتناء اور لائق التفات نہیں سمجھا گیا اور نگاہیں کلینہ اس ہدایت درمناہی پر مرکوز ہیں جو حیات دنیوی ... کے مختلف شعبوں کے لیے اسلام نے دی ہیں اور جن کے مجموعے کا نام 'اسلامی نظام زندگی' رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا اقرار تو موجود ہے لیکن ایمان باشرک وہ کیفیت کہ آفاق و انفس میں تنہا ہی فاعل مطلق، مؤثر حقیقی اور مسبب الاسباب

۱۔ واضح ہے کہ یہ تحریک چھ سال قبل کی ہے۔

د نظر آنے لگے بالکل مفقود ہے۔ آخرت کا اقرار تو کیا جاتا ہے لیکن اس پر ایسا ایمان کہ کُنْتُ فِي الدُّنْيَا
كَأَنَّكَ غَدِيرٌ وَأَوْعَاظُ مَسْبِيحٍ^۱ کی کیفیت پیدا ہو جائے قطعاً ناپید ہے۔ رسالت کا اقرار
تو ہے لیکن محبت رسولؐ نام کو موجود نہیں ہے اور مقام رسالت کا تصور زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک
توڑا کہ کے ہر کلمہ اور معرفت اپنی زندگی میں ملت کے مرکز یعنی رہبر و مطاع سے زیادہ نہیں اور جو سنت
کے مقام سے زیادہ آگاہ میں سمجھوں نے بھی سنت عادت اور سنت رسالت کی تقسیم سے ایسا چودہ درواز
پیدا کر لیا ہے جس سے کم از کم اپنی نجی زندگیوں کی حد تک زمانے کا ساتھ دینے کی آزادی برقرار ہے اگر ایسا
کا صرف وہ اقرار پایا جاتا ہے جو قانونی اسلام کی بنیاد ہے اور یہ کیفیت کہ ایمان انسان کا 'حال' بن جائے
نہ صرف یہ کہ موجود نہیں ہے بلکہ اس کی کسی ضرورت: اہمیت کا احساس بھی سرے سے غائب ہے!

اسی نقطہ نظر کا کرشمہ ہے کہ دین اسٹیٹ (STATE) کا ہم معنی قرار پایا ہے اور عبادت اطاعت
کے مترادف ہو کر رہ گئی ہے۔ نماز کا یہ مقام کہ وہ معراج المؤمنین^۲ ہے نگاہوں سے بالکل اوجھل ہے اور
نفس انسانی کا اس سے ایسا انس کہ قُدَّةٌ عُيُنِي فِي الصَّلَاةِ^۳ کی کیفیت پیدا ہو سکے
ناپید ہے اس کے برعکس زیادہ ترقی پسند لوگوں کے نزدیک تو صلوة معاشرے کے ہم معنی قرار پائی
ہے اور دوسروں کے نزدیک بھی اس کی اصل اہمیت اس حیثیت سے ہے کہ وہ مسلمان معاشرے کی اصلاح
اور تنظیم کا ایک جزو ہے اگر اہم ہے باز کوۃ کا یہ پسار کہ یہ روح کی بالیدگی اور تزکیہ کا ذریعہ ہے اس قدر
معروف نہیں جتنی اس کی یہ حیثیت کہ یہ اسلامی نظام معیشت کا اہم ستون ہے۔ روزہ کے بارے میں یہ تو
خوب بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ضبط نفس (SELF CONTROL) کی مشق و ریاضت ہے لیکن اس
کی اس حقیقت کا یا تو سرے سے ادراک ہی نہیں ہے یا اس کے بیان میں 'حجاب' محسوس ہوتا ہے
کہ یہ روح کی تقویت کا سامان اور تہجد حیوانی کی اس پر گرفت کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ یہ حد

۱۔ حدیث نبوی صلیہ علیہ وسلم: "جو جیسے اجنبی یا مسافر! لے اس مکتب کی زور دار نماز کی کاشف ہلک بیا
جنا بخدمہ ائمہ پروردگار حاصل ہے۔ یہاں اس مکتب فکر کے حوالے سے صرف یہ مقصود ہے کہ واضح ہو جائے کہ یہ بھی تعبیر کی
صلہ اس غافل کی اگلی منزل ہے! لے حدیث نبوی صلیہ علیہ وسلم: "الصلوة معراج المؤمنین" نماز مومنوں کی معراج ہے۔
لے حدیث نبوی صلیہ علیہ وسلم: "میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔"

تو تحریر تقریر میں عام بیان ہوتی ہے کہ "اَلْهَدٰىمُ جَنَّةٌ" اور اس کی تشریح پر خوب نذر دیا جاتا ہے لیکن یہ حدیث قدسی کہ "اَلْهَدٰىمُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزٰى بِلَهِّمُ" اول تو کم ہی بیان ہوتی ہے اور اگر ہوتی بھی ہے تو بس سرسری طور پر۔ اسی طرح حج کے بارے میں یہ تو معلوم ہے کہ اس کے ذریعے "خدا پرستی کے محور پر ایک عالمگیر برادری کی تنظیم ہوتی ہے لیکن اس سے آگے اس کی روحانی برکات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ اسلام کی یہ نئی تعبیر براہ راست نتیجہ ہے مغرب کے فلسفہ و فکر کے ہمہ گیر تسلط کا جس نے نقطہ نظر کو محدود و مادہ پرستانہ بنا کر رکھ دیا۔ نتیجہ روح اور اس کی حیات باطنی خالص از بحث ہو گئی اور مادہ اور حیات دنیوی ہی سوائے غور و فکر کا موضوع اور سوچ بچار کا مرکز بنے۔ چنانچہ دین و مذہب کی بھی مادی تعبیر ہوئی اور کہنے میں تو اگرچہ یہ کہا کہ اسلام فلاح انسانی کا جامع پر دگر ام ہے جس میں فلاح اخروی اور فلاح دنیوی دونوں شامل ہیں۔ لیکن نگاہیں چوکھنی والی واقع صرف حیات دنیوی پر مرکوز ہیں۔ لہذا آخری گھڑیے میں اسلام ایک "سیاسی و عمرانی نظام" (POLITICO-SOCIAL SYSTEM) بن کر نہ گیا اور "الہیات" کی حیثیت ایک "پڑے سے زیادہ نہ رہی۔ چنانچہ زندگی کا اصل مقصد یہ قرار پایا کہ اس نظام زندگی کو عملی رائج و نافذ کیا جائے۔ یہی خدا کی معرفت و محبت اور اس کے سامنے تضرع و انجاست جو عبادت کا اصل جوہر ہے تو ان کی حیثیت بالکل ثانوی و اضافی ہو کر رہ گئی۔ ۵

۱۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم: "روزہ ڈھال کے اٹھتا ہے"۔ ۲۔ حدیث قدسی: "روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کی جزا دوں گا۔" ۳۔ ایک دوسری روایت کے مطابق: "روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا"۔ ۴۔ واقعہ یہ ہے کہ اس حدیث قدسی کے صحیح مفہوم تک ساری ایسے لوگوں کے بس میں ہو ہی نہیں جن کے دل دماغ پرادیت کے پڑے پڑے ہوتے ہوں! ۵۔ چنانچہ اس دور کے ایک بہت بڑے شگم اور داعی اسلام کا یہ فقرہ ایک تقدیر ادبی نے روایت کی ہے کہ "اسلام دراصل ایک سیاسی و عمرانی نظام ہے جس پر انبیاء کا پردہ ڈال دیا گیا ہے"۔ ۶۔ "چھ بے خبر ز مقام محمد عربی است!" ۷۔ یہ صورت حال بھی خاصی قابلِ توجہ ہے۔ "اسلامی تحریکوں کے بیان ہے" ورنہ "زیادہ ترقی پسند لوگوں نے فکر مغرب کی منطبق انتہائی سوشلزم اور کمیونزم کے ذریعہ اثر اسلام کو سیاسی و عمرانی سے بھی آگے بڑھ کر محض ایک "معاشی" پروگرام بنا کر رکھا دیا ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اسلام عبادت ہے محض ایک مخصوص "نظام و روایت" سے باقی ہے۔ اعتقادات و ایمانیات تو ان کے فہم میں جاں سریتہ مرحوم کی انتہا ہوئی تھی وہاں سے انھوں نے ابتدا کی اور جنت و دوزخ کی تعبیر اسی دنیا کے عدیش و آرام اور کلفت و مشقت سے اللہ قیامت کی تعبیر ایسی دھماکوں سے کر کے (باقی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

اس اعتبار سے خود کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تحریکیں فی الواقع مذہبی سے زیادہ سیاسی عمرانی اور دینی سے زیادہ دنیوی ہیں۔ اور انہی تحریکوں میں دوسری سیاسی معاشی تحریکوں سے صرف اس اعتبار سے مختلف ہیں کہ ان کے نزدیک سرمایہ دارانہ جمہوریت یا اشتراکیت بہتر نظام ہائے حیات ہیں اور ان کے نزدیک اسلام انسانی زندگی کے جملہ مسائل کو بہتر طور پر حل کرتا ہے۔ گویا حقیقت مذہب کی اصل اقدار کے احیاء کام تو ابھی شروع نہیں ہوا۔

نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی کہ روح مشرق بدن کی تلاش میں ہو ابھی!
یہی سبب ہے کہ یہ تحریکیں بے لنگر کے جہازوں کے مانند ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں اور ان کا حال اکثر دہشتہ اس مافکر کا سا ہے جسے نہ تو منزل ہی کا پتہ رہا اور نہ یہی یاد رہا کہ سفر شروع کہاں کیا تھا۔
ہم تو فانی جیسے جی وہ میت ہیں بے گور و کفن
غربت جس کو اس نے آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا

احیاء اسلام کی شرط لازم | اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے اور احیائے اسلام کا خواب ایمان کی عمومی تجدید کے
تجدید ایمان | بغیر کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے گا! مسلمان مالک کی سیاسی آزادی خود اختیاری
بھی یقیناً بہت اہم ہے اور اس سے بھی ایک حد تک اسلام کی نشاۃ ثانیہ کی راہ ہموار ہوتی ہے اسی
طرح اسلامی نظام زندگی کا تصور اور اس پر ایک بہتر نظام حیات ہونے کے اعتبار سے اعتماد بھی ایک
حد تک مفید اور قابل قدر ہے اور جن تحریکوں کے ذریعہ یہ پیہ پیا ہوا یا ہوا ہے ان کی سعی بھد بھی
احیائے اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے لیکن اصل اور اہم تر کام ابھی باقی ہے اور ضرورت اس
امر کی ہے کہ عالم اسلام کے تمام سوچنے سمجھنے والے لوگ اس امر کی جانب متوجہ ہوں اور جنہیں اس

دعا خیر گزشتہ سے سیرستہ سارا معاملہ ہی ختم کر دیا۔ تاہم باوجود اس کے کہ ہماری نگاہ میں یہ بھی اسلام کی آزادی تعبیر
ہی کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔ مذہب کی یہ تعبیر چار امور ضروریات میں سے ایک ہے کہ چاہے تہ قرآنی ہو۔ یہی کام کیوں نہ دیا
گیا ہو اس کا خاص اثر اور غلامی قرآن ہونا نظر میں رکھنا ہے اور ہم نے اس فکر کی جانب بچہ اشارت بھی کی ہے
تو محض ضمنی طور پر تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ دین و مذہب کی آزادی تعبیر کا سلسلہ بالآخر بیان تک جاتا ہے۔

خشبِ اول جوں نہ نہ معارج کج - اثراتے رود و بار کج

کی اہمیت کا احساس ہو جائے وہ اپنی تمام تر سعی و جہد کو اس پر مرکوز کر دیں کہ اُمت میں تجدیدِ ایمان کی ایک عظیم تحریک برپا ہو اور ایمان نہ صرف اقرار اور محض قائل سے بڑھ کر 'حال' کی صورت اختیار کرے۔

ایمان لا محالہ کچھ مادہ اور الطبیعیاتی حقائق پر یقین کا نام ہے۔ اور اس راہ کا پہلا قدم یہ ہے کہ انسان 'ان دیکھی' حقیقتوں پر دیکھائی دینے والی چیزوں سے زیادہ یقین رکھے اور سر کے کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ اعتماد ان باتوں پر کرے جو صرف دل کے کانوں سے سنی جاسکتی ہیں۔ گویا 'ایمان بالغیب' اس راہ کی شرطِ اولین ہے اور اس کے لیے فکر و نظر کا یہ انقلاب اور نقطہ نظر اور طرز فکر کی یہ تبدیلی لازمی و لا بد ہے کہ کائنات غیر حقیقی اور محض دہمی و خیالی نظر آئے لیکن ذاتِ خداوندی ایک زندہ جاوید حقیقت معلوم ہو۔ کائنات کا پورا سلسلہ نہ از خود قائم معلوم ہونے لگے بلکہ بندھے قوانین کے تابع چلتا نظر آئے بلکہ ہر ان و ہر سمت ارادہ خداوندی و مشیتِ ایزدی کی کار فرمائی محسوس ہو جائے۔ مادہ حقیر بے وقعت نظر آئے لیکن روح ایک حقیقتِ کبریٰ معلوم ہو۔ انسان کا اطلاق اس کے جسد حیوانی پر نہ ہو بلکہ اس روح ربانی پر کیا جائے جس کی بدولت وہ مسجود ملائک ہوا۔ حیاتِ دنیوی فانی و تاپا سیدہ ہی نہیں بالکل غیر حقیقی بے وقعت معلوم ہو اور حیاتِ اخروی ابدی سرمدی اور حقیقی واقعی نظر آنے لگے اور اُمتِ قائلے کی رضا اور خوشنودی کے مقابلے میں دنیا و مافیہا کی وقعت حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پھر کے پڑے زیادہ محسوس نہ ہو اب یہ بات اچھی طرح سمجھ لیے کی کہ جب تک اُمت کے ایک قابل ذکر اور موثر حصے میں نقطہ نظر کی یہ تبدیلی واقعہ پیدا نہ ہو جائے 'احیاءِ اسلام' کی آرزو ہرگز شرمندہ تکمیل نہ ہو سکے گی۔

لے آیہ قرآنی: اِذَا اسْتَوَيْتَ لَكَ وَتَفَخَّخْتَ فِي غَيْبٍ مِنْ رُوحِي فَتَعُوْا لَهٗ سَجْدًا

ترجمہ: جب میں نے پوری طرح بنا چکیں اور میں میں اپنی روح پہنچ سکوں تو اگر جانا اس کے

لیے سجدے میں۔

بوعگل و ربک گل

حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی اپنے مکتوبات کے آئینے میں

تلخیص ترجمہ از مولانا نسیم احمد فریدی امرہی

مکتوب (۱۶) خواجہ حسن مودودی لکھنؤی کے نام

[چند اعتراضات کے جوابات]

آپ نے لکھا ہے کہ مرشد کو چاہیے کہ وہ طبائع مختلفہ کا لحاظ رکھتے ہوئے نوسخہ ہوتا ہے
اشغال تعلیم و تفسیر کرے۔ اور باب بصیرت و کشف نے راہِ سادہ کھٹے کرانے کے لیے یہی طریقہ اختیار
کیا ہے۔ مگر یہ کلتیہ نہیں ہے۔

(دیکھیے) انبیاء علیہم السلام نے ”بیک طور بشریت“ اصلاح نبی آدم فرمائی ہے۔ ایمان
و عمل، اخلاقِ حسنہ، معاملات میں طرفین کی رضامندی کے ذریعہ نبی آدم کی اصلاح اس طرح فرمائی
کہ ان کو دنیا سے اعراض ہو گیا۔ اور آخرت کی طرف توجہ ہو گئی۔ اہل اسلام نے اس طور بشریت کے
ذریعے اصلاح و فلاح پائی ہے۔

حضرت مہمڈ کے ہاتھ میں آپ کا یہ قول کہ انھوں نے حضرت خواجہ باقی باشر کی نسبت
ماصلہ کی۔ جس کا عکس ان پر پڑا تھا حفاظت و نگہداشت نہیں کی اور ریاضات نہیں کیں۔
لہذا اس نسبتِ ماصلہ میں خلل و فتنہ واقع ہو گیا اور انھوں نے اولیاء و صحابہ کرامؓ کے
ہاتھ میں ترک ادب کیا۔ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم سے رساوات کا دعویٰ کیا اس کا

جواب یہ ہے کہ اگر نسبت میں فتور واقع ہوتا تو ان سے کلمات عالیہ کیسے صادر ہوتے۔ حضرت خواجہ باقی بانسٹر جو امام اہل معرفت ہیں انھوں نے حضرت مجددؒ کے باب میں فرمایا ہے کہ آپ کے علوم سب صحیح ہیں اور قابل ملاحظہ انبیاء ہیں۔

(ایک جگہ فرمایا) "اُن کی مثل اس وقت زیرِ فلک کوئی نہیں (ادلیا میں) اُن کی مانند چند ہی حضرات گزرتے ہیں؟

شیخ احمد ایک ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے اُن کے سایے میں گم ہیں۔ علماء دہل دانش نے اُن کے معلومات اور مقامات کی صحت کی گواہی دی ہے۔۔۔ غرضیکہ حضرت مجددؒ فیضِ چشتیہ و قادریہ و سحر و دیہ و کبر و یہ و نقشبندیہ کے اور اُن نسبتاً جدیدہ کے معدن ہیں جو اُن پر دار و ہوئیں۔

خاص کُند بندہ کے مصلحت عام را

چونکہ یہ طریقہ پانچوں بلکہ اس سے زائد خاندانوں کے فیوض کا جامع ہے اس لیے ہم ہر نسبت کے رشتہائے فیوض سے مطالبین کو سیراب کر سکتے ہیں۔

اشتر کی نعمتوں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات نیز حضرت پیر مرشد مرزا منظر جانجناں شہیدؒ کے افغانیات کا شکریہ ادا کرنا اس گنہگار کے بس کا کام نہیں ہے۔ ان نعمتہائے کثیرہ کے مقابلے میں سوائے ندامت کے میرے پاس اور کیا رکھا ہے

سالہا سال ہو گئے کہ آپ اس قسم کی معترفانہ باتیں حضرت مجددؒ کے باب میں لکھ لے ہیں اور اب بھی اسی قسم کی باتیں لکھی ہیں۔ مگر کارمِ اخلاق سے یہ بات بعید ہے کہ حضرت مجددؒ کے سلسلے کے مربیوں کو اس قسم کے اعتراضات لکھے جائیں۔

آپ نے طریقہ چشتیہ کی افضلیت کے باب میں تحریر فرمایا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس کسی کو کسی خاندان روحانی سے فیضیاب و منسوب کرتے ہیں اُس خاندان کے فضائل اس کی نظر میں جلوہ گر فرماتے ہیں ورنہ کسی خاندان و مشائخ پر شرف و فضل اتباع سنت اور طالبوں کی تہذیب و تربیت کے بقدر ہے۔

یہ بات (اس وقت) نقشبندیہ میں بہت پائی جاتی ہے۔ تاہل اور انصاف شرط ہے۔

اس طریقے میں بدعت کی کوئی سلاوٹ نہیں ہے اور اس کے فیوض عالمگیر ہیں۔ فالحمد للہ
حق تعالیٰ جاننا ہے کہ مجھے خاندانِ عالیشانِ چشتیہ سے اس قدر نیاز مندی ہے کہ ڈرتا ہوں کہ
لوگ (بطور طعن) کہیں کہ میں اپنے طریقے میں مخلص نہیں ہوں۔ میں نے کسی کی مدد کی کھانا
اور شکر یہ کسی کا ادا کرنا۔ اپنا شیدہ بنا لیا ہے۔ طریقہ حضرت مجددؒ پر کوئی جاکے اعتراض
نہیں ہے انھوں نے اپنے بعض ایسے کلمات کی توجیہ و تاویل خود کی ہے جن پر اعتراض
ہو سکتا تھا اور ان کے مخلصین نے بھی تاویل و توجیہ کا کام انجام دیا ہے۔ لوگوں نے ان
تاویلات و توجیہات سے قطع نظر کر کے زبانِ طعن و راز کی ہے۔ حالانکہ وہ (شرعیّت کی
جانب سے) حسن ظن اور عدم طعن کے مامور تھے۔ آنجناب نے (اپنی معترضانہ) تحریروں
میں فضول باتیں لکھی ہیں۔ آنجناب صاحبزادے ہیں ایسی طویل لاطائل باتیں آپ کی
شان کے مناسب نہیں ہیں

میری عمر سستی اور کوتاہی میں گزر گئی۔ اس شدتِ ضعفِ پیری میں تدارکِ تلافی
کس طرح ممکن ہے؟۔ اثرِ تاملے حضرت شیخ عبدالقادر... اور حضرت خواجہ
نقشبندؒ نیز حضرت مجددؒ کے توسل سے زندگی کے اگلے اور پھلے تمام گناہوں کو معاف کئے
اور سیئات کو حسنات سے تبدیل فرمائے۔ اور ابی رضا جس کے بعد ناراضگی نہ ہو اور اپنے
دیدارِ جانفزا کا اشتیاق جو لازمِ دل و جان ہو۔ عطا فرمائے۔

منگر کہ دلِ ابنِ یمن پر کھوں شد بنگر کہ اذی سرائے فانی چوں شد
مصحف بکفِ دایرہ و دیدہ بدوست باپیک اجل خندہ زناں بیرون شد

اثرِ تعالیٰ اس قطعے کے مطابق موت نصیب فرمائے۔

مکتوب (۱۰۲) میں سید احمد بغدادی کو تحریر فرماتے ہیں

سید صاحب عالی مراتب حضرت سید احمد بغدادی سلمہ اللہ تعالیٰ السلام علیکم رحمۃ اللہ
عنایت نامہ مکرّمہ ۲۴ ربیع الثانی ۱۲۷۱ جمادی الاولیٰ کو پہونچا۔ سرشتِ بخشش اور انتظام

کرید رفع کیا۔

آپ نے لکھا ہے کہ تم مجھ سے ناراضگی رکھتے ہو۔ ناراضگی کی وجہ معلوم نہیں۔

استغفر اللہ یہ کیا بات لکھی۔ آپ جیسے لوگوں کا وجود اس کمترین درویشوں کے لیے باعث عزت و شرف ہے۔ کثر اثرا مثاکم — یہ خیالات دل سے نکال دیں۔

اگو آنے کے لیے اس وقت راستہ میں رکاوٹیں ہیں تو وہیں ٹھہرنا ضروری ہے اس جگہ کی آپ کو آپ کے مزاج کے موافق نہیں ہے۔ اس لیے جہاں کہیں دل کی رغبت ہو سکوت اختیار کریں اور مشغول بخدا رہیں۔ اور ہمارے طریقہ کا اجرا کریں

اگر اٹھا جا چکا ہے کہ اس حقیر کے خطاب و القاب میں مبالغہ نہ کیا کریں۔ طویل طویل خط لکھنے موقوف کریں۔ معلوم نہیں کہ اس بات کو کیوں قبول نہیں کیا جاتا۔ اس قدر لکھنا کافی ہے۔ حضرت سلامت اسلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ اس جگہ غیر مت ہے اور آپ کی خیریت مطلوب ہے۔ آپ کے حکم کے مطابق تعلیم و تلقین کر رہا ہوں۔ فائدہ بھی پہنچ رہا ہے الحمد للہ۔ کوشش کریں کہ جمعیت و توجہ اور حضور و واردات لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جائیں۔ اہل محبت سوز جگہ کے ساتھ ساتھ گزشتہ احوال سے خطرہ میں اور آئندہ کے بوج بچار میں رہتے ہیں، نہ معلوم آگے کیا پیش آئے۔

فقیر کا ذکر کسی سے نہ کریں اور نہ میرے متعلق ترغیب دیں۔ میرے ساتھ سالہ سیر ملوک کا حاصل یہ چار چیزیں ہیں (جو آگے آرہی ہیں) اور بس!

یہ آپ کی استعداد کی خوبی ہے کہ لوگوں کو آپ کی صحبت میں یہ حالات پیش آتے ہیں۔ (۱) دل شکستہ (۲) سینہ پر شکستہ (۳) جان دارستہ (۴) دیدہ بدیدہ ار جان فزا سے ہمہ اندر زمین تجواریں است کہ تو طفلی دغا نہ رنگین است

ردیت حضرت حق سبحانہ اور زیارت نبی برحق علیہ السلام بہترین مقامات ہیں۔ خط مرسلہ اوائل ربیع الاول، ۱۲۰۲ ربیع الاول کو پہنچا تھا۔ اس کا جواب بھیج دیا گیا اور اس جواب میں بھی یہی بات لکھی تھی۔

آپ نے تنگی کے بارے میں لکھا ہے۔ (لہذا) فقر کی فائے فاقہ قاف سے قناعت اور اسے ریاضت، یہ اشارات نظر میں رکھیں۔

فقر کو ہم نے اور آپ نے خود ہی اختیار کیا ہے۔ اب شکایت کیسی؟

استقامت 'رضا' شوقِ لعلِ جاں نزا 'دوامِ عافیت اور حاجات کی برآمدگی کا سوال اللہ تعالیٰ سے بوقتِ سحر اور بعد نمازِ فرائض کریں۔ اس سے جمعیتِ قلب حاصل ہوگی۔ بددلی کیوں ہے؟ دل کو جمع رکھیں۔ بندہ دعا سے غافل نہیں ہے۔ عزیزوں اور دوستوں کو سلام اور التماس دعا۔

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT CO.

(TRANSPORT CONTRACTORS)

113- BHANDARI STREET (CHAKLA)

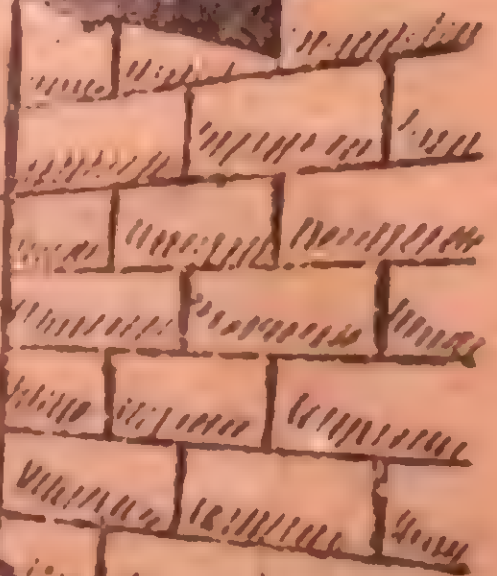
BOMBAY - 3

ایک بیک بنیاد رکھتے

ماہِ الحکم خاص

قبل از وقت بڑھو اور مسٹر صاحب مستند
نوجوانوں کے لئے بہترین کھفتے بنانے کیلئے
قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے مزین
طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دوا خانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

مال کی شرعی حیثیت

(از افادان حضرت مولانا سادوصی اللہ صاحب قدس سرہ)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دین سے عام طور پر تاواقفت کی وجہ سے جہاں اور بہت سی باتوں کا آج لوگوں کو صحیح علم نہیں رہا
انہیں چیزوں میں سے ایک دنیا اور مال کا مسئلہ بھی ہے یعنی یہ کہ دنیا مذموم ہی ہے یا اس میں خیر کا بھی
کوئی پہلو ہے؟ اور مال کا شرع میں کیا درجہ ہے؟
اس وقت اسی مسئلہ پر کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانہ میں عام طور سے لوگ دنیا کو مذموم سمجھتے
ہیں حالانکہ میں آپ کے سامنے کتاب و سنت سے نفوس پیش کر سکتا ہوں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ
یہ خیال صحیح نہیں ہے — سنئے !
انقر تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي
سَبِيلِهِ فَتَرْتَفِعُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ۝

(پ ۱۰)

یعنی آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیبیاں
اور تمہارا گنہ اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس میں کما سہ ہوئے کا تم کو اندیشہ ہو

اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیارے ہوں تو تم منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بھیج دیں اور اللہ تعالیٰ بھیج کر دے گا لوگوں کو ان کے مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ (بیان القرآن)

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ تجارت میں کساد بازاری ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ وہ سال جسے تم نے تجارت اور نفع کے خیال سے خریدا ہے مگر ایام موسم میں تھا کہ مغلطہ سے باہر نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بکری کے ایام تم سے فوت ہو جائیں اس لیے تم کو ان میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ اسی طرح سے مساکن قرضوں کا معاملہ ہے کہ ایسی ایسی کوٹھیاں اور حویلیاں جن میں قیام کرنا تم کو پسند ہو۔

عرض یہاں ان تمام حیات دنیا کی چیزوں کو ان کی مذکورہ صفات کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ یہ بتا دیں کہ اگر محبت دنیا کی کسی خاص مرتبہ پر ملامت بھی کی جائے تو اس کے معافی نہیں ہے کہ ان کے قلب میں ان چیزوں کی فی الجملہ محبت ہو۔

کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں کو دنیا سمجھا جاتا ہے ان کی نفس محبت منع نہیں ہے بلکہ منع یہ ہے کہ ان سب کی محبت کو اللہ و رسول کی محبت سے بڑھا دیا جائے جس کی علامت یہ ہے کہ ان چیزوں کی محبت انسان کو احکام الہیہ دینیہ پر عمل کرنے سے روکنے اور اگر ایسا نہ ہو تو دنیا کا کسی کے پاس ہونا کچھ مضر نہیں۔

حدیث شریف میں آتا ہے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جلوہ افروز ہوئے۔ اس حال میں کہ آپ کے سر کے بالوں میں بالوں کی تیراوت تھی۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس وقت تو آپ بہت ہی خوش نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں صبح کھتے ہو۔ اس کے بعد لوگوں میں غنی اور مالدار کی بات ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ غنی میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا تقدیر اختیار کرے اور یہ بھی سمجھ لو کہ مفتی آدمی کو اگر صحت اور عافیت حاصل ہو تو یہ صحت اس کے لیے تقدیر کے ساتھ مالدار کی ہے۔ یعنی بہتر ہے اور نفس میں خوشی اور انشراح کا ہونا یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے یعنی انسان کا ہر حال میں خوش رہنا اور منشرح رہنا یہ حالت

حضرت ابو بکر انصاریؓ سے روایت ہے، انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ تین باتیں تو ایسی ہیں کہ میں ان پر تو قسم کھا سکتا ہوں اور ایک اور بات بیان کرتا ہوں تم لوگ اس کو سن کر یاد کرو جن پر قسم کھا سکتا ہوں وہ تین باتیں یہ ہیں کہ —

(۱) کسی انسان کا مال آج تک عہدہ قہ کی وجہ سے کم نہیں ہوا یعنی عہدہ دیتے وقت یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اس سے مال کم ہو جائے گا اور شیطان اس دوسرے کے ذریعہ انسان کو اس سے باز رکھ سکتا ہو تو سن لو کہ کج تک کوئی مثال ایسی نہیں پائی گئی کہ آدمی نے خدا کی راہ میں مال غیرت کیا ہو اور اس کی وجہ سے اس کا مال ختم ہو گیا ہو اور وہ فقیر ہو گیا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ۔

(۲) کسی انسان نے ظلم کیے جانے کے بعد عبرت سے کام نہیں لیا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت اور بڑھادی ہے اور اس کو پہلے سے زیادہ معزز بنا دیا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ۔
(۳) کسی شخص نے سوال کا دروازہ نہیں کھولا (یعنی دوسروں سے اپنی حاجتیں مانگنا شروع نہیں کیا) مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر فقر کا دروازہ کھول دیا ہے۔ (قسم دالی باتیں تو ختم ہوئیں)

اب وہ بات سنو جس کو بیان کرنا چاہتا ہوں اور تم سے یاد کرنے کو کہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل دنیا چار طرح کے ہوتے ہیں۔

(۱) ایک تو وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی پس علم کی وجہ سے مال کے بارے میں وہ خدا سے ڈرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کے مال میں حق مال دیا حق علم ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ شخص مرتبہ میں سب سے افضل ہے۔ اور افضل منازل پر فائز ہو۔
(۲) دوسرا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو علم تو دیا ہے مگر مال نہیں دیا ہے تو یہ شخص جو علم دین ہونے کے اپنی نیت درست کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی فلاں (دیندار) مالدار کی طرح اچھے اچھے دین کے کام کرتا تو اس کا اور اس دونوں کا اجر یکساں ہو گا۔ ایک کو تو عمل صالح کرنے کا دوسرے کو اس کی حسن نیت کا)

(۳) تیسرا وہ شخص ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مال تو دیا ہو مگر علم نہ عطا کیا ہو تو وہ علم کی روشنی نہ ہونے کے سبب اپنے مال میں خبطی ہو کر اندھا دھند تصرف کرتا ہے یعنی اس کو خوب اچھی طرح سے اپنے نفس کی شہوات و لذات اور مناسی ملامی میں صرف کرتا ہو نہ اس میں اس کو خدا

تعالیٰ کا دہرہ ہوا نہ صلہ رحمی ہی کرتا ہوا نہ کسی طرح کا حق مال ادا کرتا ہوا تو اس شخص کا مرتبہ سب سے
انجست ہے یعنی انجست المنازل میں پڑا ہوا ہے۔

(۳) چوتھا شخص وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس کو مال ہی دیا اور نہ ہی علم عطا فرمایا اس لیے وہ
یہ کہتا ہے کہ کاش اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو غلامانِ وفا جو میری طرح میں بھی گچھرے اڑاتا
ہیں چونکہ یہ اُس کا عزم ہے اس لیے یہ اور وہ شخص جو کہ اُن برائیوں کا کرنے والا ہے دونوں اس
گناہ میں برابر ہوں گے۔

میں کہتا ہوں کہ دیکھیے یہاں جس شخص کا مرتبہ سب سے افضل بیان فرمایا گیا ہے وہ ایسا
شخص ہے جس کے پاس مال بھی تھا پس مال کو زیادتی مرتبہ میں دخل ہوا یعنی وہ معین بنا اعلیٰ مرتبہ
حاصل ہونے میں۔ لہذا اس کو مطلقاً مذموم کیسے کہا جاسکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ مال اور دنیا مطلقاً مذموم نہیں ہے بلکہ مذموم ان کا سوء استعمال ہے یعنی یہی دنیا
اگر کفر و فسق کا اور معصیت اور ترکِ احکامِ الہی کا سبب بن جائے تو اس سے بڑھ کر کوئی شے منحوس
اور مذموم نہیں ہے لیکن اگر اسی دنیا کو ایمان اور طاعت کا تقویٰ و طہارت کا اور اللہ تعالیٰ کی
محبت اور معرفت کا موطن اور محل بنایا جائے تو اس کے عمدہ ہونے میں کیا کلام ہو سکتا ہے۔

اس حدیث میں علم اور مال دونوں کا تذکرہ کیا گیا ہے پس جہاں جہاں مذمت آئی ہے وہ اسی وجہ
سے ہے کہ اس کو علم نہیں تھا اور نہ تو مال کے ساتھ ساتھ اگر علم بھی ہوا ہے اور اس کے مطابق عمل بھی
ہوا ہے تو اس نے اس میں چار چاند لگا دیا ہے اور افضل منازل پر انسان کو پہنچا دیا ہے۔ پس اس
حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد لا باس بالغنی لمن اتقى الله عز وجل
کی پوری تشریح موجود ہے کیونکہ یہاں پہلی قسم ہی بیان فرمائی ہے کہ ایک بندہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ
نے مال بھی دیا ہے اور علم بھی چنانچہ اس علم ہی کی وجہ سے وہ اپنے اس مال میں خدا کا تقویٰ اختیار
کرتا ہے یعنی صلہ رحمی کرتا ہے اور اس کے سارے حقوق ادا کرتا ہے۔ اس کے بارہ میں فرمایا گیا
ہے کہ یہ بندہ افضل درجہ پر ہے۔

یہی میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح اسلام دین اور ایمان یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں
ہیں اسی طرح سے مال بھی خدا کی ایک نعمت ہے البتہ اگر آدمی اس میں ایسا منہمک ہو جائے کہ خدا

ہی کو بھول جائے تو یہ اس کی جہالت ہے اور غلطی پن ہے اسی قسم کو حدیث شریف میں "انجث المنازل" کہا گیا ہے کتاب و سنت میں مال کے متعلق یہ سب تفصیل مذکور ہیں اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ انٹر قلعے ہمیں پید افرادین اور ہمالے اندر حوانج اور ضروریات رکھی ہیں اور ان کو ذریعہ مال قرار دیا ہے اور پھر اسی کی تفصیل نہ بیان فرمائیں۔

آپ نے دیکھا کہ صرف اسی ایک حدیث میں کیسی مفصل گفتگو فرمائی۔ لیکن ہم لوگ اسے آپ کو بتاتے ہی نہیں جس کی وجہ سے لوگ خرابیوں میں پڑے ہوئے ہیں ورنہ اگر آج ان عوام ان کو دنیا کے حقوق اور اموال کے حدود بتائی جائیں تو یہ لوگ ہم سے آگے بڑھ جائیں اس لیے کہ ان کے اندر دین کی زیادہ طلب دیکھتا ہوں مگر اپنی کم علمی سے مجبور ہیں۔ اب علماء ان پھیزوں کو واضح کر دیں جس راستہ ان کے لیے صاف ہے۔

اور جس طرح سے یہاں فرمایا کہ مال داری میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ڈرے۔ اسی طرح سے ایک دوسری جگہ یوں فرمایا ہے کہ نفع المال الصالح للرجل الصالح یعنی صالح مال متقی آدمی کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے یعنی انسان اگر صالح ہو اور اس کے پاس مال بھی صالح ہو تو اس میں کیا مضائقہ ہے یہ تو ذریعہ علیٰ ذہ ہے اسی کو ایک دوسری روایت میں نفع المعونة فرمایا گیا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ

من اخذ بحقه فنعم المعونة هو یعنی اس مال کو جو اس کے حق کے ساتھ لے یعنی جائز طریقوں سے حاصل کرے اور صحیح مشرف میں صرف کرے تو یہ ایک اچھا معین اور عمدہ مددگار ہے اسی طرح سے صاحب روح المعانی نے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضرت سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں دنیا کو جو متاع غرور فرمایا گیا ہے تو یہ جب ہے کہ یہ طلب آخرت سے انسان کو رد کر دے لیکن اگر یہی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی جانب داعی ہو اور آخرت کی ذریعہ بنے تو پھر یہی دنیا نفع الملتاع ونعم الوسيلة بھی ہے۔ یعنی نہایت ہی عمدہ برتنے کی چیز اور بہت ہی خوب وسیلہ ہے (روح ۲ صف ۱۶)

اسی بات کو علامہ شاطبیؒ نے الموافقات میں یوں بیان فرمایا ہے کہ
قدّم الدنيا انما هو لاجل انها تصير ذريعة الى تعطيل التكليف

یعنی انصاف میں جو دنیا کی مذمت آئی ہے تو وہ لذت نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ کبھی وہ ذریعہ بھی بن جایا کرتی ہے۔ احکام الہیہ کے تعطل کا یعنی دنیا میں ہنک ہو کر انسان احکام شرعیہ ہی کو ترک کر دیتا ہے اور خدا ہی سے غافل ہو جاتا ہے اور دنیا دراصل اسی غفلت کا نام ہے۔

چسیت دنیا از خسر غافل بن
نے قماش و فقرہ و فرزند و دن

یعنی دنیا نام ہے خدا تعالیٰ سے غافل ہو جانے کا۔ باقی عہدہ کپڑے۔ چاندی۔ سونا اور بیوی بچوں کا نام دنیا نہیں ہے بلکہ اسباب راحت کسی کے پاس اور زیادہ کیوں نہ ہوں اگر وہ سب اس کو خدا کی یاد سے غافل نہ کریں تو ان کا پاس ہونا کچھ مضر نہیں۔

علماء کی ان سب تصریحات سے معلوم ہوا کہ مال خود بُرا نہیں ہوتا بلکہ اس کو انسان کا استعمال بُرا بنادیتا ہے۔

اس لیے مال دلے کے لیے صالح ہونا نہایت ضروری ہے۔ وہ صالح ہو گا تو مال کو بھی صالح بنائے گا۔ اور مال کا صالح ہونا یہی ہے کہ وہ انسان کے تابع ہو یعنی محکوم ہو انسان پر حاکم نہ ہو جائے اور اس کو انسان اپنی حد پر رکھے۔ مال ہاتھ کا میل ہے۔ انسان کا مسکوب ہے۔ خادم ہے اس لیے آدمی اس سے دہی کام لے جو اس کے مناسب ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے باقی اس کو اپنی حد سے بڑھا کر یہ کرے کہ خود اس کا تابع اور محکوم ہو جائے۔ یہ قلب موصوع ہے اور اس کا مصداق ہے کہ۔
کان مملوکاً فاضطج ماله

ان هذا من اعا حبيب الزمن

یعنی میرا غلام اور مملوک تھا مگر اب ہمارا آقا اور مالک ہو گیا ہے۔ یہ بھی اجماعہ رد نگار میں ہے۔

اسی طرح سے میں کہتا ہوں کہ مال کی وضع تو اس لیے تھی کہ وہ آپ کا خادم ہو تا اور آپ کے لیے زاد آخرت حاصل کرنے کا ذریعہ بنتا لیکن انسان ہی عبد اللہ بنیاد اور عبد اللہ راہم ہو گیا ہے یہی قلب موصوع ہے۔

ایک دفعہ میں نے اسی بات کو اس عنوان سے بیان کیا تھا کہ بھائی مال کو حبیب میں رکھو۔ تجھ میں رکھو جائز ہے دل میں نہ رکھو اس لیے دل میں رکھنے کی چیز آخر تعالیٰ کی محبت ہے۔

دل دیا ہے اس نے تخم عشق بے لے کے لیے
آنکھ دی ہے اس نے ساری عمر رونے کے لیے

تو لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا کہ خوب بات کہی کہ مال کی جگہ عندوق ہونا چاہیے قلب نہیں
میں نے کہا کہ یہ بات میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ مضمون تو کتاب وسنت کا ہے اور علمائے امت
امت نے اس کو بیان کیا ہے حدیث شریف میں یہ جو آیا ہے
تو اس کے متعلق مولانا اردم شتوی میں فرماتے ہیں کہ

ال را اگر ہمسہ دیں باشی حول نعم الٰہ صاخر گفتار رسول
یعنی ال اگر دین کی خاطر کناؤ اور ذبح کرے تو کچھ حرج کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نعم الامال الصالح للرجل الصالح آگے مولانا اردم نے اس کی ایک
نمائیت ہی حمزہ مثال بیان فرمائی ہے۔

فرماتے ہیں کہ

آب در کشتی ہلاکت کشتی است آب از بیرون کشتی پشتی است
یعنی دپانی کو دیکھو کہ اگر وہ کشتی کے اندر آجائے تو اس کے لیے سامان ہلاکت ہے لیکن
وہی پانی اگر نہ ہو کشتی چل بھی نہیں سکتی چنانچہ کشتی کے نیچے پانی کا ہونا اس کے حق میں مدد اور
دعوت ہے۔

بس یہی مثال دنیا کی اور قلب مومن کی سمجھو کہ اگر مال اور دنیا مومن کی کشتی قلب سے باہر ہے
رجس کو میں نے کہا کہ جیب میں ہے یا صندوق میں ہے (تو اس میں شک نہیں کہ اس کے دین کا
محافظ اور اس کی عزت و آبرو کا وقایہ ہے جیسا کہ حدیث شریف میں بھی اس کو "توس المومن"
فرمایا ہے۔ ہاں اگر اس کی محبت قلب کے اندر گھس گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب
آگئی ہے تو بلاشبہ یہ دوزخ کے لیے دین ہلاکت کا سبب بھی ہے۔ (باقی)

حَسْبُكَ اسود

(جَنَابُ مَوْلَانَا قَاضِي زَيْنُ الْعَابِدِينَ سَيِّدِ مَدِينَةِ)

یہ مختصر مضمون آل انڈیا ریڈیو دہلی کی فرائش پر سہری طور پر لکھا گیا تھا مگر سہری دہلی میں عدم

موجگی کے سبب پڑھانے کا سامنا کیا۔ (زین العابدین)

اب سے تقریباً چارہزار سال پہلے، خداوند جل و علا کے ایک عاشق صادق حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام نے جس طرح راہ خداوندی میں اپنی جاں بازی و جاں بازی قربانی و فداکاری کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ انسانیت کا ایک بے مثل واقعہ ہے، یہ مظاہرہ جس مقدس سرزمین میں ہوا وہ مکہ معظمہ کی سرزمین ہے۔ اس مظاہرہ کی یاد آذہ کرنے کے لیے دنیا بھر کے خداپرستوں کو دعوت دی گئی کہ وہ یہاں آئیں اور حضرت ابراہیم کی قربانی و بندگی کے آثار و شواہد کو دیکھ کر اپنے دلوں میں عشق خداوندی کی انہی چنگاریوں کو روشن کریں جو ابراہیم خلیل اللہ کے دل میں دھبہ رہی تھیں۔

اس انانہ محبت کی ایک اہم یادگار کعبۃ اللہ ہے، جب حضرت ابراہیم عزیزوں اور دوستوں کی قربانی، وطن کی قربانی، مال و دولت کی قربانی، اور سب سے زیادہ اپنے نور نظر نعت جگر کی قربانی کی منزلوں سے پوری ثابت قدمی سے گزر چکے تو ان کو خلیل اللہ کے خطاب سے نوازا گیا اور امامت عالم کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا۔

(اور اللہ نے ابراہیم کو دوست بنالیا)

وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا

(میں تمہیں انسانوں کا مقتدا بنا رہا ہوں)

إِنِّي مُجَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا

اب ان کو حکم ہوا کہ وہ خداوند جل جلالہ کی عبادت کے لیے ایک عالمی مرکز تعمیر کریں، چنانچہ وہ اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہما السلام فوراً ارشاد خداوندی کی تعمیل میں لگ گئے، بیٹا پتھر اٹھا اٹھا کر دے رہا تھا اور باپ ردے رکھ رہا تھا اور دونوں کے ہونٹوں سے اس دُعا کے ترانے بلند ہوسے تھے۔

رَبَّنَا اقْبَلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ
الْسَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔

اے پروردگار تو ہم سے یہ خدمت قبول کر لے
تو خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔

حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی یہ تاریخی دُعا قبول ہوئی اور ان کا تعمیر کیا ہوا یہ مقدس گھر تمام عالم کا روحانی مرکز بنادیا گیا۔ اس کو مقام امن قرار دیا گیا اور مٹی و نیا مکہ خدا کے سچے پیاروں کو حکم دیا گیا کہ وہ عمر میں کم از کم ایک مرتبہ یہاں آکر اپنی پیشانی خداوند ب العزت کے سامنے جھکائیں۔

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن
مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّی۔

اور اُس وقت کو یاد رکھ جب ہم نے بیت اُتد
کو دنیا کے انسانوں کا مرکز اور امن گاہ بنایا۔
اور حکم دیا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو

مصلی قرار دو۔

اسی مقدس گھر کی دیوار میں ایک پتھر ہے جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے۔ یہ پتھر سیاہ رنگ کا ہے شکل بیضوی ہے اور زمین سے پانچ فٹ کی بلندی پر خانہ کعبہ کی دیوار میں ایک کونے پر جسے رکن اسود کہتے ہیں لگا ہوا ہے خانہ کعبہ کے گرد جو سات چکر لگائے جاتے ہیں وہ اسی مقام سے شروع ہوتے ہیں اور یہیں ختم ہوتے ہیں، طواف کرنے والا حجر اسود کو بوسہ دیتا ہے۔ اگر زائرین کے ہجوم کی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو اس پر ہاتھ رکھ دینا اور پھر اس ہاتھ کو بوسہ دے لیتا، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو دور سے اس کی طرف اپنے ہاتھ کاٹخ کر کے اے بوسہ دے لینا بھی کافی ہے۔

یوں تو خانہ کعبہ کے تقدس کی وجہ سے اس کا ہر حصہ مقدس ہے، مگر حجر اسود کو اس سلسلہ میں جو خاص امتیاز حاصل ہے اُس پر حضرت ابن عباس کی اس روایت سے جسے حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے، روشنی پڑتی ہے۔

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں :-

کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بنایا۔ بطور
مینا، طور زیتا، کوہ لبنان، کوہ چودی اور کوہ حرا، جب حجر اسود کی جگہ تعمیر ہو چکی تو حضرت ابراہیم
نے حضرت اسماعیل سے کہا بیٹا، میں یہاں کوئی خوبصورت پتھر لگانا چاہتا ہوں تاکہ وہ ایک علامت
کا کام دے۔ حضرت اسماعیل باپ کا یہ ارشاد سن کر ایک خوبصورت پتھر لائے، حضرت ابراہیم نے فرمایا
اس سے زیادہ خوبصورت کوئی پتھر لاؤ، حضرت اسماعیل پتھر شریف لے گئے تو کوہ ابوقیس نے
چلا کر کہا آپ کی ایک امانت میرے پاس محفوظ ہے اسے لے لیجئے۔ یہ حجر اسود تھا جو طوفان نوح کے
وقت سے اس پہاڑ میں محفوظ تھا۔ حضرت اسماعیل یہ پتھر لے آئے اور حضرت ابراہیم نے اسے
خانہ کعبہ میں لگا دیا۔

حجر اسود کی اہمیت کے سلسلے میں بعض دوسری روایات بھی مفسرین نے درج کی ہیں، مگر
محققین کے نزدیک ان میں سے اکثر ضعیف ہیں، بہر حال حجر اسود کو دوسرے پتھروں کے مقابلہ
میں ایک خصوصی امتیاز حاصل ہے۔ قبل از اسلام بھی قریش کے حلقوں میں اس کی بڑی اہمیت
تھی، تاریخ کا یہ واقعہ اس سلسلہ میں قابل ذکر ہے۔

رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً ۲۵ سال تھی کہ قریش نے خانہ کعبہ کی نئے سرے
سے تعمیر کرنی چاہی۔ پرانی عمارت توڑی گئی اور بڑے اہتمام سے نئی عمارت کی بنیادیں اٹھائی گئیں۔
تعمیر کے سلسلے میں خانہ کعبہ کے مختلف حصے مختلف قبائل میں بانٹ دیئے گئے تاکہ اس مقدس کام میں
سب شرکت کر سکیں۔ جب دیوار کی تعمیر حجر اسود کے مقام تک پہنچی تو سوال یہ پیدا ہوا کہ اس مقدس
پتھر کو اس جگہ کون رکھے، جھگڑا اتنا بڑھا کہ لوہا میں نیام سے نکل آئیں۔ آخر ایک سردار ابولہب نے
مغیرہ نے یہ تجویز پیش کی کہ جو شخص علی الصبح اسے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہو یہ کام وہی انجام
دے۔ یہ تجویز سب نے مان لی۔ صبح کے دھندلکے میں جس کا چہرہ اندھ سب سے پہلے صبحی حرم میں
چمکا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سب آپ کو دیکھ کر پکار اٹھے یہ تو مجرا میں ہیں ان کا فیصلہ
ہم کو بسر و چشم قبول ہوگا۔

حفصہ نے سردار ابولہب قریش سے کہا کہ ایک بڑی چادر لاؤ، جب چادر آگئی تو آپ نے حجر اسود
کو اٹھا کر اس میں رکھ دیا۔ اور تمام قبیلوں کے سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کے کنارے بکھڑکے

دیوار کعبہ کے قریب لے چلیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اب سرکارِ امام نے اس پتھر کو چادر میں بے لٹھا کر دیوار میں اس کی جگہ نصب کر دیا۔ اس واقعہ سے ایک طرف اس پتھر کی عزت و احترام کی شہادت ملتی ہے تو دوسری طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت اور فہم و فراست پر بھی روشنی پڑتی ہے۔

اس اہمیت کے باوجود یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہ پتھر بہر حال ایک پتھر ہے، اس کا سارا تقدس محض اس وجہ سے ہے کہ اس کو دو مقدس پیغمبروں نے خصوصیت کے ساتھ اس جگہ کے لیے انتخاب کیا اس کو عبودیت کا مقام ہرگز حاصل نہیں، اگر کسی نادان کے دل میں اس قسم کا شبہ پیدا ہو تو اے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ صحیحین کی روایت کے مطابق جب وہ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرف بڑھے تو اسے بوسہ دیا تو فرمایا۔
 اِنِّی لَا اَعْلَمُ اَنْتَ حَجَرٌ لَا تَنْفَعُ وَلَا تَضُرُّ وَلَوْ لَا اِنِّی رَأِیْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یَقْبِلُکَ مَا قَبِلْتُکَ ۔

یعنی اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پتھر ہے۔ تو نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے نہ دیکھتا تو تجھے ہرگز بوسہ نہ دیتا۔ یوں بھی بوسہ دینا محبت کی علامت ہے عبادت کا انداز نہیں۔ عبادت کے لیے سر جھکا دیا جاتا ہے اور حجر اسود اتنی بلندی پر نصب ہے کہ اسے سجدہ کرنا ممکن ہی نہیں۔

حجر اسود کی تاریخ کا ایک الم ناک واقعہ یہ ہے کہ ۱۱۷۱ھ میں حکومت عباسیہ کے دورِ زوال میں، قرامطہ کے فرقہ باطلہ کا ایک سردار ابو طاہر قرطبی، امیر مکہ کو مغلوب کر کے، خانہ کعبہ میں داخل ہوا اور حجر اسود کو وہاں سے اکھاڑ کر کوفہ لے گیا اور جامع مسجد کوفہ کے ایک ستون میں اسے نصب کر دیا۔ مفقود یہ تھا کہ حجر اسود کی وجہ سے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے جامع مسجد کوفہ کو زیارت گاہ بنالیں۔ مگر اس کی یہ آرزو باطل ہوئی نہ ہوئی، آخر ۲۲ سال کے بعد اسے واپس لیا گیا اور پھر اپنی جگہ نصب کر دیا گیا۔

۱۱۷۱ھ قرامطہ شیعوں کے غالی فرقوں میں سے ایک فرقہ تھا اور ایک زمانہ میں اہل ایمان کے لیے سخت آزمائش کا سامان تھا۔ (الفتیان)

بِجَنَابِ مَوْلَانَا قَاضِي مَجَاهِدِ الْإِسْلَامِ صَاحِبِ

اسلامی زندگی اور نظام شرعی کا قیام

(۲)

جماعتی زندگی کی تشکیل یہ سوال رہ جاتا ہے کہ اس جماعتی زندگی کی تشکیل کس طرح ہوگی۔ اسے سمجھنے کے لیے سیدنا عمر بن خطابؓ کے مشہور قول سے رہنمائی ملتی ہے جس میں وہ جماعتی زندگی کے بغیر اسلام کی نفی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں۔

لَا إِسْلَامَ إِلَّا بِجَمَاعَةٍ وَلَا جَمَاعَةَ إِلَّا بِإِمَارَةٍ وَلَا إِمَارَةَ إِلَّا بِطَاعَةٍ۔

یعنی جماعتی زندگی کے بغیر اسلام کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور جماعت کی تشکیل اسی صورت میں ممکن ہے جب افراد کسی امیر کو مرکز بنا کر اس کے گرد جمع ہو جائیں اور امارت کے فوائد اسی وقت ظاہر ہوں گے جب لوگ طاعت اور فرمانبرداری کریں۔

پس معلوم ہوا کہ اسلامی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جماعت بن کر رہیں۔ ان کا امیر ہو جسے ان کی پوری زندگی میں مرکزی حیثیت حاصل ہو اور مسلمان ہر مطابق شرع حکم میں اس کی اطاعت و فرمانبرداری کریں۔

امیر کی اطاعت کیوں اور کب تک؟ واضح ہے کہ امیر کی اطاعت اس کی ذاتی شخصیت کی وجہ سے نہیں کی جائے گی بلکہ اس کی اطاعت محض اس لیے کی جائے گی کہ وہ ہماری دینی زندگی کا ایسا مرکز و محور ہے جو ہمیں اللہ کی اطاعت اور رسول کی شریعت کے مطابق متحرک رکھتا ہے۔ پس امیر کی اطاعت درحقیقت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اسی لیے جس لمحہ امیر اللہ کی رضا اور اس کے رسول کی شریعت کے خلاف معصیت کا حکم دے اس میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی بھیک جس طرح نماز میں..... امام کی اتباع مقتدیٰ پر واجب ہے لیکن جس لمحہ امام نماز کے مقررہ نمازوں کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ وہ مقتدیٰ اس غلطی میں امام کی اتباع نہیں کرتا بلکہ اسے اس

خلطی پر تنبیہ کرتا ہے اور اسے روکتا ہے۔ اسی لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خلیفہ ہونے کے بعد فرمایا تھا کہ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا۔

اس مضمون کو کہ امیر کی اطاعت مسلمانوں پر ضروری ہے اور مصیبت نفاق میں کسی مخلوق کی اطاعت نہ کی جائے۔ قرآن کی آیتوں اور آنحضرتؐ کا پاک احادیث میں بار بار بیان کیا گیا ہے۔
قرآن پاک کہتا ہے

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَادُّوا إِلَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ“

یعنی اے مسلمانو! تم اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو نیز اپنے میں سے اولی الامر کی اطاعت کرو۔
بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔

السمع والطاعة على المرء المسلم في ما احب وكره ما لم يوجر بمعصية فاذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة

یعنی مسلمان پر سمع و طاعت یعنی امیر کے حکم کو سننا اور ماننا لازم ہے چاہے یہ حکم اس کے حق کے مطابق ہو یا ناگوار۔ ان اگر کسی مصیبت اور گناہ کا حکم دیا جائے تو اسے نہیں ماننا چاہئے گا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت | امام احمد بن حنبل، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔

عن العرياض بن ساريه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم اقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظه بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل يا رسول الله كان هذه موعظة مودّع فأوصنا. فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبداً جشياً فانه من يعبد منكم بعدى فسيروا خلافاً كثيراً فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الناس۔

یعنی حضرت عریاض بن ساریہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار آنحضرتؐ نے نماز پڑھائی اور پھر ہم

لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ایک بلیغ اور مؤثر وعظ فرمایا یہاں تک کہ آنکھیں آنسوؤں سے

برہن ہو گئیں اور دل اذاتھے گئے۔ کہا یا رسول اللہ! یہ تو دعا ہے اور نہ حق دعا معلوم ہوتا ہو

ہیں آپ ہمیں کچھ اور وصیت فرمادیجئے۔ حضرتؐ نے فرمایا۔

میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ کے دے دے رہنا۔ امیر کا حکم سننے اور ماننے رہنا۔ اگرچہ تمہارا

امیر حبش غلام کیوں نہ ہو۔ اس لیے کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سے اختلافات دیکھیں گے! ایسی حالت میں تم کو چاہیے کہ میرے طریقہ اور ہدایت راہد خلفاء کے طریقہ کو مضبوطی سے پکڑو اور دیکھو نئی باتوں سے بچتے رہنا کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔

مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں میں مسلمان جو ہر لمحہ شہادۃ اللہ کا طلب گار ہے، شریعت محمد رسول اللہ میں کتاب و سنت کی حیثیت اصلی اور علیہ وسلم کا پیرو ہے اور ایک مضبوط مرکز یعنی امیر سے اطاعت و تسلیم کے رشتوں میں بندھا ہوا ہے۔ اپنی زندگی کے جملہ معاملات میں احکام خداوندی کو ہی تسلیم کرنے کا پابند ہے۔ اس کے تمام نزاعات کا فیصلہ بس کتاب و سنت سے ہی ہو سکتا ہے اور وہ ہر لمحہ اپنے اور اپنی رشتہ سے اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو نافذ کرتا ہے۔

قرآن کہتا ہے۔

”فَاتَّبِعْ مَا تَدْعُوهُ خُذُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ“

یعنی اے مسلمانو! اگر کسی معاملہ میں تمہارے درمیان باہم نزاع پیدا ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاؤ۔

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی مسلمانوں میں کوئی اختلاف یا نزاع پیدا ہو تو مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ان جھگڑوں کا فیصلہ دوسروں سے طلب کرنے کے بجائے اللہ اور رسول سے طلب کریں اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسلمانوں کے مسائل جھگڑوں میں نافذ ہونے والا فیصلہ بس اللہ و رسول کا ہے۔ آج ہمارے درمیان اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت موجود ہے۔ پس آج بھی ہمارے سارے نزاعات بس کتاب و سنت کا فیصلہ ہی واجب التسلیم ہے کتاب و سنت سے فیصلہ طلب کرنا اور اس موقع پر یہ بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ کتاب و سنت کے اسی پر عمل کرنا تقاضہ ایمانی ہے۔ فیصلہ نہ ہوتا ہے واجب التسلیم ہونا اور مسلمان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا ہی نافذ ہونا حکومت و طاقت پر موقوف نہیں بلکہ ہر مسلمان جب کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس یقین کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بس خدا ہی کا بندہ ہے اسی کی خوشی چاہتا ہے اور حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعہ اللہ کی رضا کو جان سکتا ہے اور اللہ کی اطاعت

اور رسول کی اطاعت اس پر واجب ہے۔ اس عقیدہ اور یقین کے بعد خدا اور رسول کے احکام کو وہ اپنے
 اوپر اتار کر نے میں کسی بیرونی دباؤ کی ضرورت محسوس کرے گا۔ اس کا اندازہ دینی ایمان اور آخرت کی فکر
 مجبور کرے گی کہ وہ اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ اگر کوئی خارجی رکاوٹ اسے اللہ کے حکم پر عمل کرنے
 سے روکے گی تو وہ ان موانع کو اپنے بس مجبور کر کے لے کر شش کرتا ہے گا اور جن احکام پر اس کے
 لیے عمل کرنا ممکن ہوگا اسے وہ پوری استعداد کے ساتھ کرتا ہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے جہاں
 یہ کہا ہے کہ ”سلمان! اگر تم کسی معاملہ میں بھگیدو تو اللہ اور رسول کے پاس لے جاؤ۔“ وہاں یہ کہہ کر ان
 کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہو۔ اس
 بات کی طرف بھی اشارہ کر دیا کہ تمہارے ایمان و یقین کا تقاضہ ہے کہ تم کتاب سنت کو ہی معمول بنادو اور
 اپنی زندگی پر رسول کی شریعت کو نافذ کرو۔ احکام الہی کی یہ نفیذ تمہارے داخلی داعیہ (یقین) کی وجہ سے
 ہونی چاہیے نہ کہ خارجی دباؤ و حکومت کی وجہ سے۔

اللہ کے فیصلہ پر ہی عمل کرنا اور آگے قرآن نے نفس کی اس مکاری پر بھی تنبیہ کر دیا کہ وہ ایسے موقع پر
 نتیجہ کے اعتبار سے بہتر ہے انسان کو سبز باغ دکھاتا ہے کہ تمہارا غیر اللہ سے فیصلہ کر لینا شریعت
 مٹ کر معاملہ کو طے کر لینا زیادہ مفید ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں یہ ہو تمہارا نفس نہیں ممانعت
 قائم نہ دکھاتا ہے اور ظاہری فوائد کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یہ رہا کہ اور سراپ ہے۔ افسوس
 بھلائی اور آل دنیویہ کے اعتبار سے فائدہ اسی میں ہے کہ اپنے تقاضہ ایمانی کے مطابق احکام
 الہی اور شریعت محمدیؐ پر عمل کرو۔ ذلک خیر و احسن تاویلا۔

شریعت محمدیؐ کے فیصلہ کو دل سے یعنی یہی کتاب و سنت سے فیصلہ کرنا اور اس پر عمل کرنا بہتر
 تسلیم کرنا تقاضہ ایمانی ہے ہے اور آل دنیویہ کے اعتبار سے اچھا ہے۔ قرآن کے مطالعہ سے
 یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ کے احکام کو بلا چوں و چور تسلیم کرنا اور ان پر اپنے دل کو راضی پانا ایمان
 کا تقاضہ ہے اور جو لوگ رسول کے فیصلہ کو چھوڑ کر دوسروں سے فیصلہ کرتے ہیں یا رسول کے فیصلہ
 پر دل کو راضی نہیں پاتے ہیں اور اس کی خاطر تنگی محسوس کرتے ہیں یہ بات ایمان کے خلاف ہے۔

قرآن کہتا ہے۔

”فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يَحْكُمُوا بِمَا تُحْكُمُ اللَّهُ ۚ تِلْكَ آيَاتُ الَّذِينَ هُمْ

خَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

تیرے رب کی قسم یہ مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم کو اپنے بھگڑوں میں حکم نہ بنالیں پھر اپنے
دوں میں تیرے فیصلے سے کوئی تنگی نہ پائیں بلکہ دل سے اسے تسلیم کر لیں۔

اور قرآن کی اگلی آیات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انٹر کی طرف سے اپنے کو قتل کر لینے اور
اپنے کو بے وطن کر لینے کا بھی فیصلہ ہے جو انتہائی تکلیف دہ ہے۔ جب بھی ایک مسلمان کی نشان دہی ہے
کہ اسے کہ گزشتہ اور یہی طریق کار بہتر اور ثابت قدمی کا موجب ہے اور ایسے لوگ جو تسلیم و اطاعت
میں اتنے آگے بڑھے ہوتے ہیں کہ انٹر کے فیصلے پر قتل اور بے وطن کو بھی برداشت کرنے کو تیار
ہیں خدا کے خصوصی انعام اور فضل کے مستحق ہیں۔

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ اقْتُلُوا مَنْ دِيَارَكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا طَائِفَةٌ
مِنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذَا لَأَيْنُهُمْ
مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهْدَيْنَهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ
مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ
عَلِيمًا (نساء)

اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے کو قتل کر دو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو کم ہی لوگ اس پر عمل
کرتے اور اگر وہ اس پر عمل کر لیتے جس کا انہیں حکم دیا جائے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ
ثابت قدمی پیدا ہوتی۔ اور ایسی صورت میں ہم ان کو اپنی طرف سے بڑا اجر دیتے اور ان کو سید
راہ دکھائی دیتے اور جو انٹر کی اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان انبیاء و صدیقین شہداء
اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر انٹر نے احسان کیا ہے اور یہ بہترین ساتھی ہیں۔ یہ انٹر کا فضل
ہے اور انٹر خوب جاننے والا ہے۔

قرآن سے ایسے لوگوں کو جو اپنے ظاہری اور متحدہ نفع کی خاطر غیر انٹر کی فیصلہ پر عمل کرتے ہیں اور
غیروں سے فیصلہ طلب کرتے ہیں، متاثر قرار دیا ہے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ کتاب انٹر پر ایمان
کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ رسالت پر عمل کریں لیکن یہ نیکو انسان کی راہ پر چل کر غیر انٹر سے فیصلہ

طلب کرتے ہیں اور گمراہ ہوتے ہیں اور جب ان کو احکام الہی پہ عمل کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو منہ بند کرتے ہیں اور جب اپنے اعمال بد کے نتیجہ میں کسی مصیبت کا شکار ہوتے ہیں تو تادیبات کرتے ہیں مانتے آتے ہیں۔

المرتللی الذین یزعمون انہم امنوا بما انزل الیک ویرید الشیطان ان یضلّہم ضلالاً بعیداً و اذا قیل لہم تعالوا الی ما انزل اللہ والی الرسول رأیت المنافقین یستّدون عنک صدوداً فکیفنا اذا اصابہم بما قد مت ایدیہم ثم جباؤک یحلفون باللہ ان اردنا الاحسانا و توفیقاً (نساء)

یعنی کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جو سمجھتے ہیں تجھ پر اتارنے والی کتاب اور تجھ سے پہلے والے انبیاء کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر بھی جانتے ہیں کہ غیر اللہ سے معاملات کا فیصلہ کر میں مانگے ان کو اس سے انکار کرنے کا حکم دیا ہے اور شیطان چاہتا ہے کہ ان کو گمراہ کرے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اڈا شرک کی کتاب اور اللہ کے رسول کے پاس تو آپ دیکھیں گے۔ منافقین کو آپ سے منہ پھیرتے ہیں۔ پس کیا ہو گا جبکہ ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے مصیبت آتی ہے تو پھر آتے ہیں وہ آپ کے پاس۔ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد تو بس یہ ہے کہ

شرعیات کا فیصلہ حاصل کرنے کے لیے قیام قضا ضروری ہے | مذکورہ القعدہ تفصیل کی روشنی میں جب یہ امر واضح ہو گیا کہ ہم بحیثیت مسلمان اللہ کے حکم کے مطابق ہیں۔ ہمارے لیے بس قرآن و سنت مستور ہے۔ ہم ایک جماعت ہیں بھیر نہیں اور جب تک امیر حق پر قائم ہے اس کی اطاعت میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ ہمارے نزاعات کو اللہ کے رسول کی عدالت میں پیش ہونا چاہیے اور اس عدالت کا ہر فیصلہ ہمیں دل کی گواہیوں سے قبول کرنا چاہیے۔ پس مسلمانوں کو اس کا موقع دینے کے لیے کہ وہ اپنے جملہ نزاعات میں شرعی فیصلہ حاصل کر سکیں۔ امیر پر ضروری ہے کہ وہ ذاتی مفرد کے اسی لیے سیدنا عمر بن خطابؓ نے قضا کو فریضہ محکم قرار دیا ہے اس لیے نصب امیر قضا کا قیام شرعی حد التوا کے سامنے اپنے مقدمات پیش کر کے شرعی فیصلہ حاصل کرنا اور ان کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہمارا دینی اور اسلامی فریضہ ہے۔

قاضی فیصلہ میں کتاب سنت | مذکورہ اصول و تفصیل سے یہ بات سمجھ میں آگئی کہ قاضی اپنے تمام فیصلوں کا پابند ہوگا | میں کتاب سنت کے پابند ہوں گے اور لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہیں کریں گے۔ قرآن انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے۔

وانزلنا الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب و
 ہمیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل الیہ ولا تتبع اہواءہم علی جاءک
 من الحق۔ لیکل جعلنا منکم شرعۃ و مفاہجاً۔ (مائہ ۵)

اور امانی گئی آپ کے پاس کتاب حق کے ساتھ جو آپ سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے
 اور اس کی محافظ ہے پس ان کے درمیان اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کیجئے اور حق سے
 الگ ہو کر ان کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہ کیجئے۔

قاضی کا فیصلہ اللہ و رسول کے | اور جب قاضی کتاب سنت کی روشنی میں پوری ایسا مذاہبی کے ساتھ فیصلہ
 فیصلہ کے قائم ہوگا | کرے گا تو اس کا فیصلہ فیصلہ رسالت کا قائم مقام ہوگا اور قرآن کہتا ہے
 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جان لینے کے بعد اس سے فرار و اختلاف جہنم کا موجب ہے۔
 ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبیین لہ الہدٰی و یبتغ غیر سبیل
 المؤمنین نولہ ما تولٰی ونصلہ جہنم و ماعوت مصیراً (نساء)
 جو شخص ہدایت کے واضح ہونے کے بعد رسول سے اختلاف کرتا ہے اور ان کا راستہ چھوڑ کر
 دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو ہم اس پر اس کی اختیار کردہ راہ مسلط کر دیتے ہیں اور اسے جہنم
 میں ڈال دیتے ہیں اور یہ بدترین ٹھکانہ ہے۔

قاضی ظاہری حالات | قرآن کی اس ہدایت کے بعد قاضی کے فیصلہ سے گریز کی کیا راہ رہ جاتی ہے؟
 پر فیصلہ کرتا گا | اس موقع پر یہ بھی واضح کر دینا ضروری ہے کہ قاضی ظاہری حالت اور شہادت
 و شہرت کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے۔ پس جو لوگ غلط بیانات دیکھو اور جھوٹی شہادت دیکھو اپنے
 رافق فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے لیے جہنم خریدتے ہیں۔
 قرآن کہتا ہے۔

”ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلوا فریقاً“

من أموال الناس بالاشعر وانتم تعلمون (نقرہ)

یعنی تم ایک دوسرے کے مال پر حاکم ہو گئے اور ایسا کرتے ہو کہ تم مال دیکھو یا دوسرے غلط طریقے اختیار کر کے کام لے رہے ہو ان فیصلے حاصل کرو اور لوگوں کا مال لکھ کے ساتھ لکھاؤ حالانکہ تم اس کی ہمت کو جانے ہو۔
اور آنحضرتؐ نے فرمایا:

"انما انالبشہ وانتم تختصمون الی واصل بعضکم الحسن بنیۃ من بعض فافضلہ علی نحو ما سمع منہ من قضیت لہ بشئ من حق اخیه فانما افضی لہ لبقطعہ من النار" یعنی میں آدمی ہوں۔ تم میرے پاس مقدمہ لائے ہو۔ شاید تم میرے کوئی اپنی محنت میں دوسرے سے بڑھ کر ہریت میں تو بیان اور شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ کر دیتا ہوں پس تم میں سے جو میرے فیصلہ کے ذریعہ اپنے بھائی کا حق پالیتا ہے۔ وہ درحقیقت آگ کا ٹکڑا جس میں کرتا ہے۔

پس قرآن و سنت کی روشنی میں آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی مرضی پر چلیں۔ امیر کی اطاعت کریں۔ اپنی رخصت سے اپنے اور پر اللہ کے فیصلے نافذ کریں۔ شرعی عدالت سے اپنے نزاعات اور معاملات کا فیصلہ کرائیں اور اس فیصلہ کو ہر ری طرح دل سے تسلیم کریں۔

میں دعا کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ آپ کو حق و صداقت پر استقامت اور ایمان یقین کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

حج بیت اللہ کے لیے بہترین رہنما کتبا ہیں

۲۰۔	طریقہ حج	۲۱۔	حج کی باتیں	۲۲۔	آپؐ کیسے کریں؟
۲۳۔	حج کیا ہے؟	۲۴۔	حقیقت حج	۲۵۔	آسان حج اُردو
۲۶۔	حج اور اس کی دعائیں	۲۷۔	سب سے پہلا سفرنامہ حج	۲۸۔	انگریزی
۲۹۔	علم الحجاج	۳۰۔	ایمان الحجاج	۳۱۔	رفیق حج
۳۲۔	حج کس لیے؟	۳۳۔	فضائل حج	۳۴۔	حجۃ الوداع

مکتبہ خزانہ الفتوان کچھری روڈ لکھنؤ

مَحَمَّدٌ مَنظُورٌ نَعْمَانِي

تَحْدِیثِ نَعْمَتِ

کیا دیکھا، کیا پایا

— (۶) —

حکیم الامت حضرت تھانویؒ (۳)

۱) اس سلسلہ کی اس سے پہلی قسط میں حضرت حکیم الامتؒ کی خدمت میں ۳۸۰
کی حاضری کا وہ غیر معمولی واقعہ تفصیل سے ذکر کیا جا چکا ہے جو بہت سوں کے لیے وجہ
حیرت ہوا ہوگا، اور اسی کے ضمن میں یہ بات بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ اسی وقت سے ملک
میں مسلم لیگ کا زور عوامی پیمانہ پر شروع ہوا۔ اس سے پہلے مسلم حوام سے اُس کا کوئی
رابطہ اور تعلق نہیں تھا۔

جیسا کہ معلوم ہے حضرت تھانویؒ نے ہمارے دوسرے اکثر اکابر کے طرز عمل
کے برخلاف اپنے کو سیاسی تحریکات سے ہمیشہ الگ رکھا تھا اور اپنے لیے اس کو بہتر
سمجھا تھا۔ اس کے باوجود یہ واقعہ ہے کہ حضرت کا ذہن اور ذوق جمیعۃ العلماء کے سیاسی
مسائل سے مختلف اور مسلم لیگ کے طرز فکر اور طرز عمل سے قریب تھا اور ۱۹۳۷ء کے
بعد یہ قریب جیسا کہ ذکر کیا جا چکا ہے، بڑھتا ہی گیا۔

اسی زمانہ میں دہلی ۱۹۳۷ء و ۱۹۳۸ء میں یہ جواک کانگریسی حکومتوں کے بعض معاملات اور کارروائیوں پر مسلمانوں کے تعلق سے "الفتان" میں سخت تنقید کی گئیں۔ اسی کے ساتھ جمیعہ العلماء سے تعلق رکھنے والے بعض ایسے حضرات کے رویے درجن کو ہم لوگ اُس زمانہ میں جمیعہ کا بایاں بازو اورہ فارورڈ بلاک کہا کرتے تھے، کھل کر اختلاف کا اظہار کیا گیا۔ الفتان کے ان مضامین کو مسلم لیگ کے حامی بعض اخبارات نے بھی نقل کیا۔ غالباً ان باتوں کی وجہ سے بعض حضرات نے یہ خیال کر لیا کہ راقم مسطور مسلم لیگ سے قریب ہوا ہے۔ اُس وقت کے اس ماحول اور اس صورتحال کو ذہن میں رکھ کر مندرجہ ذیل واقعہ پڑھیے۔

سنہ ۱۹۳۸ء میں غائباً ۱۹۳۸ء کے ردا خیر ۱۹۳۹ء کے ادا اہل کی بات ہے، راقم مسطور بریلی رہتا تھا، الفرقان وہیں سے نکلتا تھا، ایک دن حضرت حکیم الامت قدس سرہ کا نام ملا جس کا مضمون یہ تھا کہ "ایک شورہ کے لیے تمہاری ضرورت ہے۔" میں غالباً اسی دن تھانہ بھون کے لیے روانہ ہو گیا۔ حضرت سے ملاقات ہوئی، حسب معمول سلام دیا، ہوا، اسی وقت فرمایا کہ ایک سالہ میں بات کرنے کی ضرورت تھی اس لیے میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، لیکن وہ بات آپ سے مولوی ظفر کریں گے، وہ میری ہی بات ہوگی، یہ میں نے اس لیے مناسب سمجھا ہے کہ آپ زیادہ آزادی ادب نے تکلفی سے بات کر سکیں۔ مولانا ظفر احمد صاحب بھی اس وقت تشریف لے گئے تھے۔ انھوں نے عرض کیا کہ حضرت ان کو اجازت دیدیں یہ رات کا کھانا میرے یہاں کھالیں اور وہیں رات کو آرام کریں، اس طرح باتیں زیادہ اطمینان سے ہو سکیں گی۔ یہی طے ہو گیا۔ کھانے سے اور عشاء کی نہانے سے فارغ ہوا کہ وہ گفتگو ہوئی۔

مولانا ظفر احمد صاحب نے فرمایا کہ ابھی چند روز پہلے نواب اسماعیل خاں اور کنوز تمشید علی خاں یہاں آئے تھے، انھوں نے حضرت کی خدمت میں عرض کیا کہ جمیعہ العلماء اور خاص کر دانا حسین، احمد صاحب اپنی پوری طاقت کے ساتھ کانگریس کے ساتھ ہیں اور مسلمانوں کو اس کی حمایت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا

اے نواب اسماعیل خاں مرحوم (میرٹھی) اس وقت پہلے صدیہ یوپی کی مسلم لیگ کے صدر اور مسلم لیگ کی اہم شخصیتوں میں سے تھے اور مسلم طور پر مسلمانوں کے صاحب کردار لیڈر تھے۔ کنوز تمشید علی خاں مرحوم (باغپت) بھی یوپی مسلم (باقی حاشیہ) کے صدر اور مسلم طور پر مسلمانوں کے

مسلمانوں پر بہت اثر پڑ رہا ہے اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہمارے تمام علماء کرام کی رائے یہی ہے اس کی وجہ سے
اسلم لیگ کے کام میں بہت رکاوٹ پڑ رہی ہے، ہم یہ درخواست لے کر حاضر ہوئے ہیں کہ حضرت کی
طرف سے بھی مسلم لیگ کی غلطی تائید اور حمایت ہو، اس کے لیے حضرت ایک بیان تحریر فرمادیں اور ہم کو اس
کی اشاعت کی اجازت دیدیں۔۔۔۔۔ حضرت نے فرمایا کہ ”اگرچہ مجھے مسلم لیگ سے اور آپ
حضرات سے ہمدردی ہے لیکن جو طرح کی تاثرات پہنچا رہے ہیں اس کے لیے جیسا اطمینان قلب ہونا چاہیے
وہ مجھے نہیں ہے اس لیے اس سے منذور ہوں۔“ ان دونوں حضرات نے عرض کیا کہ حضرت
کے اطمینان کے لیے جو شرط ہو ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔۔۔۔۔ حضرت نے مسلم لیگ
کے نظام اور فیصلوں کے تراجم کار کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو انھوں نے بتلایا کہ فیصلوں
کا زیادہ تر رد و رد و کنس کیس پر ہوتا ہے۔

حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ حضرات یہ طے کر لیں کہ درکنگہ کیٹی میں ایک آدمی دھوہا جس کو میں منتخب کر دوں گا اور دین معاملات میں اسی کی رائے کو فیصلہ کن سمجھا جائے گا تو میں اس طرح کی تائید کر سکوں گا جس طرح کی آپ چاہتے ہیں۔ (مولانا غلام احمد صاحب نے بیان فرمایا کہ) اس بارہ میں دیر تک گفتگو ہی آئندہ میں انھوں نے عرض کیا کہ اس کا قطعی جواب چند دن کے بعد ہم دے سکیں گے۔ چند دن کے بعد وہ پھر دھوا نہ بھون آئے اور عرض کیا کہ حضرت کی شرط مان لی گئی ہے البتہ یہ گزارش ہے کہ جن صاحب کو حضرت اعز و ذرا ہیں وہ یہی اسی مسائل و معاملات اور ہماری مشکلات سے واقف ہوں۔ حضرت نے فرمایا میں اس بات کا پورا لحاظ رکھوں گا اور اب غور کر کے نام کے بارے میں اطلاع دوں گا۔

دلانا ظفر احمد صاحب نے یہ واقعہ سننے کے بعد فحش بتلایا کہ اس کے بعد حضرت نے ہم لوگوں
 سے مشورہ فرمایا متعدد حضرات کے نام سامنے آئے لیکن کسی کے بارہ میں فیہمذہب نہیں ہو سکا، آخر میں خود
 حضرت نے قہار نام لیا تو سب سنے اعلیٰ نشان ظاہر کیا اور یہی طے ہو گیا۔ حضرت نے تم کو تار دیکر
 کہہ دیے اب دیا ہے کہ تمہاری نظر دے کے بعد قہار نام وہاں بھیج دیا جائے۔

مولانا نضر احمد صاحب کے اس بیان سے اپنے ہاں میں حضرت حکیم الامت کا اس درجہ ثقیل
ظن اور اعتماد معلوم کر کے مجھے قدرتی طور پر بیحد غم و غم ہوئی۔ اسی کے ساتھ انتہائی حیرت بھی ہوئی کہ
میرے بارہ میں ایسی غلط فہمی کیوں ہوئی جس میں اس وقت عینہ العلماء سے باضابطہ وابستہ تھا اور
ہندوستانی مسلمانوں کے لیے اسی کے سیاسی مسلک کو اصولی اور بنیادی طور پر صحیح سمجھتا تھا اگرچہ
بعض معاملات میں میری مستقل ذاتی رائے تھی۔

میں نے مولانا نضر احمد صاحب سے عرض کیا کہ میرے بارہ میں حضرت کو اور آپ حضرات
کو غالباً غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو مسلم لیگ کے راستہ کو اصولی طور پر صحیح نہیں سمجھتا اس لیے
جو کچھ آپ حضرات نے سوچا ہے اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں ہے میں تعمیل نہیں کر سکوں گا
اس کے علاوہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس زمانہ میں کوئی بھی ریڈیسی یا قومی جماعت کسی ایک آدمی کو
ادروہ بھی مجھ جیسے ایک غریب مولوی کو ایسا اختیار اور بالاتر مقام پر گز نہیں دے سکتی مجھے تو شبہ
ہے کہ شاید اس بارہ میں بھی کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے جس میں میں نے غلطی کر سکتا ہوں اس کے
لیے رضامندی دیدی ہو اور مسلم لیگ میں اس غلط فہمی کی ایک ہے۔

مولانا نضر احمد صاحب نے مجھے سمجھانے کی اور اپنی بات سنوانے کی کوشش فرمائی لیکن
میں اپنی رائے اور موقف پر قائم رہا۔ اس گفتگو کا سلسلہ دو رات تک جاوی رہا تھا۔ آخر
میں مولانا سے فرمایا کہ اس وقت کے لیے جواب کہہ دوں جو اس وقت کو استخارہ
بھی کر دے اور آخری جواب مجھے صلیح دو! میں نے عرض کیا کہ استخارہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں
کسی معاملہ میں تردد اور تذبذب ہو لیکن جس معاملہ میں قطعیت کے ساتھ ایک رائے قائم ہو
وہاں استخارہ کی بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن مولانا نے اس کے بعد بھی استخارہ کیلئے فرمایا
اب مجھے یاد نہیں کہ میں نے استخارہ کیا یا نہیں۔ صبح کو مولانا نے دریافت فرمایا تو میں
نے عرض کیا کہ جواب وہی ہے جو رات عرض کر چکا ہوں۔

مولانا نضر احمد صاحب نے میری اور اپنی گفتگو کا ذکر حضرت حکیم الامت سے کر دیا ہو گا
خود حضرت نے اس سلسلہ میں مجھ سے کوئی بات نہیں فرمائی۔ غالباً اس وقت میرے
دل پر کوئی بوج نہ پڑا۔ مجھے اس کا بڑا اٹل رہا کہ حضرت نے جس مقصد سے مجھے تار و پود

طلب فرمایا تعداد سیرے ذلیہ پرانہ ہو سکا لیکن دل کو اطمینان رہا کہ میرے اس رویہ سے حضرت کو ذرہ برابر گراتی نہ ہوئی ہوگی بلکہ اس سے خوشی ہوئی ہوگی کہ جس بات کو میں نے صحیح نہیں سمجھا اس کے قبول کرنے سے معذرت کر دی۔ پھر مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس مسئلہ کا آخری انجام کیا ہوا، اتم مطہر کا یہ خیال ہے کہ پھر اس تجویز پر غالباً عمل ہی نہیں ہوا۔ تاہم جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا ہے بعد میں حضرت نے اپنے خاص انداز میں شرعی قیود و تحفظات کے ساتھ مسلم لیگ کی کھل کر تائید و حمایت بھی فرمائی۔ اور ظاہر ہے کہ مسئلہ اجتہادی تھا جس میں غلطی ہونے کی صورت میں بھی بشرط خلاص اجر و عود ہے۔

حضرت حکیم الامت کا مستقل معمول تھا کہ صبح (غالباً ناشتہ وغیرہ سے فائغ ہو کر) خانقاہ تشریف لے آتے تھے اور دوپہر تک پورے انہماک اور بھوئی کے ساتھ تصنیف و تحریر کے کام میں مشغول رہتے، کسی غیر معمولی ضرورت اور خاص استثناء کے بغیر اس وقت میں کسی سے ملاقات بھی نہیں فرماتے تھے جس رات کو مولانا نظرحصاحب نے اپنے مکان پر مذکورہ بالا گفتگو فرمائی اس کی صبح کو میں خانقاہ کے ایک حجرہ میں تھا۔ ۹ بجے کا وقت ہو گا۔ حضرت کے ایک خادم حضرت کا یہ پیام لائے کہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ آج میں اس وقت فائغ ہوں اگر جی چاہے تو آجائیں بھرت ہوئی اور میں نے اس کو حضرت کی خاص الخاص عنایت ہی سمجھا۔ میں اسی وقت حاضر ہو گیا جہاں تک یاد ہو اس وقت کوئی اور صاحب حضرت کے پاس نہیں تھے۔ حضرت نے بغیر کسی تمہید تقریب کے اور بغیر میرے سوال کے سلوک اور مزکیہ کی ضرورت اور دین میں اس کی اہمیت پر ایک تقریر شروع فرمائی یہ تقریر تسلسل کے ساتھ کم از کم ایک گھنٹہ سے زیادہ جاری رہی۔ اگر وہ قلمبند کی گئی ہوتی تو اس موضوع پر ایک کافی ثانی تصنیف ہو جاتی، میں خاموشی اور توجہ سے صرف سنتا رہا۔

یہاں میں اپنا یہ حال بھی ظاہر کر دوں کہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ میں سلوک و تصوف سے ذہنی طور پر کچھ دور ہو گیا تھا اور میرے اندر اس کی کوئی طلب بھی نہیں تھی اور غالباً طلب کے اس فقدان ہی کا نتیجہ تھا کہ حضرت حکیم الامت کی اس نہایت مبسوط اور مدلل تقریر کا کبھی مجھ پر وہ اثر نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا اور وہ فائدہ اُس سے میں نے اس وقت نہیں اٹھایا جو اٹھانا چاہیے تھا۔

پندرہویں صدی

مستزاد نام لیا نام مکتب

چند پرآوردہ لکھی دنیا سے لیکر

کے زمانے میں کر رہا ہے

تشریف لایا ہے تکتے آخر میں
۱۔ ایک نوبل انعام بر غلامی ہندوستان
۲۔ بیرونی ملکوں کی فہرست جو ایک نوبل کے
۳۔ ہندوستان کی حالت کے لئے ہے

۴۔ ہندوستان کے وقت کے حالات

۵۔ ہندوستان کے حالات

۶۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی
۷۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی
۸۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی
۹۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی
۱۰۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی

۱۱۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی

۱۲۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی

۱۳۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی

۱۴۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی

۱۵۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی

۱۶۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی

۱۷۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی

۱۸۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی

۱۹۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی

۲۰۔ ہندوستان کے لوگوں اور ہندو مسلم غلامی

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روکس

اومیگا

ویسٹ
ایند

سیٹزن

سارجنٹ

فیولوبا

رومر

نکاتہ المکرمہ و مدنیۃ المنورہ میر

مجوزیات کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت
موسس بنو تو پاک محل کے
میں جو شوروم میں تشریف لاکرم
قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بار حمایت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل۔ **الغرض مکانہ المکرمہ**

افسانہ

مذہب ہستون

مخدوم منظور عثمانی

پکوان کے عہدہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پاکستان بین برانڈ
صاف کیا ہوا بوتل چھلنی کا تیل
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

عہدہ دنیا سیتی
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

شلا لائٹل کا تیل
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

پاکستان بین برانڈ
صاف کیا ہوا بوتل چھلنی کا تیل
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

گاما کو مار

صاف کیا ہوا بوتل چھلنی کا تیل
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

امی سلاڈ تیل
۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰

عہدہ سلاڈ تیل

مَآلِکُہُ کُچَندَہ

خود قاتان سے ۱۶/-
نگار دلش سے ۱۱/-
ضخامت ۵۶ صفحات
قیمت
فی پرچہ ایک روپیہ

لفستان

لکھنؤ

ماہنامہ

مَآلِکُہُ کُچَندَہ

غیر مالک سے
ایک پونڈ
ہوائی ڈاک سے لیے مزید بھولی
ڈاک کا اضافہ

جلد ۴۱ بابت ماہ ذی القعدہ ۱۳۹۳ھ مطابق دسمبر ۱۹۷۳ء شمارہ ۱۱

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ ادلیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	درسِ قرآن		۵
۳	بوسے گل در برگ گل	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۲
۴	مال کی شرعی حیثیت	ادبِ انوار حضرت مولانا شاہ ولی اللہ قدس سرہ	۱۷
۵	قضا اور اس کی شرعی بنیاد	قاضی القضاہ مولانا امجد الاسلام صاحب	۳۲
۶	انشورین فقہی نقطہ نظر سے	جناب مولانا محمد برہان الدین صاحب بھولی	۴۴

اگر اس ائیرہ میں سُرخ نشان ہو، تو

اس کا مطلب ہے کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہے 'برہاء کرم' آئندہ کیسے چندہ اور مالِ فرائض یا خیرِ باری کا ارادہ نہ ہو
تو مطلعِ فرائض چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ دسمبر تک آجائے ورنہ اگلا پرچہ بصیفہ دی پی اور مال ہوگا۔
نمبر خیر باری :- برہاء کرم خط و کتابت اور سنی آرڈر کوپن پر اپنا نام خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی چٹ پر لکھا رہا ہے
تالیخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تالیخ تک کسی صاحب کو نہ
لے تو ذرا مطلع کریں اس کی اطلاع ۲۸ تالیخ تک آجانی چاہئے اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفظستان، پچھری روڈ، لکھنؤ

دوسری (محمد منظور نعمانی) پر ضرور بھولی پڑ پڑاؤں سے تنویر پور میں چھپوا کر دفتر الفرقان، پچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

”الفرقان“ کی عمر کا یہ اکتالیسواں سال ہے جو اب قریب الختم ہے، صرف ایک مہینہ ذی الحجہ کا باقی ہے۔ اب سے قریباً ایک سال پہلے جب اس کی عمر کے چالیس سال پورے ہوئے تھے تو اس اکتالیسویں جلد کے پہلے شمارہ کے افتتاحیہ میں، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم انعام و احسان پر اسی سے ادارہ شکر اور مستقبل میں صلاحِ عمل کی توفیق مانگنے کے ساتھ افتتاحیہ نگار مولوی عتیق الرحمن سلمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی لکھا تھا — کہ

”اس پچالیس سال میں کتنے ہی مضامین و مقالات ”الفرقان“ میں ایسے نکل چکے ہیں جن میں دینی اور فکری رہنمائی کا بڑا سامان ہے اور کچھ ایسے جن کی تاریخی اہمیت ہو، خود ناظرین الفرقان میں بھی اب غالباً زیادہ تر وہ لوگ ہیں جن کی نظر سے یہ نہیں گزرتے، دوسروں کا تو سوال ہی کیا، اس لیے جی چاہتا ہے کہ ایسے مضامین کا ایک مجموعہ الفرقان کے خاص نمبر کی شکل میں شائع کر دیا جائے، الفرقان کے موجودہ حالات میں اگرچہ یہ ایک مشکل کام ہو کیونکہ یہ بہت ضخیم نمبر ہوگا، لیکن ارادہ ہو کہ انشاء اللہ یہ کام اسی سال کے اندر کیا جائے۔“

لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کہ اپنی صحت کی مسلسل خرابی کی وجہ سے مولوی عتیق الرحمن اس کام کو شروع بھی نہیں کر سکے۔ اب بنام خدا اس عاجز نے پچھلی جلدوں کے مضامین و مقالات کے انتخاب کا کام شروع کر دیا ہے، آج یکم دسمبر ہے، اب تک شروع کے ۸ سال کے شماروں پر نظر ڈالی جا چکی ہے اور ان ۸ جلدوں سے انتخاب کا کام کر لیا گیا ہے، اس مقصد سے پچھلی جلدوں کا جو مطالعہ کیا گیا تو یہ بات سامنے آئی کہ بہت سے مضامین و مقالات جو ان پرانی جلدوں میں گویا دفن تھے ان کی مکرر اشاعت کا انتظام ضروری تھا، اللہ تعالیٰ کا کرم و احسان ہے کہ اُس نے دل میں یہ

داعیہ پیدا کیا اور اس کام کا ارادہ کر لیا گیا، اللہ تعالیٰ اپنی تکمیل و اتمام تک پہنچائے۔ لیکن اب صورت یہ ہے کہ ۹ دسمبر سے مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کا اجلاس شروع ہے، اس میں شرکت کے لیے ۱۰ دسمبر کو لکھنؤ سے روانگی کا پروگرام بن چکا ہے، واپسی انشاء اللہ حج کے بعد ہی ہو سکے گی، اس وجہ سے ذی الحجہ کا شمارہ بھی بظاہر آخر ذی الحجہ میں تیار ہو سکے گا جو اس اکتالیسویں جلد کا آخری شمارہ ہوگا۔ ارادہ یہ ہے کہ اس کے بعد جس قدر کم وقت میں ممکن ہو وہ نمبر شائع ہو جائے، مگر اس وقت صحت یہ ہے کہ اسی مہینے سے اس کاغذ کی قیمت میں جو الفرقان میں اور اکثر رسالوں اور اخباروں میں استعمال ہوتا ہے سرکاری طور پر غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے، جو کاغذ پچھلے کچھ دنوں پہلے قریباً ۱۶-۱۷ روپے فی رم ملا کرتا تھا معلوم ہوا ہے کہ اس کی قیمت اب ۲۴ روپے ہو گئی ہے اور اس اضافہ شدہ قیمت پر بھی ضرورت پھر کاغذ بہت مشکل سے دستیاب ہوتا ہے، الفرقان کی زیر تجویز خاص اشاعت کے لیے کاغذ کی بہت بڑی مقدار درکار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہی راستہ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ امید یہ ہے کہ بہت دلچسپ اور بہت قیمتی اور مفید یہ مجموعہ ہوگا۔

اللہ تعالیٰ اُن مخلص و محن دوستوں کو دنیا اور آخرت میں بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے جنہوں نے الفرقان کو دینی خدمت کا ایک مفید سلسلہ سمجھ کر اس کی زندگی اور بقا کے لیے جدید خرید و فراہم کرنے کی کوشش فرمائی۔ جن حضرات کی طرف سے یہ علمی تعاون ملا ہے اُن کی مجموعی تعداد ۳۰-۴۰ سے زیادہ نہ ہوگی اور ان کی کوششوں سے جو جدید خرید و فراہم ہوئے ہیں اُن کی تعداد ابھی اتنی کم بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ اُس سے بہت کم بلکہ بچہ کم ہے جس کی توقع الفرقان کے ناظرین و مجاہدین سے قائم کی گئی تھی۔ گزشتہ شمارہ میں بھی عرض کیا گیا تھا اور اب پھر گزارش ہے کہ اس سلسلہ میں جن دوستوں کا ارادہ کچھ کوشش کرنے کا ہے وہ جلدی ہی زیادہ سے زیادہ اس مہینے دسمبر کے آخر تک کر لیں، اللہ تعالیٰ ان کی مساعی کو بار آور اور قبول فرمائے۔

تجدیدِ نعمت :- صفحات میں گنجائش نہ ملنے کی وجہ سے اس شمارہ میں تجدیدِ نعمت کی قسط شائع نہیں ہو سکی، یہ سلسلہ انشاء اللہ کافی عرصہ تک جاری رہے گا۔

چندہ میں اضافہ

الفرقان کے مالی مسئلہ کو حل کرنے کے سلسلہ میں بہت سے حضرات نے چندہ میں اضافہ کی تجویز پیش کی تھی اور بعض حضرات نے اپنی اس رائے پر اصرار بھی کیا تھا لیکن ادارہ نے اس کو مناسب نہیں سمجھا تھا مگر اب جبکہ اسی مہینے سے کاغذ کی قیمت میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے چندہ میں اضافہ کے بغیر چارہ نہیں رہا اس لیے دل کی سخت ناگواہی کے ساتھ دُور دپے کا اضافہ کرنا پڑا ہے اب اس مہینے سے اس کا چندہ بجائے آٹھ روپے کے دس روپے ہے۔ امید ہے کہ خریدار حضرات اس میں ہم کو معذور تصور کریں گے۔

یہاں یہ بات بھی لائق ذکر اور قابلِ شکر ہے کہ نئے خریداروں میں سے متعدد حضرات نے از خود چندہ دس روپے ہی بھیجا ہے۔
ناظم دفتر الفتیان لکھنؤ

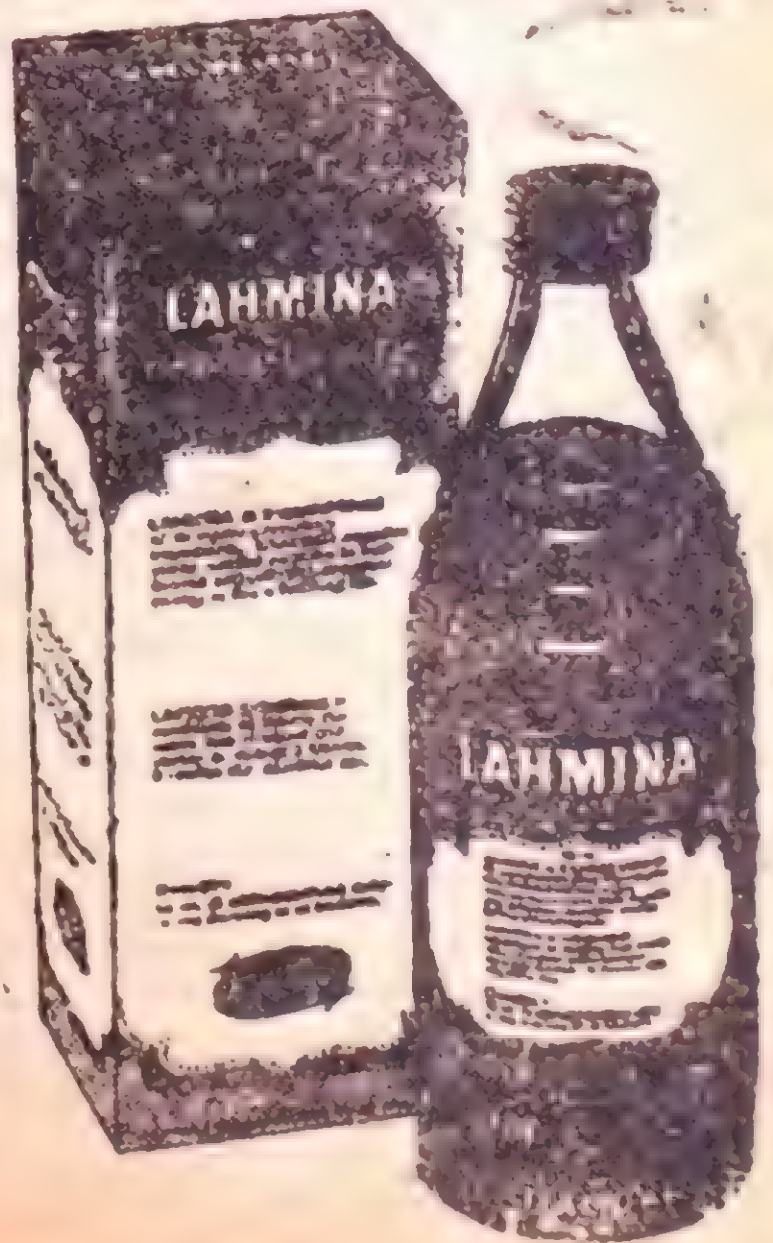
سرور و خوشی چاہنے والوں کے لیے

لحمینہ

مردوں اور عورتوں کے لیے ایک نئی قوت جو کمزوری اور اس کے اسباب و علاج پر برہنہ برسرِ کار تحقیقات اور تجربات کا بخوٹ ہے۔
لحمینہ میں توانائی اور تغذیہ سے بھرپور چالیس اجزاء شامل ہیں جو انسانی جسم اور اس کے اعضا کو پخت اور طاقت دہکتے ہیں آپ بھی آج ہی لے لیں۔

لحمینہ

جسمانی قوتوں کی بیداری کے لیے

درس قرآن - محمد منظور نعمانی

مرکز والی مسجد ، ۱۸ اگست ۱۳۹۳ء

اسرا اور معراج خواب تھا یا عالم بیداری کا واقعہ؟
عقلی اشکالات اور ان کا حل

بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت و ربوبی آگاہی
پھر نافرمانی اور سرکشی پر خداوندی عذاب کا تازیانہ

— (۲) —

گزشتہ شمارہ میں گنجائش کی کمی کی وجہ سے اس درس کا صرف ابتدائی حصہ دیا جاسکا تھا، ناظرین کرام اس میں سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع یعنی ابتدائی آٹھ آیتیں اور ان کا ترجمہ اور صرف پہلی ایک آیت کی تفسیر و تشریح پڑھ چکے ہیں، — باقی آیات کی تفسیر و تشریح آج ذیل میں درج کی جا رہی ہے۔

میں نے عرض کیا تھا کہ اسرا اور معراج کے معجزانہ سفر کا ذکر اس سورت کی صرف پہلی ایک آیت میں کیا گیا ہے، آگے دوسری آیت سے دوسرا مضمون شروع ہے جس کا تعلق بنی اسرائیل سے ہے۔ اس مضمون کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے کتاب ہدایت (یعنی تورات) نازل کی تھی تو جب تک انہوں نے ہماری اس ہدایت کی پیروی کی اور نیکی اور فرمانبرداری کے راستے پر چلتے رہے وہ دنیا میں بھی عزت اور اقبال کے ساتھ رہے اور جب انہوں نے اطاعت کے بجائے نافرمانی اور بندگی و سرافکندگی کے بجائے سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ان پر ان کے بدترین دشمنوں کو مسلط کر دیا گیا جنہوں نے ان کو بہت ذلیل و خوار کیا اور

بالکل تباہ و برباد کر ڈالا۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار ہوا اور اس کے باوجود ہوا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اس کے بارہ میں اسی کتاب ہدایت میں کھلی آگاہی دی تھی، آخر میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ، نافرمانی اور سرکشی کی یہ سزا تو ان کو دنیا میں دی گئی، اور آخرت میں نہ ماننے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اللہ کی پناہ!

ارشاد فرمایا گیا ہے "وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ أَلَّا يَتَّخِذُوا مِن دُونِي ذُرِّيَّةً" یعنی ہم نے اپنے بندے اور پیغمبر موسیٰ کو کتاب یعنی تورات دی تھی اور اس کو ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اپنا ہدایت نامہ قرار دیا تھا اور اس میں خاص ہدایت یہ دی گئی تھی کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھیراؤ، صرف مجھ کو ہی کارساز اور مختار کل مانو اور میرے ہی ساتھ عبادت و بندگی کا وہ معاملہ کرو جو کسی کارساز ہستی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ "أَلَّا يَتَّخِذُوا مِن دُونِي ذُرِّيَّةً" کا یہی مطلب ہے۔

آگے فرمایا گیا ہے "ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا" حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ سورہ ہود میں تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، نوح علیہ السلام نے سیکڑوں سال تبلیغ کی اور اس کی کوشش کی کہ ان کی قوم کفر و شرک کا راستہ چھوڑ کے ایمان اور عمل صالح والی زندگی اختیار کرنے، لیکن قوم کے بہت بڑے حصہ نے آپ کی بات نہیں مانی، بہت تھوڑے لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور ایمان اور عمل صالح کا راستہ اختیار کر لیا، آخری نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ہلاکت خیز طوفان کی شکل میں خدا کا عذاب آیا اور وہ سب لوگ ہلاک و برباد کر دیئے گئے جنہوں نے نوح علیہ السلام کی ہدایت کے مقابلہ میں انکار اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تھا، اور جن تھوڑے سے بندوں نے آپ کی ہدایت کو قبول کیا تھا وہ خدا کے حکم سے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی پر سوار ہو کر اس عذاب سے بچ گئے، انہی میں سے کچھ لوگوں کی نسل سے ہبراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کے پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا۔ تو اس آیت (ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ) میں اس قدیم تاریخی واقعہ کو یاد دلا کر بنی اسرائیل سے فرمایا گیا ہے کہ تم ہمارے ان بندوں کی نسل ہو جن کو ہم نے ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اپنے پیغمبر نوح کے ساتھ جو ہمارے بڑے شکر گزار بندے تھے، ان کی

اشی پر اپنے حکم سے سوار کرا کے طوفان کے عذاب سے بچا لیا تھا تو اگر اپنے ان آباد اعداد کی طرح تم نے بھی ہماری نازل کی ہوئی ہدایت کی پیروی کی اور ایمان اور اعمالِ صالحہ والی زندگی اپنائی تو تم پر بھی ہمارا ایسا ہی فضل و کرم ہوگا۔ اسی کے ساتھ یہ بھی اشارہ ہو گیا کہ اگر تم نے نہ ماننے کا اور سرکشی کا وہ رویہ اختیار کیا جو قومِ نوح کی اکثریت نے اختیار کیا تھا تو تم بھی خدا کے عذاب اور اس کی مار سے نہ بچ سکو گے، خدا کا قانون بے لاگ ہے، کسی سے اس کی پشتہ داری نہیں ہے۔

آگے کی آیتوں میں انہی بنی اسرائیل کے بارہ میں جو بیان فرمایا گیا ہے وہ بڑا ہی سبق آموز بلکہ لہذہ خیر ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق لینے کی توفیق دے، جو کچھ بیان کیا جا رہا ہے دراصل ہماری یعنی اُمتِ محمدیہ کی تنبیہ اور سبق آموزی کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے: "وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَآئِيلَ لِنُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَรَاتَيْنِ لَنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا"۔ اِنِّیْ قَوْلُهُ تَعَالٰی — وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ حَصِیْرًا یعنی ہم نے اُس کتاب میں یعنی تورات میں بنی اسرائیل کو آگاہی دے دی تھی کہ یہ ہونے والا ہے کہ تم اپنی بد اعمالیوں اور شیطانی حرکتوں سے علاقہ میں دو دفعہ فساد اور خباثت پیدا کر گے اور خدا کی بندگی اور فرمانبرداری کا راستہ چھوڑ کے سرکشی کا راستہ اختیار کر دو گے۔ اِن پاك میں یہاں صراحت کے ساتھ صریح آگاہی کا ذکر فرمایا گیا ہے، لیکن جو لوگ اِن مجید کے طرزِ بیان سے کچھ آشنا ہیں وہ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسی میں یہ آگاہی بھی مندرجہ ہے کہ جب تم فساد بد عملی اور سرکشی کا یہ راستہ اختیار کر دو گے تو ہماری طرف سے تم پر عذاب کا تازیانہ پڑے گا۔ آگے کی آیتوں میں بنی اسرائیل کے فساد کے ساتھ ان پر خداوندی راب کے تازیانوں کے پڑنے کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے اُس سے بھی یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ فساد اور سرکشی کی آگاہی کے ساتھ خداوندی سزا اور عذاب کی آگاہی بھی دی گئی تھی۔ رَ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًاہ کے الفاظ سے تو یہ بات گویا صراحت ہی کے ساتھ معلوم ہو جاتی ہے۔

یہاں ایک بات یہ بھی قابلِ ذکر اور قابلِ لحاظ ہے کہ بنی اسرائیل کو دی جانے والی جس

آگاہی کا یہاں قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے وہ صرف ایک پیشینگوئی "نہیں تھی بلکہ بنی اسرائیل کے لیے ایک اہم تنبیہ اور آگاہی تھی، اس کو بالکل اسی طرح کی آگاہی سمجھنا چاہیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام اور امت کو بہت سے فتنوں کے بارے میں حدیثوں میں آگاہی دی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں ایسی پچاسوں حدیثیں ہیں جن کو محدثین نے اپنی مرتب کی ہوئی کتابوں میں "کتاب الفتن" میں درج کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کا مقصد نجومیوں اور کاهنوں کی طرح صرف پیشینگوئی سنانا ہرگز نہیں تھا، بلکہ امت کو باخبر کرنا تھا، تاکہ ان فتنوں کے ظہور کے وقت یہ حدیثیں امت کی رہنمائی کریں اور اللہ کے باتو فیق بندے ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے کو ان فتنوں میں ملوث ہونے سے بچائیں۔

الغرض تو رات میں بنی اسرائیل کو جو آگاہی دی گئی تھی جس کا ذکر اس آیت (وَنُفِثْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَٰئِيلَ) میں کیا گیا ہے وہ اسی طرح کی تھی اور اسی مقصد سے دی گئی تھی۔

آگے کی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ جب بنی اسرائیل میں پہلی دفعہ وہ فساد آیا جس کے بارے میں ان کو آگاہی دی جا چکی تھی اور انہوں نے ہماری ہدایت اور آگاہی کو پس پشت ڈال کر شیطنت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو ہم نے ایسے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جو "اُولٰٓئِیۡہِ بِاسْمِ شَدِیۡدٍ" یعنی نہایت خوفناک اور بڑے زیادتی والے تھے، وہ ان بنی اسرائیل کی بستیوں میں اور ان کے گھروں میں گھس گئے اور بائیں تہام و برباد کر ڈالا۔ فرمایا گیا ہے "فَاِذَا جَاۤءَ وَعْدُ اُولٰٓئِہِمَا بَعَثْنَا عَلَیْہِمْ عِبَادًا لَّنَا اُولٰٓئِیۡہِ بِاسْمِ شَدِیۡدٍ فَمَا تَوَاصَلُوۡا سِوَا سِیۡلَانِ الدِّیَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُوۡلًا" بہت سے مفسرین نے بنی اسرائیل کی تانچا پر اچھی نظر ہے، یہ رائے ظاہر کی ہے کہ اس بابل کے بادشاہ بکت نصر کا محلہ مراد ہے جو حضرت مسیح علیہ السلام سے قریباً سو سال پہلے بنی اسرائیل کی بستیوں پر ہوا تھا، جس نے بنی اسرائیل کو بابل کی تہام و برباد کیا تھا، ان کی بہت بڑی تعداد قتل ہوئی اور بہت بڑی تعداد میں قیدی بنا کر بابل لے جایا گیا اور ان کی بستیاں بالکل اُجاڑ دی گئیں۔

آگے بیان فرمایا گیا ہے کہ پھر ایک مدت کے بعد اللہ نے ان پر رحم فرمایا ان کی مدد فرمائی اور خدا کی اس مدد نے پانسہ پلٹ دیا، بنی اسرائیل کو غلبہ نصیب ہوا، پھر ان کے مال و اولاد میں

بھی برکت ہوئی اور ان کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ ارشاد ہے: "ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكُرَّةَ عَلَيْهِمْ وَ
أَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا كَمَا كُنتُمْ تَفِيرُونَ"

یہاں قرآن مجید میں بنی اسرائیل کی توبہ و انابت اور رجوع الی اللہ کا بظاہر کوئی ذکر
نہیں فرمایا گیا، لیکن تورات میں اور بنی اسرائیل کی تاریخ میں اس کا ذکر ہے اور قرآن مجید کے
خاص طرز بیان کے مطابق یہاں اس کو مضمحل سمجھنا چاہیے۔ آیت کا مطلب یہی ہے کہ نجات نصرت
کے لشکر کے ہتھیار ہمال اور تباہ و برباد ہونے کے بعد ان میں انابت پیدا ہوئی، جیسا کہ عام
طور سے ہوا کرتا ہے۔ "کیا جب تنگ ہوں نے تو خدا یاد آیا۔"

بابل میں جب وہ قیدیوں والی ذلت و خواری کی زندگی گزار رہے تھے، ان میں انابت
پیدا ہوئی، انہوں نے نافرمانی کی زندگی سے توبہ کی اور فرمانبرداری والی زندگی کا خد سے عہد کیا
تو اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہوا اور اس کی خاص مدد سے ان کو دشمنوں پر غلبہ بھی نصیب ہو گیا اور
ان کی نسل اور دولت میں بھی اللہ تعالیٰ نے خوب اضافہ کیا، اور بنی اسرائیل پھر سے ایک
خوش حال اور طاقتور قوم بن گئے۔

آگے فرمایا گیا ہے: "إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا" یعنی ہم نے
ان بنی اسرائیل کے اس دوسرے دور میں پھر ان کو بتا دیا تھا اور آگاہ کر دیا تھا کہ دیکھو، سزا سنو یہی ہوگا
کہ اگر تمہارا رویہ اچھا رہا جس کتاب و پیغمبر والی امت کا ہونا چاہیے تو تم کو ہماری طرف سے اس کا
بہترین صلہ بتا رہے گا، لیکن اگر تم نے بد عملی اور شرارت کی راہ اختیار کی تو ہماری طرف سے اس کا
بڑا نتیجہ بھی تمہیں بھگتنا ہوگا، جزا سزا کا ہمارا یہ قانون ال ہے۔ (إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ
لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا)

آگے فرمایا گیا ہے: "فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ" الخ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
اس فضل و کرم کے بعد جس کا ذکر اوپر کی آیت میں کیا گیا ہے، بنی اسرائیل نے پھر خدا کو اور اس کی ہدایت
کو بھلا دیا اور نفس پرستی اور سرکشی کا وہ راستہ پھر اختیار کر لیا جس کے بارے میں ان کو آگاہی دی جا چکی
تھی (لِيُفْسِدَنَّ فِي الْآرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلِنَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا) تو خدا کی طرف سے ان پر
پھر ان کے دوسرے نہایت خراب اور خوفناک دشمن مسلط کر دیے گئے، وہ خدا کا عذاب بن کر ان پر

نازل ہوئے انھوں نے ان کو ایسی مادی کہ صورتیں تک بگاڑ دیں اور جس طرح بخت نصر کے لشکر نے ان کے دینی اور قومی مرکز اور ان کی عزت اور عظمت کے نشان بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا تھا ان کے لئے جہنم اور دشمنوں نے بھی ایسا ہی کیا اور اس کے علاوہ بھی جہان تک قابو پایا سب برباد کر دیا، اور یہ خدا کے ذوالجلال کے عذاب کے طور پر ہوا۔ خدا نے بنی اسرائیل کی شرارت اور سرکشی کی سزا دینے ہی کے لیے ان دشمنوں کو ان پر اس طرح مسلط کیا، اس کی طرف سے پہلے ہی جتا دیا گیا تھا۔ "وَإِنْ أَصَاثُمْ فَلَهَا" (کہ اگر تم نے بد کرداری اختیار کی تو تم کو اس کی سزا ضرور بھگتنی ہوگی۔) ان تورات مفسرین نے طیلوس مادی کے حملہ کو اس کا مصداق قرار دیا ہے۔ واللہ اعلم۔ آگے فرمایا گیا ہے "عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُذْتُمْ عُنَدَنَا" یعنی بنی اسرائیل کی اس دوسری دفعہ کی بربادی کے بعد بھی ان کو اس کی امید دلا دی گئی تھی کہ اگر اب بھی معصیت کو مٹا دیں اور سرکشی کا راستہ چھوڑ کے نیکی اور فرمانبرداری کا راستہ اختیار کر لو گے تو تمہارا پروردگار تم کو اپنی رحمت کے سایہ میں لے لے گا اور تم کو پھر ایک نئی زندگی عطا کر دی جائے گی۔ اور اگر اس کے برخلاف تم نے پھر شرارت اور شیطنیت کا راستہ اختیار کیا تو ہم پھر وہی کریں گے جو پہلے ہم نے کیا تھا۔ یعنی جس طرح پہلے تم پر ہمارے عذاب کے کوڑے برسے تھے اسی طرح پھر برسیں گے۔ (وَإِنْ عُذْتُمْ عُنَدَنَا)

آگے ارشاد فرمایا گیا ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ بنی اسرائیل سے متعلق جو سلسلہ کلام سورت کی دوسری آیت سے شروع ہوا تھا وہ یہاں ختم ہو گیا۔ یہ اس سلسلہ کی آخری آیت ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر اس بار بار کی تنبیہ اور ہمارے قہر و عذاب کے بار بار کے تجربے کے بعد بھی تم نے ہدایت کی پیروی اور فرمانبرداری کا راستہ اختیار نہیں کیا اور کفر و طغیان ہی کی راہ پر چلتے رہے تو ایسے مجرموں کے لیے دنیوی عذاب کے ان تازیانوں کے علاوہ آخرت کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں جہنم کا شدید عذاب ہے اور پھر جہنم کا جیل خانہ ہی ان کا دائمی ٹھکانا ہے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔

یہاں ہمارے آپ کے لیے سوچنے سمجھنے کی خاص بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی یہ سرگزشت

ہم کو یعنی اُمتِ محمدیہ کو کیوں سنائی گئی اور اس کو قرآن مجید میں کیوں شامل کیا گیا؟
 — قرآن پاک نہ تو تاریخ کی کتاب ہے اور نہ قصہ کہانیوں کی، وہ تو کتابِ ہدایت ہے۔
 اُس میں بنی اسرائیل کے اور دوسری قوموں اور اُن کے نبیوں رسولوں کے جو واقعات بیان
 کیے گئے ہیں، سب ہماری ہدایت اور سبق آموزی کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ ان آیتوں
 کا کھلا سبق ہمیں اور آپ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اُمت کو یہ ہے۔ کہ کسی قوم،
 کسی نسل اور کسی اُمت سے اللہ تعالیٰ کی رشتہ داری نہیں ہے، اُس کا قانون بے لاگ ہے،
 بنی اسرائیل حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، اور حضرت یعقوب علیہم السلام جیسے جلیل القدر
 پیغمبروں کی اولاد تھے اور یہ ایسی نسل تھی جس میں اللہ کے ہزاروں پیغمبر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کا
 معاملہ بندوں کے ساتھ ایسا بے لاگ ہے کہ جب تک یہ سیدھے چلے اور ان کی زندگی ایمان اور
 عملِ صالح والی زندگی رہی ان پر نعمتوں کی بارشیں ہوتی رہیں اور ان کو عزت اور سر بلندی
 نصیب رہی، لیکن جب انہوں نے خدا اور اس کے پیغمبروں کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ کر نفس پرستی
 اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا تو اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے، اور پھر نہایت خبیث قسم کے
 کفار ان پر سلا کر دیئے گئے جنہوں نے ان کو بری طرح تہس نہس کیا اور ان کے قبلے بیت المقدس تک کو
 برباد کر ڈالا۔ اور یہ سب اللہ کے حکم سے اور اُس کی طرف سے ہوا۔

اُمتِ محمدی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہی ہوا ہے، جب تک اس کی عام زندگی ایمان
 عملِ صالح اور تقویٰ والی رہی روم و فارین جیسی عظیم الشان اور نہایت طاقتور حکومتوں کے مقابلہ
 میں ان کو غلبہ حاصل رہا اور انہیں الاعلان ان کلمۃ مومنین کا طور ہوتا رہا، لیکن جب انہوں نے
 تقویٰ کے بجائے اُمت میں نفاق اور فتنہ و فحور کا غلبہ ہو گیا تو اُن پر تاری جیسی وحشی اور غمناک قوم
 مسلط کر دی گئی اور پھر وہی ہوا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا تھا۔ "فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا
 مَفْعُولًا" اس کے بعد بھی دنیا کے مختلف حصوں میں اللہ تعالیٰ کے اس بے لاگ قانون کا اظہار ہوتا رہا
 ہے، اللہ ہم آپ خود بھی کسی رنگ میں اس کا تجربہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو سبق لینے کی توفیق دے اور
 ہم پر رحم فرمائے۔ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا اور قرآن مجید کا پیغام یہی ہے۔ "عَسَىٰ رَبُّكُمْ اَنَّ يَرْجِعَ
 وَاِنْ عُدْتُمْ عَدْنَا" — وَاجْرَدَعُونَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ —

نوائے گل در برکت گل

حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی اپنے مکتوبات کے اسمعنے میں

(الخصیص و ترجمہ - از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہلی)

نواب شمشیر خاں کے نام مکتوب (۱۰۳)

.... دالامناقب عالی مراتب ... نواب شمشیر خاں بہادر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایمان و عرفان میں ترقی یہ ہے کہ گویا حضرت حق سبحانہ کو شاہدہ کر رہے ہیں۔ ترقی کا نام کیا یہ ہے کہ اعمال غلامہ میں کامل حصہ ہو اور حب الہی کا ذوق بڑھ جائے۔ ترقی محبت میں یہ ہے کہ سوز و درد اور نالہ و شکایت سے شوق کو تازہ رکھیں اور صداقت میں ترقی یہ ہے کہ ... عمر و سلامتی صد لقاں پر لگا دیں۔ ترقی جادو دولت دنیا یہ ہے کہ جہاں کو سخاوت سے معمور رکھیں۔ عافیت اور کامیابیوں کی دعا کی جاتی ہے۔ اور کامیابی نہیں ہوتی مگر ان ترقیات مذکورہ کے حاصل ہونے پر۔ اللہ تعالیٰ اہم کو اور آپ کو ان مطالب میں بہرہ کامل عطا فرمائے اور دوام اذکار و اشغال کے ذریعے سب کو ان مقاصد سے محفوظ رکھے۔

دردن ہوئے کہ غایت نامہ وارد ہوا اور ذات والا صفات کی خبر خیریت نے مسرت ہو چکی تھی۔ اللہ اللہ لکھا تھا کہ تین شخص جو حافظ غلام مجید چوں مقبرہ کر کے بازہ کو بھیج دیں۔ سر حافظ میں بیچارے رونا پڑا ہے۔ اس قدر تلامذت تکل ہے۔ ایک شخص کا وقت میں ایک منزل پڑھنا آسان ہے۔ رعایت المسلمین کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل یہی ہے

لیکن امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت میں ختم قرآن کرتے تھے۔
 حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ ہر روز ایک قرآن ختم کرتے
 تھے۔ اور باب شوق و محبت اپنی زندگی عبادت میں گزارتے ہیں۔ زندگی بے بزرگی
 کا درد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لمحہ خوش و خرم رکھے کہ آپ کو ختم غایت
 بحال فقیراں رکھتے ہیں۔ درون خانہ اور صبح اعزہ سے سلام کہیں اور ان کو نماز و ذکر اور
 درود بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نیز استغفار و کلمات طہات کی تاکید فرمائیں۔

مکتوب (۱۰۴) سید احمد بغدادی کے نام

عبادت و تقویت مرتبت صاحبزادہ عالی منصب

بعد سلام مسنونہ دعائے حصول ترقی درجات۔ واضح ہو الحمد للہ کہ فقیر غایت
 الہی سے بغیرت ہے۔ شب و روز معلقہ مراقبہ میں باقرباں پیران کباد ہے اوقات کو بھی
 طرح بسر کر رہا ہے۔ دنمانقاہ ہیں طالبین کسب ایک نوٹسٹر اور کسب اس سے کم ہونے ہیں اس
 وقت ایک شوگٹا لیس ہوں گے۔ اگرچہ طالبین کی کثرت کے باعث ان کی جانب توجہ کم ہوتی ہے لیکن
 وہ کہتے ہیں کہ ہم کو فائدہ ہوتا ہو مگر بھر جمعیت و حضور کا مشغلہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
 اپنے فضل سے آپ کے دل پر اور دوسرے لوگوں کے ذریعے ہنحوں نے غایت الہی فیوض حاصل
 کیے ہیں۔ میرے طریقے کو پائندہ اور باقی رکھے۔ غایت نامہ آج سلاستیں پیش خطوط
 کے آنے سے میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ شدت انتظار نے مکہ کر دیا تھا۔ الحمد للہ کہ غایت الہی
 سے آپ کی تحریک کے ذریعے مکہ و رف ہوا۔ امید کہ (آئندہ) اپنے باطن اور اپنے مستفیدین کے باطن
 کے معلق لکھیں گے۔ ... (مریدوں میں سے) جس کسی کو "حضور قلب" اور "لطیفہ نفس" حاصل
 ہو وہ قابل اہانت ہے۔ تقدیر الہی سے موافق و ناموافق جو کچھ ظاہر ہوا اُس پر شک و استغفار کرنا لازم
 سمجھیں اور اس امر پر غور کریں کہ یہ ناموافق صورت حال کس بات سے پیش آئی۔ اُس بات سے
 اعراض کرنا واجب جانیں۔

حضرت مولوی بشاات اثر (بٹرائچی) ہاں ایک سال یہ کوہن گئے۔ فذلہ العذر

داعرض عن الجاہلین رفقہ کو اختیار کر دے اور جاہلون سے اعراض کر دے اس کو اپنی عادت بنائیں اور
مجھ کو دعا میں یار رکھیں۔ کیا یہی اچھی بات ہو گی کہ بندگان شریفین اور اُس کے حلقے میں۔
بنحیرت پہونچکر اشاعت طریقہ فرمائیں۔ دوستوں کا سلام دوستوں کو پہونچائیے۔

مکتوب (۱۰۷) مولانا عبدالرحمن شاہ بھانپوریؒ کے نام
مولانا آدمؒ کی طرف منسوب کیے ہوئے دو شعروں کے متعلق جو تفضیل امیر المومنین
علی پرشیں پر مشتمل تھے معلوم کیا گیا تھا اس کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں،
جس کس کو عقل ہے وہ جانتا ہے کہ ہر عساکر اکبر اور ہر ادا صفر کا حکم تمام صحابہؓ کے
لیے ہے۔ اصحاب کرام دونوں قسم کے جہاد کرتے تھے اور اعمال ظاہری میں متابعت رسولؐ
کو لازم سمجھتے تھے۔ عبید توکل اور سلیم رضاؓ اعمال باطن میں تلاوت تہجد اور صدقات اعمال ظاہر
ہیں۔ کوئی سلمان نہیں ہے جو ان اعمال ظاہر و باطن کو نہ کرے ورنہ مسلمانی کہاں لے گی۔ پس اعمال باطن
کو ترک کر کے محض اعمال ظاہر کو اختیار کرنا حقیقی مسلمانی نہیں ہے۔ حق صحابہؓ میں یہ گمان کرنا کہ وہ
محض اعمال ظاہر کے عامل تھے، گمان رافضیاں ہے۔

قرآن مجید سے درج صحابہ ثابت ہے۔ احقر لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے مگر مناقب
بزرگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت کچھ مروی و منقول ہیں۔ اُن مناقب سے اُن کی ضرورت
فصیلت ثابت ہوتی ہے۔ قدیم الاسلام ہونا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہونا،
حضرت خاتونِ جنت کا شہر ہونا اور فاتحِ خیبر ہونا وغیرہ مناقب تھیں ان شاء اللہ عزیٰ ذکر
کیے گئے ہیں۔ حضرت حق سبحانہ سے محبت اور اہل بیت عظام اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت
عظیم سے مکمل طور پر محبت چاہتا ہوں۔ اہل بیتؑ اور صحابہ کرامؓ کے پیغمبر خدا ہیں اور صحابہ کرامؓ

عہد آپ شاہ بھانپوریؒ کے باشندے تھے۔ بہت سے بزرگوں کے پاس پہونچنے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوا۔
آخر بخدمت حضرت شاہ غلام مجددیؒ دہلوی حاضر ہوئے۔ منازل سلوک طے کر کے خلعت خلافت پائی، آپ اہل دنیا سے
کلیفہ بے تعلقی رہتے تھے اُن کی جانب کوئی التفات نہیں کرتے تھے۔ یوازی فرخ آباد صاحبے بڑی عقیدت رکھتے تھے۔
اور حاضر خدمت ہوا کرتے تھے انکی طرف بھی التفات نہیں فرماتے تھے۔ ضلع فرخ آباد شاہ بھانپوریؒ میں آپ کا سلا داج پذیر
(بابی حاشیہ اگلے صفحہ پر)

دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاعت کنندہ ہیں۔۔۔

غم مرگ اور غم آخرت نے مجھ کو گھیر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بواسطہ صحابہ کرامؓ و اہل بیت عظامؓ
عالمہ بالخیر فرمائے (آمین) نیز اللہ تعالیٰ عقیدہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اور عقیدہ حضرت
شیخ فرید الدین گنجشکریؒ جو اس کتاب عقائد میں مذکور ہے جس کا درس حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت
شیخ نظام الدین اولیاءؒ کو دیا ہے اور سنت پر عمل ترک بدعت اور رد انفس و خواصج کے افراد و تقریبات
سے اعراض و اجتناب ہم فریدوں کو نصیب فرمائے تاکہ نجات دارین حاصل ہو (آمین) ظاہر ہے
کہ یہ دو شعر مولانا ہدم کی منظوم کی نہیں ہیں۔ مولانا ہدم اہل سنت کے کامل ترین اولیاء و علماء
میں سے تھے تفصیلی نہیں تھے۔ اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسرار باطن (فقط) حضرت امیر المؤمنین
علیؑ سے فرماتے دیکھو صحابہؓ سے نہ فرماتے تو اس اہمیت کے خلاف ہوتا۔ اَنَا أَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ كَافَّةً
ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا ہے)

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ظاہر و باطن تمام مسلمانوں کو تلقین فرمایا ہے خود حضرت علیؑ
فرمایا کرتے تھے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو علوم و احکام تمام مسلمانوں کو تلقین فرمائے تھے
وہی علوم مجھ کو تلقین فرمائے ہیں۔ لہذا حضرت علیؑ سے علوم باطنیہ کی تخصیص جمیالہ بعین
صوفیہ کہتے ہیں۔ ثابت نہیں ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرانس و واجبات
اخلاق حسنہ اخلاص جہاد و اصغر جہاد اکبر اتباع سنن پر ہی، اعراض عن الدنیا و اقبال
آخرتہ سب کو تلقین فرمائے ہیں۔

حضرت علیؑ کے ارشاد مذکور کی روشنی میں تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس نیز مرتبہ احسان (کمال)
نژاد اہل بیت کو حاصل ہوا مگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کثرت کرامات منقول
نہیں ہے البتہ کہ خود خوارق عادات و کرامات باعث فضیلت نہیں ہے۔ اولیاء سے اس قدر
کرامات مروی ہیں کہ صحابہ کرامؓ سے مروی نہیں ہیں۔ وجہ فضیلت، ترویج اسلام، موافقت مسلمانان

(حاشیہ: پچھلے صفحہ کا بقیہ) ضمیمہ نقائے منہری ص ۳۴ للشیخ عبدالغنی ابن ابی سعید

جہاد اکبر باصطلاح صوفیہ یا صفت تزکیہ نفس مراد ہوا و جہاد اصغر سے جہاد معروف مراد ہے۔

اشاعت علوم دین اور بدعت و محدثات سے اعتنا بے بہہ حضرت علیؑ کے اس قدوہ مناقب مروی ہیں کہ دیگر افسانہ کرامؑ کے متعلق مروی نہیں ہیں لیکن فضیلت حضرات شیخینؑ کو حاصل ہے اس لیے کہ حضرات شیخینؑ سے امور اولیٰ مذکورہ کثرت سے صادر و ظاہر ہوئے ہیں۔

ایمپٹ میں بھاری پن اور سینے میں جلن سے
جلتا آرام کے لیے

پیکنول

لیجیے

میں چھتا ہوا شگور و گھنٹا کا یہ پیکنول بہت ہی بھاری
تھی جس کا نام ہے بھاری پیکنول کی شگور و گھنٹا کا یہ پیکنول
بھاری پیکنول ہے

بھاری پیکنول

اذافادات حضرت مولانا شاہ وحی اللہ قدس سرہ

مال کی شرعی حیثیت

== (۲) ==

اور یہ جو میں نے کہا کہ مال مومن کے دین کا محافظ ہے تو یہ بھی اپنی جانب سے نہیں کہا
بلکہ اس الاصفیاء حضرت سفیان ثوریؒ کا ارشاد ہے جسے صاحب مشکوٰۃ نے "باب
استحباب المال والعمر للطاعة" کے تحت بیان کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ

« كان المال فيما مضى يكره فاما اليوم فهو ترس المؤمن وقال
لولا هذه الدنيا لمتندل بنا هؤلاء المملوك وقال من كان
في يده من هذه شئ فليصلحه فانه نمان ان احتاج كان
اول ما يبذل دينه وقال الحلال لا يحتمل السرور.

یہاں حضرت سفیان ثوریؒ نے چار باتیں بیان فرمائی ہیں :-

۱۔ ایک تو یہ فرمایا کہ پہلے زمانہ میں مال مکروہ سمجھا جاتا تھا لیکن آج کے دن تو وہ مومن
کی دھال ہے مطلب یہ کہ اگلے زمانہ میں لوگوں کے ایمان قوی تھے سخت تر ان پر غالب تھی پس
یہ دنیا کی جانب ان کو التفات تھا اور نہ دنیا کی قلت ان کے دین میں ممانعہ تھی لیکن
اب زمانہ بدل چکا ہو آج اگر کوئی شخص اپنے دین کی حفاظت کر سکتا ہے تو مال ہی کے ذریعہ

کر سکتا ہے۔ گویا یہ مال حفاظت دین کے لیے بمنزلہ سپر کے ہے۔ چنانچہ جس طریق سے دشمن کے حمل سے بذریعہ سپر بچا جاتا ہے اسی طرح سے اس زمانہ میں دین کا وقایہ اور عزت و آبرو کے لیے اگر کوئی چیز پرزکائی ہے تو وہ ان ہو چنانچہ اپنے دوست و ارشاد میں اسی کی تشریح کرتے ہوئے سرمایہ تہذیب کو

۲۔ اگر آج ہمارے پاس یہ درہم اور دنانیر (روپے) چھپے نہ ہوتے تو یہ امراء اور لوگ توہیں روال اور صفائی ہی بنا لیتے یعنی ہیں متبذل اور حقیر سمجھتے اور جس طرح سے کہ صفائی سے میں کچھ ملنا کیا جاتا ہے اسی طرح یہ ہم کو ہتھمال کرتے۔

۳۔ تیسری بات یہ سرمایہ کہ جس کے پاس کچھ مال وغیرہ ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اس کی اصلاح کرے یعنی اس کو تلف ہونے سے بچائے اور تجارت وغیرہ کے ذریعہ اس کو بڑھائے ایسے کہ یہ ایسا زائد ہے کہ انسان اگر محتاج ہو تو ترسیل پہنچ چیز جسے وہ اپنی حاجت روائی کیلئے ہتھمال کرے گا وہ اس کا دین ہوگا۔

مطلب یہ کہ وقت بدل چکا ہے ایمان میں ضعف آ گیا ہے تقویٰ میں کمی ہو گئی ہے دین کا احترام اور اس کا اہتمام لوگوں کے قلوب میں اب پہلا جیسا باقی نہیں رہا۔ اس لیے اب یہاں انسانی کوئی دینی ضرورت اتنی اور اس کی تکمیل کے لیے اگر دین بھی استعمال کرنا پڑے گا تو اس کو اس میں بھی دریغ نہ ہوگا اور دنیا حاصل کرنے کے لیے دین کو برباد کرے گا۔

۴۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ حلال مال اسراف کو برداشت ہی نہیں کرتا۔ علامہ طیبی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ حلال کمائی اتنی ہونی چاہیے کہ آدمی اس میں اسراف نہ کر سکے۔

اب دوستو! مطلب یہ بھی ہے کہ کتاب کے انسان کو اپنی حلال آمدنی احتیاط سے صرف کرنی چاہیے ایسا نہ ہو کہ اس میں اسراف کرنے لگ جائے اور اسکی وجہ سے وہ ختم ہو کر اسکے رخ کو حرام کی جانب پھیر دے۔ انتہی

دیکھئے یہ حدیث مشکوٰۃ شریف میں موجود ہے اور حضرت سفیان ثوریؒ کا ارشاد ہے کہ جو بہت بڑے صوفی گذرے ہیں مگر مال کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں۔

! ات یہ جو کہ اپنے زمانہ میں لوگوں کا حال دیکھا ہوگا چنانچہ جو فرمایا وہ بالکل صحیح فرمایا ہم تو اپنے زمانہ میں کھلی آنکھوں اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں کہ لوگ کس کس طریقے سے دنیاوی مہموں کی چیزوں کی خاطر اپنے دین کو ختم کر دیتے ہیں، ایک مصلح کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ زمانہ اور حالات کا فرق دیکھ کر وقت کے مناسب حکم شرعی بیان کرتا ہو۔

آج دیکھا جاتا ہے کہ مال کی تحصیل کی خاطر لوگ بلا تکلف جھوٹ بولتے ہیں جھوٹا سہلف اٹھا لیتے ہیں اور بعضوں کا تو سارے دن کا یہی مشغلہ ہی رہتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کذب کی بُرائی ہی آہستہ آہستہ قلب سے نکل جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سفیان ثوریؒ کا یہ ارشاد غایت و تجربہ و حکمت پر مبنی ہے اس لیے کہ امارت کا یہ خاصہ ہی ہے کہ اس میں اپنی برتری اور دوسروں کی حقیر پیش نظر ہوتی ہے۔ اب اگر کسی نیک اور دیندار شخص کے پاس مال نہ ہو یا کوئی شخص عالم ہو کر امراؤ کا دست نگر ہو تو ظاہر ہے کہ اس شخص سے اور لوگوں کو دینی نفع نہیں پہونچے گا یا انھیں امر اور نہ تو قطعی فیض اس سے نہیں ہوگا اور یہ شخص اُن کا مقتدار اور پیشوا تو ہو ہی نہیں سکتا اس لیے اُن کے قلوب میں اس کی عظمت سے خالی ہوں گے اور اُن سے فیض حاصل کرنے کے لیے اس کی عظمت کا ادب میں ہونا نہایت ضروری ہے تو جو لوگ مال میں اسے ہی محتاج اور اپنے کو محتاج الیہ سمجھ رہے ہیں اُن کے قلوب میں اس کی کیا عظمت ہوگی۔

اُس پر آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔

نواب ڈھاکہ نے ایک مرتبہ حضرت تھانویؒ کو ڈھاکہ آنے کی دعوت دی حضرت نے بعض شرطیں پیش فرمائیں۔ طے ہونے کے بعد سفر فرمایا بلکہ ان میں نواب صاحب کے ایک عزیز نے جو استقبال کے لیے آئے تھے حضرت سے ملاقات کرتے ہی انھوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت آپ خوب تشریف لائے آپ کے آنے سے بڑی مسرت ہوئی ورنہ تو ہم لوگ نا اُمید ہو گئے تھے۔

حضرت نے فرمایا کیوں نا اُمید کیوں ہو گئے تھے؟ انھوں نے عرض کیا کہ حضرت نے اپنے آنے کے متعلق ایسی شرطیں لگا دی تھیں جن سے خیال ہوا کہ شاید تشریف نہ لائیں۔ حضرت نے منسرا کیا کیا شرطیں لگا دی تھیں؟ کہا مثلاً ایک شرط یہی آپ نے لگا دی تھی کہ مجھے وہاں کچھ دیر نہ دیا جائے؟ فرمایا کہ پھر یہ تو کوئی مشکل بات نہ تھی۔ کہا آپ خود فرمائیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی

اس جس طرح سے دنیا اپنے آثارِ سود (برائے اثرات) کی بنا پر مذموم ہو جاتی ہے مثلاً انسان اس میں منہک ہو کر کالیفِ شرعیہ اور احکامِ الہیہ ہی کو ترک کر دے۔ اسی طرح سے کبھی وہ ذریعہ بھی بنتی ہے مامور بہ عمل کرنے کا لہذا اس اہمیت سے وہ کبھی مطلوبِ مامور بہ ہو جاتی ہے۔ اس مسئلہ کو صاحبِ موافقات نے عمدہ بیان کیا ہے۔
 مزیاتے میں کہہ۔

انا اذا نظرتنا الى كونه وسليته فليس تركه اخلا
 بالاطلاق بل هو ثلاثة اقسام۔

قسم يكون ذريعة الى منهي عنه فيكون من تلك
 الجهة مطلوب الترك۔

وقد يكون ذريعة الى مأمور به كالمستعان به على
 امر آخر في الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح وفيه
 ذهب اهل الدثور بالاجور والدرجات العلى والنعيم المقيم۔
 الى ان قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل قد جاء ان في
 مجامعة الاصل اجراً وان كان قاضيا لشهرته لا تحديك به عن
 المحرام و ذلك في الشرعية كثيراً لانها لما كانت وسامعاً
 الى المأمور به كان لها حكم ما توصل بها اليه

وقسم لا يكون ذريعة الى شئ فهو المباح المطلق و

على الجملة فاذا فرض ذريعة الى غير ما فحكمه حكم ذلك الغير

یعنی ہم جب کسی بیان چیز کو (مثلاً مال ہی کو) اس حیثیت سے دیکھیں کہ وہ ذریعہ
 اور وسیلہ ہے تو اس کا مسلکِ ترک کرنا افضل نہیں ہوگا بلکہ اس کی تین قسمیں ہیں۔
 (۱) ایسا نام یہ کہ وہ کسی منہی عنہ یعنی منکرِ حرام کا ذریعہ بنے تو اس اہمیت
 سے اس کا ترک مطلوب ہوگا۔

(۲) اور جب قسم یہ ہے کہ وہ کسی مامور بہ کا ذریعہ بنے۔ مثلاً یہ کہ اس کو کسی امرِ مذموم

کامعین اور مددگار بنالیا جادے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ صانع الہی صانع انسان کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل اموال اجبر میں باہمی لے گئے اور بلند درجات حاصل کرنے میں بہت لے گئے اور نعیم مقیم کے حاصل کرنے میں آگے کل گئے۔ حدیث طویل ہے آخر میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اپنے اہل کے پاس آنے میں (یعنی بیوی سے صحبت میں) بھی اجر ہے اگرچہ مقصود قضاء شہوت ہو اسلئے کہ کم سے کم اس سے یہ تو ہو گا کہ آدمی فعل حرام سے بچ جائے گا۔

غرض اس قسم کی چیزیں شریعت میں بہت ہیں اور یہ اس لیے کہ جب وہ کسی مامور بہ کا وسیلہ بنے تو ان کا حکم بھی وہی ہو جاتا ہے جو اس اصل چیز کا ہے جس کے لیے یہ وسیلہ بنتی ہیں۔

(۳) اور ایک قسم یہ ہے کہ اس مباح کو کسی شے کا ذریعہ ہی نہ بنایا جائے نہ کسی مامور بہ کا نہ منہی عنہ کا۔ یہ مباح مطلق ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب مباح کسی غیر کا ذریعہ بنے گا تو اسی کا حکم وہ بھی لے گا۔ (وہ واجب تو وہ بھی واجب۔ وہ حرام تو وہ بھی حرام)۔

الروافعات صفحہ ۱۱۲ ج ۱

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے نفرت نہیں فرمائی اور نہ اس کے زوال کے لیے دعا کی بلکہ یہ دعا فرمائی کہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ تَشِيَّتِي قَبْلَ الْمَشْتَبِ وَأَعُوذُ بِكَ

مِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَيَّ ذِلاًّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَّالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عِزّاً

یعنی اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں تیری ایسی عورت سے جو پوڑھا کر دے مجھے بڑھانے سے پہلے اور پناہ چاہتا ہوں تیری ایسی اولاد سے کہ ہو مجھ پر وبال اور پناہ چاہتا ہوں تیری ایسے مال سے کہ ہو مجھ پر عذاب۔

دیکھئے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال سے پناہ نہیں مانگی بلکہ مال کے عذاب

ایس جس طرح سے دنیا اپنے آثارِ سود (برائے اثرات) کی بنا پر مذموم ہو جاتی ہے مثلاً
انسان اس میں منہک ہو کر کالیوت شرعیہ اور احکام الہیہ ہی کو ترک کر دے۔ اسی طرح
کبھی وہ ذریعہ بھی بنتی ہے امورِ بطل کرنے کا جتنا اس اہمیت سے وہ کبھی مطلوبی امور پر
ہو جاتی ہے۔ اس مسئلہ کو صاحبِ موافقات نے عمدہ بیان کیا ہے۔
منہیاتے میرا کہہ۔

اذا نظرنا الى كونه وسليّة فليس تركه اخلا
بالاطلاق بل هو ثلاثة اقسام۔

قسم يكون ذريعة الى منهي عنه فيكون من تلك
الجهة مطلوب الترك۔

وقد يكون ذريعة الى مأمور به كالمستعان به على
أمر آخر وفي الحديث نعم المال الصالح للرجل الصالح وفيه
ذهب أهل الدثور بالاجور والدرجات العلى والنعيم المقيم۔
الى ان قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء بل قد جاء ان في
مجموعة الأهل اجراً وان كان قاضيا لشهرته لا تحيكت به عن
الحرام و ذلك في الشريعة كثيراً لأنها لما كانت وسامع
الى المأمور به كان لها حكم ما توصل بها اليه

وقسم لا يكون ذريعة الى شئ فهو المباح المطلق و

على الجملة فاذا فرض ذريعة الى غير ما فحكمه حكم ذلك الغير

یعنی ہم جب کسی بیانِ چیز کو (مثلاً مال ہی کو) اس حیثیت سے دیکھیں کہ وہ ذریعہ
اور وسیلہ ہے تو اس کا مطلقاً ترک کرنا افضل نہیں ہوگا بلکہ اس کی تین قسمیں ہیں۔
(۱) ایسا نام یہ کہ وہ کسی منہی عنہ یعنی مباح سے مرام کا ذریعہ بنے تو اس اہمیت
سے اس کا ترک مطلوب ہوگا۔

(۲) اور ایک قسم یہ ہے کہ وہ کسی مأمور بہ کا ذریعہ بنے۔ مثلاً یہ کہ اس کو کسی امرِ مذموم

کامعین اور مددگار بنالیا جادے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ صالح مال صالح انسان کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اہل اموال آسمان میں بارہی لے گئے اور بلند درجات حاصل کرنے میں سبقت لے گئے اور نعیمِ مقیم کے حاصل کرنے میں آگے کل گئے۔ حدیث طویل ہے آخر میں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اپنے اہل کے پاس آنے میں (یعنی بیوی سے صحبت میں) بھی اجر ہے اگرچہ مقصود قضاءِ شہوت ہو اسلئے کہ کم سے کم اس سے یہ تو ہو گا کہ آدمی فصلِ حرام سے بچ جائے گا۔

غرض اس قسم کی چیزیں شریعت میں بہت ہیں اور یہ اس لیے کہ جب وہ کسی مامور بہ کا وسیلہ بنو، تو ان کا حکم بھی وہی ہو جاتا ہے جو اس اصل چیز کا ہے جس کے لیے یہ وسیلہ بنتی ہیں۔

(۳) اور ایک قسم یہ ہے کہ اس مباح کو کسی شے کا ذریعہ ہی نہ بنایا جائے نہ کسی مامور بہ کا نہ منہی عنہ کا۔ یہ مباح مطلق ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جب مباح کسی غیر کا ذریعہ بنے گا تو اسی کا حکم وہ بھی لے لے گا۔ (وہ واجب تو وہ بھی واجب۔ وہ حرام تو وہ بھی حرام)۔

المرافقات صفحہ ۱۱۴ ج ۱

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے نفرت نہیں فرمائی اور نہ اس کے زوال کے لیے دعا کی بلکہ یہ دعا فرمائی کہ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَرْأَةِ تَشْتَبِي قَبْلَ الْمَشْتَبِ وَأَعُوذُ بِكَ

مِنْ وَلَدٍ يَكُونُ عَلَاً وَبِالْأَدَا أَعُوذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَى عَذَاباً

یعنی اے اللہ! میں پناہ پتا ہوتا ہوں تیری ایسی عورت سے جو پوڑھا کر دے مجھے بڑھاپے سے پہلے اور پناہ پتا ہوتا ہوں تیری ایسی اولاد سے کہ ہو مجھ پر وبال اور پناہ پتا ہوں تیری ایسے مال سے کہ ہو مجھ پر عذاب۔

دیکھئے یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال سے پناہ نہیں مانگی بلکہ مال کے عذاب

یعنی سبب عذاب، جہنم پر پناہ مانگی ہے جیسا کہ ایک اور دعا میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ
 اللَّهُمَّ آخِرَتِي عَلَى دِينِي بِالدُّنْيَا وَعَلَى آخِرَتِي بِالتَّقْوَى۔

یعنی اے اللہ! میری آخرت میرے دین پر دنیا کے ساتھ اور میری آخرت پر تقویٰ کے ساتھ۔

دیکھئے اپنی اس دعا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اُس ضرر اور زہر کو دور کرنے کی درخواست فرما رہے ہیں جو تقویٰ نہ ہونے کے سبب اکثر اہل دنیا کی دنیا میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں یعنی دین اور دنیا بمنزلہ سوکن کے ہیں جن میں باہم عداوت رہتی ہے اور ہر ایک دوسرے پر غالب آنا چاہتی ہو یہی حال دین اور دنیا کا ہو کہ آدمی میں اگر دین کا غلبہ ہو تو وہ دنیا کے زہر کو اوردیتا ہے، اور دنیا اگر غالب آگئی تو وہ آدمی کے دین ہی کو کھا لیتی ہے۔ باقی اسکی احتیاج بھی چونکہ سب ہی کو ہوتی ہے اس لیے اپنے نفس دنیا اور نفس مال سے پناہ نہیں مانگی اور نہ مال کے ختم اور نائل ہونے کی تمنا فرمائی بلکہ یہ فرمایا کہ اے اللہ مجھے دین بھی دے اور دنیا بھی دے مگر اس طرح سے کہ میری دنیا کو میرے دین کا خادم اور معین بنا دے۔ پس اب اس کے بعد تو سارا فرقہ بن ختم ہو گیا مطلب یہ کہ جس طرح سے کہ دین اصل ہے اور مقصود ہے اور دنیا اس کی خادم اور اس کے تابع ہے تو میری دنیا کو بھی آپ اس کے درجہ پر رکھئے ایسا نہ ہو کہ تناسل اس کو اس کے درجہ سے بڑھا کر اصل اور مقصود بنالوں۔

میں بھی آپ نوگوں کی سی سمجھانا چاہتا ہوں کہ دنیا خوب کراؤ مال حاصل کرو اس میں کچھ حرج نہیں ہے لیکن تقویٰ کو نہ چھوڑو جس کی ظاہری علامت یہ ہے کہ دنیا کو مخدوم نہ بنالو بلکہ دین کا خادم بن رہے دو۔

اصل یہ کہ ہر چیز کا ایک درجہ ہوتا ہے جب اس کو اپنے درجہ پر رکھو گے تو وہ محمود رہے گی اور اس کے درجہ سے بڑھا دو گے تو وہی چیز مذموم ہو جائے گی۔

دین کے ساتھ ساتھ اگر دنیا بھی آدمی کے پاس ہو تو سبحان اللہ کیا کہنا ہے

مَا أَجْمَعُ إِلَّا تَيْنًا وَإِنَّمَا إِذَا اجْتَمَعَا

وَأَقْبَحُ الْكُفْرَ وَالْإِفْلَاسَ بِالرَّحْبِ

(حاشیہ لکھ صفحہ ۲۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (دین دنیا) دونوں کے اصلاح کی دعا مانگی ہے۔
فرماتے ہیں:-

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَاشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلْ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ

یعنی یا اللہ درست رکھ میرا دین جو میرے حق میں بچاؤ ہے اور درست رکھ میری دنیا جس میں میری معاشی ہے اور درست رکھ میری آخرت جہاں مجھے لوٹ کر جانا ہے اور کرے زندگی کو میرے لیے ترقی ہر پہلو میں۔ اور کر دے موت کو میرے لیے چین ہر برائی سے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی جامع دعا ہے۔ دین۔ دنیا۔ آخرت۔ حیات اور موت کی درستگی کے بعد اب باقی ہی کیا چیز رہی؟

مال کے متعلق یہ تفصیل بزرگوں سے سنی گئی اور اب تو حدیث ہی سے اس کی سند مل گئی کہ آپ نے فرمایا کہ لا باس بالعنی العنی اتقی اللہ عز وجل اور حضرت سفیان ثوری نے اس کو تیس المؤمن نسرا یا ہے۔ جب حدیث میرا آیا ہے تو اب تو اس کے خلاف کچھ کہہ ہی نہیں سکتے۔

البتہ یہ ضرور ہے کہ جس طرح سے آپ نماز روزہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ کو مال کا انتظام اور اہتمام کرنا ہوگا اور اس کے حقوق کو سمجھنا پڑے گا۔ ورنہ نیکو یہ ہوگا کہ اس کی وجہ سے آپ میں خوب گنہگار ہے گی اور میں یہ بات یوہنی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ دیکھا ہے کہ کہیں زمین کا مسئلہ باعث نزاع بنا ہوا ہے اور کہیں جائیداد کا مسئلہ سبب مخالفت ہو رہا ہے اور کہیں روٹی کا مسئلہ ذریعہ شقاق بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں باہم خوب کشمکش ہے۔

لہذا دین اور دنیا دونوں پر کسی شخص میں جمع ہو جائیں تو کیا کہنہ اور کس قدر بُرا ہو کہ انسان نفلس بھی ہو اور کافر بھی ہو۔

آپ کے کہتا ہوں کہ یہ بھی اس زمانہ کا ایک مسئلہ ہے اور زبردست مسئلہ ہے اس کا حل جب سیکھو گے تب آئے گا۔ اور بجز شریعت کے کہیں اس کا حل بھی نہیں ہے۔ اسی کو کہتا ہوں کہ مال کا لگانا مشکل۔ اور اس کی حفاظت اس سے زیادہ مشکل اور اس کا خرچ کرنا اور تقسیم کرنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ زندگی میں اولاد کو دینا چاہو گے تو لڑکے لڑکی سب کو برابر برابر دینا ہوگا۔ اور اگر دینا چاہو گے بیوی کو بھی دے سکتے ہو یا جس کو چاہو دے سکتے ہو لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ اپنی کل ملکیت بیوی کے حوالہ مت کر دو۔

امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ مال کو اپنے ہی قبضہ میں رکھو۔ بیوی کو سب مت دیدو بلکہ اس سے اپنے سب مال کی مقدار بتاؤ بھی نہیں اور اس کی حکمت کیا عمدہ بیان فرماتے ہیں نہ جانتے ہیں۔ (۳۱) سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرات حکمائے اسلام ہوئے ہیں۔) فرماتے ہیں کہ

اس سے کل مقدار اس لیے نہ بتاؤ کہ اگر مال کم ہوگا تو تم کو نظروں سے محروم دے گی اور تم اس کے نزدیک ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور اگر مال زیادہ ہو تو وہ تم سے ہمیشہ ناراض ہی رہے گی۔ کیوں کہ آج ایک فریشتہ کی نو دوسری پرسوں کو تیسری غرض کہ فریشتوں کی بھربھار کر دے گی جن کو ظاہر ہے کہ تم پورا نہ کر سکو گے تو یہی کہے گی کہ روپیہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم کو دیتے نہیں۔ غرض ایک حالت میں تو تم اس کو خوش نہ رکھ سکو گے اور ایک صورت میں اس کی نظروں ہی سے گھر جاؤ گے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ مال ہونے پر اگر تقویٰ نہ اختیار کرو گے تو پریشان ہو جاؤ گے۔ اور تقویٰ آئے گا علم کے ذریعہ جس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ — انسان خدا سے ڈرے گا صلہ رحمی کرے گا اور اہل حقوق کے حقوق ادا کرے گا۔ (خواہ وہ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد) اور یہی وہ درجہ ہے جس کو حدیث شریف میں فضل النازل فرمایا گیا ہے۔

یوں مال کی اور دنیا کی مذمت بھی نصوص میں وارد ہے مثلاً اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ مال اور اولاد کو فتنہ بنا دیا اور فتنہ کتنی سخت چیز ہے۔ یا ارشاد فرمایا کہ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ الْآخِرَةِ یعنی حیات دنیا کا متاع آخرت کے مقابلہ میں بہت ہی قلیل ہے۔ اس سے بھی دنیا کو بے ثباتی کا پتہ چلتا ہے۔

اسی طرح صاحب روح المعانی نے اسی آیت کے تحت ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ذوالخلیفہ سے گزرے آپ نے ایک بکری کو دیکھا کہ پیر چمک چمک کر دم ٹوڑ رہی ہے آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگ تو جانتے ہو کہ اب اس بکری کی اس کے مالک کے نزدیک کوئی قابض رہی نہ رہی؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ بیشک یا رسول اللہ! میں پر آپ نے فرمایا کہ۔

والذی نفسی بیدۃ الدنیا اھون علی اللہ تعالیٰ من ہذہ علی صاحبھا ولو كانت تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ماسقاً کافراً منها شربة ماء۔

یعنی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے۔ بلاشبہ دنیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ بقدری ہے جیسی کہ بقدر یہ بکری اپنے مالک کے نزدیک ہے۔

اور پھر یہ فرمایا کہ اگر دنیا کی وقعت اللہ تعالیٰ کے نزدیک ٹھہر کے پڑے برابر بھی ہوتی تو کائنات کو اس دنیا سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔

صاحب روح المعانی نے آیت کی تائید میں روایت دنیا یعنی دنیا کی بے حیثیتی کی روایت نقل کرنے اس کے بعد اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے جس میں ہر زمانہ میں مبتلا رہا ہے اور آج بھی لوگ مبتلا ہیں یہ فرمایا کہ۔

ولا اری الا استدلال علی رداۃ الاستدلال لا فی مقام الضرورة۔ نعم ہی لغت الدار لمن تزود منها الاخرتہ۔

(روح ۳۵۷ ج ۱۰)

یعنی یہ روایت دنیا اور اس کی مذمت پر ان نصوص سے جو استدلال کیا جاتا ہے وہ بر بنائے ضرورت ہی کے ہے ورنہ تو یہی دنیا ایک بہترین مقام بھی ہے ہر شخص کے لیے جو اس میں رہ کر توشہ تیار کر لے اپنی آخرت کے لیے۔

اور یہ جو میں نے کہا کہ ہر زمانہ میں لوگوں کو انھیں نصیب کے ظاہر کی وجہ سے دنیا

تھکی ہے لیکن جب اہل اور حقیقت پر غور کیا ہے تو غلط فہمی زائل ہو گئی ہے۔ اس پر پہلا فرمانہ کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔

ایک عالم ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جا کر دیکھا تو نہایت ہی شاہانہ ٹھکانہ۔ عالیشان محل۔ چوکی پہرہ ہے۔ یہ سب دیکھ کر انہیں کیا کہ میرا یہ سفر فنانہ ہوا۔ یہ تو کوئی دنیا دار شخص معلوم ہوتے ہیں اور میں ان کو بزرگ سمجھ کر آیا تھا۔ یہ خیال کر کے محل کے نیچے زور سے یہ صراخ پڑھا۔

نہ مرد است آنکہ دنیا دوست دارد

اور وہاں سے واپس چلے آئے اور پاس کی کسی مسجد میں جا کر قیام کیا اور سوچا کہ اب تو واپس چلنا ہی ہے کچھ دیر آرام کر لیں تو چلیں۔ وہیں لیٹ گئے تھکے تو کتنے ہی نیند آ گئی خواب میں دیکھا کہ میدان حشر قائم ہے اور ان کا ہی نام پکارا جا رہا ہے کہ فلاں حاضر ہے ایک شخص نے ان پر اپنے کسی حق کا دعوٰ کیا ہے اور اُن کا ہاتھ پکڑے ہوئے کہہ رہا ہے کہ فلاں میرا حق دو۔ اُن کے پاس کچھ نہیں ہے جس سے اس کا حق ادا کریں اتنے میں وہی بزرگ اپنی سواری پر سے گروے ان کو گرفتار دیکھ کر سواری روک دی اور پوچھا کہ کیا بات ہے ان کو کیوں پکڑا رکھا ہے لوگوں نے وجہ بتلائی انہوں نے جیب سے روپے نکالے اور ان کے حق کو ادا کر دیا۔ ان لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ بزرگ آگے چلے گئے اتنے میں ان کی آنکھ کھل گئی۔

سنجھ گئے یہ غیبی اشارہ ہے اور واقعی یہ بزرگ ہیں اور میرا حصہ انہیں کے یہاں ہے قیامت میں مجھے ان سے نفع پہونچے گا۔ خود ہی خواب کی یہ تعبیر دے کر ان بزرگ کے مکان پر پھر حاضر ہوئے۔ انہوں نے دُور ہی سے دیکھ کر فرمایا کہ اسے بھائی خواب بخیاں کی باتوں کا کیا اعتبار؟ انہوں نے دستِ ایتہ سمانی مانگی اور عرض کیا کہ حضرت مجھ سے بڑی بے ادبی ہوئی سزا فرمادیجئے۔ فرمایا کہ خیر معاف تو ہے بھائی لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم نے اُس وقت کہا کیا تھا؟

انہوں نے عرض کیا کہ حضرت وہی تو گستاخی تھی اب اُس کو نہ دھروائیے۔ فرمایا کہ نہیں

پھر کہو میں دوبارہ تم سے سننا ہی چاہتا ہوں۔ جب اصرار دیکھا تو کہا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ سب

نہ مروا است آنکہ دنیا دوست دارد

فرمایا کہ تم نے بات تو ٹھیک ہی کہی مگر ناتمام کہی اس میں دوسرا مصرع یہ لگا لو

اگر دارد جزاے دوست دارد

سبحان اللہ بہت ہی عمدہ بات فرمائی۔ اور دنیا کو حق تعالیٰ کے لیے دوست رکھنے کا مطلب وہی ہے کہ انسان اس کا حق ادا کرے خدا کے راستہ میں اس کو خرچ کرے۔

اپنی اولاد پر اس کو صرفت کرے۔ اپنی ازدواج پر اس کو صرفت کرے۔ اپنے احباب پر اس کو صرفت کرے۔ یہ سب برائے دوست ہی میں داخل ہیں اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختصر اور جامع لفظ فقہی کے ساتھ تعبیر فرمادیا ہے الا من انفق الله

سنے۔ انسان اپنا کمال ہوا مال اپنے بال بچوں پر صرفت کرے۔ ان کے لیے آناٹہ اور میراث چھوڑ جائے۔ شرعاً یہ بھی مطلوب اور محمود ہے ورنہ تو عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فقراء پر تصدق کرنے کو تو کچھ سمجھتے بھی ہیں لیکن اپنے بال بچوں اور آل اولاد پر اپنے مال کو صرفت کرنا تو اب نہیں سمجھتے حالانکہ کتاب و سنت سے اس کے خلاف کاشفوت ہوتا ہے۔

سنیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ ان طوں میں مکہ میں تھا اور جس مہر زمین سے ہجرت کر چکا تھا اب وہاں مرنا مجھے پسند نہ تھا۔ اسی لیے اللہ والوں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ موت مدینہ میں آوے آپ تشریف لائے تو آتے ہی یہ دعا دی کہ اے اللہ ابن عصفاء پر رحم فرما۔ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کچھ مال سے احازت ہو تو میں ان سب کے لیے وصیت کر جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ایسا ہرگز نہ کرنا۔ میں نے پھر عرض کیا کہ اچھا تو پھر کیا نصحت کی وصیت کر جاؤں آپ نے فرمایا کہ نہیں عرض کیا کہ اچھا تو پھر کیا نصحت کی وصیت

کر جاؤں آپ نے فرمایا کہ ہاں غیر ثلث کی کر سکتے ہو۔ لیکن ثلث بھی بہت ہے اس کے بعد
آپ نے جو ارشاد فرمایا وہی مجھے اس وقت بیان کرنا مقادہ یہ کہ فرمایا کہ :-

انك متدع وراثتك اغنياء خير من ان متدعهم
عالة يتكفون الناس في ائسدهم و انك مهسا افقت
من نفقة فانها صدقة حتى اللقمة ترفعها الى في
امراتك و عسى الله ان يرفعها فينتفع بك
ناس و يضربك آخرون و له سيكون له يومئذ

الابنة

یعنی تم اپنے بعد اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم ان کو
ایسا محتاج چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے بعد دوسروں کے دست نگر ہو جائیں۔ اور جب تک تم
نے جو بھی نفقہ اپنے زوجہ اور اولاد پر صرف کیا وہ سب کا سب صدقہ ہی ہے یہاں تک
کہ وہ فقیر بھی جو تم نے اپنی بیوی کے منہ میں ڈالا وہ بھی صدقہ ہے اور شاید کہ اللہ تعالیٰ
تمہیں اس بیماری سے کھڑا کر دیں اور کچھ لوگوں کا نفع اور کچھ کا ضرر تم سے متعلق ہو جس
وقت آپ نے یہ فرمایا ان دنوں ان صحابی کی صرف ایک ہی لڑکی تھی لیکن رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہ پیشین گوئی سادات اہل بیت حضرت سعد اس بیماری سے اچھے ہو گئے
اور اس کے بعد ان کے بہت سی اولاد ہوئی یعنی چار لڑکے ہوئے اور بارہ لڑکیاں۔
تو دیکھئے اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال
کو مذہب نہیں بتایا بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ تم اپنے ورثہ کو مالدار چھوڑ جاؤ یہ ان کو نادار
چھوڑ جانے سے بہتر ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ اپنی اولاد کے لیے بھی مال جمع کر جانا۔ اور مال اپنے بعد
چھوڑ جانا اللہ و رسول کے نشا کے خلاف نہیں ہے۔

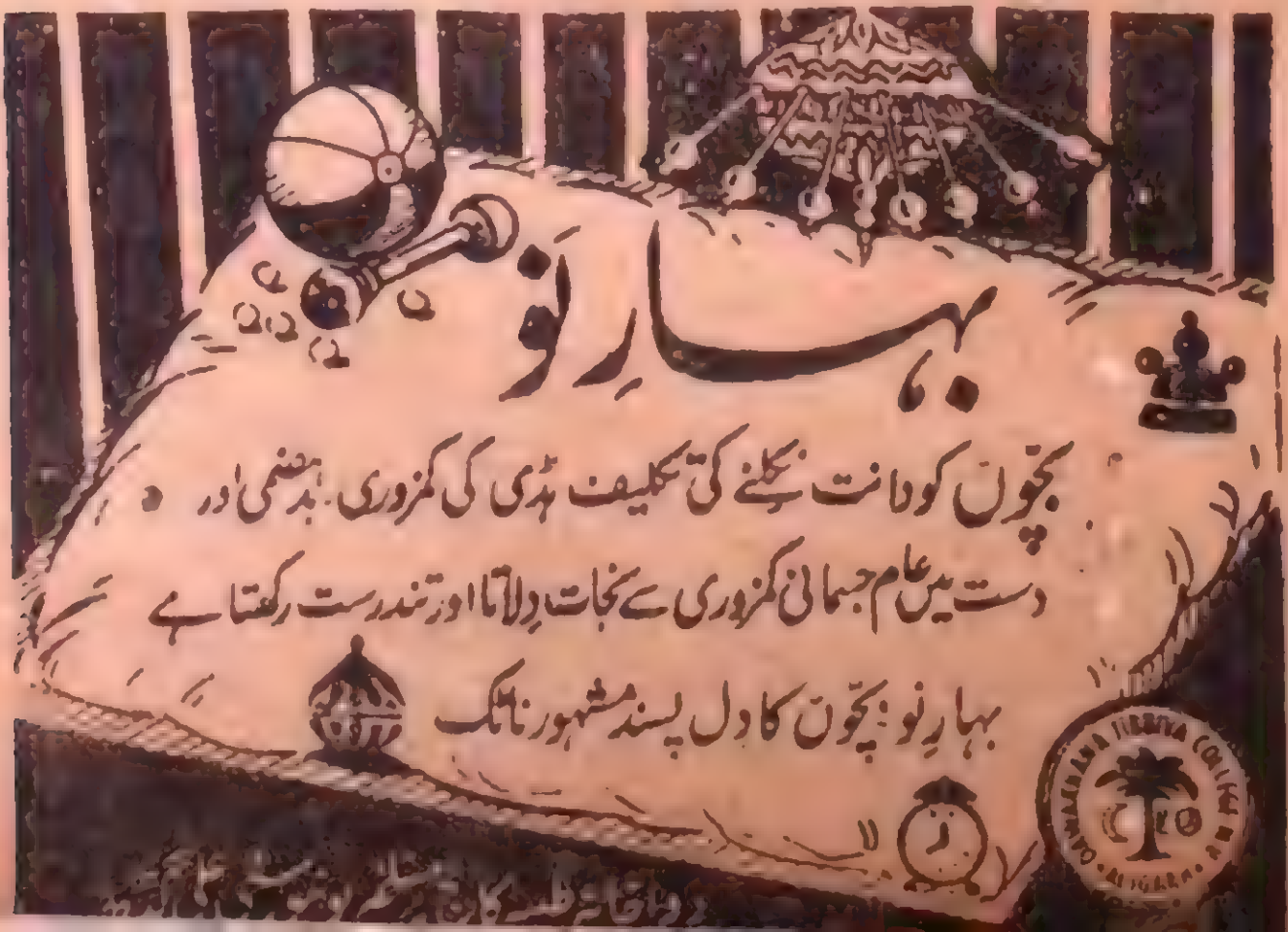
ایک شخص بہت مالدار تھے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا تعلق تھا ہر چھٹی
میں تمنا نہ کھون جاتے تھے۔ خا قا ہ میں بھی بہت مد پیر خرچ کرتے تھے وہاں کے

لوگوں کی دعوت کرتے تھے۔ انھوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میرا یہ مکان جو ایک لاکھ روپیہ کی اہلیت کا ہے اس کو میں تمہارے مہرین دیتا ہوں۔ ان کے اس معاملہ کا لوگوں میں بڑا چہ چاہوا لوگ کہنے لگے تھے کہ دیکھئے اس زمانہ میں بیوی کا مہر کون دیتا ہے کون دلاتا ہے مگر انھوں نے اتنا بڑا مکان مہر میں دیدیا تو بات کیا تھی۔ بات یہی تھی کہ حضرت مولانا کے یہاں پہونچ گئے تھے اس لیے نقوی اور دیانت سے ان کو حصہ مل گیا تھا جس کی وجہ سے مال کے حقوق خواہ وہ خالق کے ہوں یا مخلوق کے سب کو سمجھنے لگے تھے اور ان کو ادا کرتے تھے اور اس کی وجہ سے دنیا کی اسی محبت قلب میں باقی نہ رہ گئی تھی جو ان حقوق کی ادائیگی میں مانع بنتی۔

اب لوگ ان تعلیمات کو پیش نظر نہیں رکھتے جس کی وجہ سے آپس میں خوب نزاعات اور اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ اتفاق کا ذریعہ تو تعلیمات شرعیہ پر عمل کرنا ہی ہے۔

ہماری طرف ایک شخص تھا اُس نے بہت مال کمایا تھا جب اُس کا آخری وقت ہوا تو اپنے لڑکے سے پوچھا کہ مال کی وصیت کر دوں لڑکے کو اس کا یہ کہنا ناگوار ہوا اُس نے جل کر کہا کہ اے خوب مال کسائیے اور زندگی بھر خوب کھائیے اور مزے اڑائیے اور جب مرنے کا وقت آئے یعنی مال ہم لوگوں کو ملنے لگے تو دوسروں کے لیے وصیت کر جایئے۔

یہ سن کر وہ سمجھ گئے کہ لڑکے کو ہماری بات ناگوار گذری۔ میں نے جب سنا تو اس کا کہا کہ ایسا کیوں کرتے ہو اور یہی حدیث (حضرت سعدؓ والی) اس کو سنا دی کہ دیکھو بھائی تم یہ کرنا چاہتے ہو اور حدیث شریف میں تو ایسا آتا ہے۔ (باقی)

قضاء اور اس کی شرعی بنیاد

از جناب مولانا مجاہد الاسلام صاحب قاسمی

قاضی القضاۃ امارت شرعیہ بہار و اڑیسہ

جب مسلمان کہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** پڑھتا ہے تو وہ خدا پر اپنے پختہ یقین کا اظہار و اقرار کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عہد کرتا ہے کہ وہ اپنی زندگی اللہ کی پسند کے مطابق گزارے گا۔ اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس اللہ تعالیٰ ہی کے حکم پر چلے گا۔ جب گمراہ ہوں گے تو اسے اللہ کے آواز سے ہونے والے قانون یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے سامنے پیش کریں گے اور شریعت محمدی کے فیصلہ کو دل کی گہرائیوں سے قبول کرے گا۔ اور اگر ایک طرف ایمان کا دعویٰ ہو، اور دوسری طرف احکام خداوندی سے روگردانی ہو، شریعت کے احکام سے گریز ہو، اللہ کا فیصلہ چھوڑ کر دوسروں کا فیصلہ طلب کیا جائے تو تو کہنے کے ایمان میں خدائی ہے۔ اور اللہ سے بغض و نفرت۔ قرآن کریم نے نفس کی اس کیفیت کو بڑے لطیف انداز میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک لکھتا ہے:-

”لَا يَمَانُ دَالُوْا عَالِمًا نُوَدِّعُكَ فِي رَحْمَتِنَا“ اور سزاگوں کا جو تم میں سے

ہوں۔ (نساء آیت ۵۰)

اور اگر تم میں کوئی جھگڑا ہو جائے تو قرآن ہدایت دیتا ہے:-

”پھر اگر جھگڑا پڑو کسی چیز میں تو اس کو رہو جو اللہ و اس کے رسول کے اگر یقین

رکھتے ہو اللہ پر۔ اور فلاں است کے دن پر۔ یہ بات اچھی ہے اللہ بہت بہتر ہے اس کا

(نار آیت ۵۰)

انجام۔

اور جو لوگ خدا کے فیصلہ سے روگردانی کر کے شیطان فیصلے قبول کرتے ہیں ان کا حال سنئے:-

”کیا تو نے نہ دیکھا ان کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ایمان لائے ہیں اُس پر جو اُترا تیری طرف اور

جو اُترا تجھ سے پہلے۔ (مگر وہ) پاتے ہیں کہ تغیر (جنگڑوں کا فیصلہ کر انہیں) لے جائیں

شیطان کی طرف۔ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں۔ اور چاہتا ہو شیطان

(نار آیت ۶۰)

کہ ان کو ہلکا کر دے جانے؟

ایسے لوگوں کو جب خدا کے حکم کی طرف بلایا جاتا ہے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح جان بچا لیتے ہیں:-

”اور جب ان کو کہا جائے کہ آؤ اس (شرعیّت) کی طرف جسے اللہ نے اتارا ہے

اور رسول کی طرف۔ تو آپ دیکھیں گے منافقین کو کہ وہ ہنستے ہیں، تجھ سے رک کر کسی

نہ کسی طرح جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ کے فیصلہ سے گریز کرتے ہیں۔

(نار آیت ۶۱)

ابھی تو ان منافقین کا حال یہ ہے کہ باوجود دعویٰ ایمانی کے فیصلہ خداوندی سے گریز کرتے ہیں اور جان بچاتے پھرتے ہیں اور غیر اللہ سے فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ان کے اس بُرے کرتوت کی وجہ سے ان پر خدا کا عذاب نازل ہونے لگے تو پھر کیا کریں گے:-

”پھر کیا ہو کہ جب ان کو پہنچے مصیبت اپنے ہاتھوں کے کیے ہوئے سے، پھر آویں

آپ کے پاس تمہیں کھاتے ہوئے، اللہ کی کہ ہم کو غرض نہ تھی مگر بھلائی اور بلا۔ اور یہ

وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو ان کے دل میں ہے۔ سو آپ ان سے تغافل کیجئے۔ اور ان

(نار آیت ۶۲)

کو نصیحت کیجئے اور ان کے حق میں کہئے بات کام کی:-

آگے قرآن پاک کہتا ہے کہ رسولؐ تو اللہ تعالیٰ اس لیے بھیجتا ہے کہ بحکم خدا وہی جس کی اطاعت

کی جائے۔ اور ان کے فیصلہ کے رائے تسلیم خم کر دیا جائے، اگر کچھ لوگ اس راہ میں غلطیاں کر چکے

ہیں تو اب بھی ان کے لیے موقع ہے کہ وہ خدا کی طرف رجوع کریں:-

”اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ایسی راہ سے کہ اس کا حکم مانیں اللہ کے فرمان سے۔ (نار)

قرآن کریم کے ان پاک ارشادات کا حاصل یہ ہے :-

- ۔ اللہ کی ۔ اُس کے رسول کی بات مانو۔ اور اپنے میں سے صاحبِ امر کے ان احکام پر عمل کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق ہوں
- ۔ کوئی نزاع آپس میں پیدا ہو جائے تو بس اللہ و رسول کی آماہی ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ کراؤ۔

- ۔ ایک طرف ایمان کا دعویٰ اور دوسری طرف غیر اللہ سے اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرنا منافقین کا کام ہے۔

- ۔ مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے ہر اختلاف میں اللہ و رسول کے فیصلہ کو حجتِ آخر تسلیم کرے اور اس کو خوشی کے ساتھ قبول و منظور کرے۔

پس یہی وہ تعلیمات ہیں جن پر تضار کی بنیاد ہے۔ تضار کا مطلب اس اتنا ہے کہ آپس میں جھگڑوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی آماہی ہوئی شریعت اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق فیصلہ دیا جائے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں مسلمان قوتِ ظاہر سے محروم ہیں دارالقضائے قیام کا مقصود یہ ہے کہ "مسلمان جس حد تک ممکن ہو اپنے جھگڑوں میں خود اپنی مرضی سے شریعتِ خداوندی کے مطابق فیصلے جانتا کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقہائے اسلام نے اپنی قیمتی کتابوں میں یہ بات صاف صاف لکھ دی ہے کہ جہاں اقتدار مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ ہو وہاں مسلمانوں پر ضروری ہوگا کہ وہ اپنے میں سے کسی شخص کو امیر منتخب کر لیں۔ جو ان کے لیے قضاۃ کا تقرر کرے۔ مشہور فقیہ علامہ ابن عابدین شامی نے لکھا ہے :-

"وہ ممالک جہاں دالی کفار ہوں تو (وہاں) مسلمانوں کے لیے جمیعہ اور عید کا قائم کرنا جائز ہے۔ اور مسلمانوں کی باہمی رضائے مقرر کیا ہوا قاضی وہاں قاضی" قرار پائے گا۔ پس مسلمانوں پر ضروری ہوگا کہ اپنے میں سے کسی مسلمان دالی کی تلاش کریں۔"

اور علامہ ابن ہمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے :-

"جب کسی ملک میں ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ وہاں نہ مسلمان بادشاہ ہو اور نہ کوئی دوسرا ایسا دالی جس کی طرف سے قاضیوں کا تقرر درست ہو۔ جیسی صورت حال قرطبہ جیسے ان مسلم

مالک میں پیدا ہو چکی ہے جہاں کفار کا غلبہ واقعہ ہے۔ اسی صورت میں مسلمانوں پر واجب ہوگا کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک شخص پر اتفاق ہو کر اسے امیر بنالیں اور وہ ان کے مقدمات کے فیصلے کے لیے قاضی مقرر کرے اور وہی قاضی مسلمانوں کے باہمی نزاعات کا فیصلہ کیا کرے۔۔۔۔۔

صاحب نہر کہتے ہیں :-

”یہی وہ طریقہ ہے جس پر قلب کو اطمینان حاصل ہوتا ہے پس اس پر مجہود کہنا چاہیے۔^۱
 انہی مصلح شرعی کی رعایت کرتے ہوئے ہر در میں علماء دین حنفیت نے نظام قضاء کے قیام کو ایک ضروری کام قرار دیا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے ایک جگہ لکھا ہے :-
 ”آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی ایسی جماعت پر اپنے میں سے کسی کو امیر قرار کر لینا ضروری قرار دیا جو دران مفر عارضی طور پر تھوڑے سے افراد کے اکٹھا ہو جانے سے بن جاتی ہے اور اس طرح اجتماع کی تمام قسموں کے احکام پر متنبہ فرمادیا۔ اور رعایت قضاء کا قیام تو دینی نقطہ نظر سے اور اللہ تعالیٰ سے تقرب کے پیش نظر واجب ہے کہ یہ کام بہترین ثواب کا موجب اور خدا سے نزدیک کرنے والا ہے۔“
 اور امام سید سمہودی کا فتویٰ یہ ہے :-

”ایک زمانہ تک کسی علاقہ میں قاضیوں کے تقرر کا سلسلہ بند کر دینا معصیت ہے۔“
 فتاویٰ کبریٰ میں سید سمہودی کے اس فتویٰ کے بعد متصلاً مذکور ہے :-

۱۰ واما بلاد علیہا ولاۃ کفار فیمجز للمسلمین اقامۃ الحج والاعیاد ویصیہ القاضی قاضیا بقراضی المسلمین فیمجب علیہم ان یلقوا والیا منہم راہ وعزاد مسکین فی شرحہ الی الاصل ولحوقہ فی جامع الفصولین وفی الفتح اذالریکن سلطان ولا من یجز القلہ منہ کما ہو فی بعض بلاد المسلمین غلب علیہم الکفار کقرطبہ الان یجب علی المسلمین ان یتفقوا علی واحد منہم یجعلونہ والیا فیولی قاضیا ویكون هو الذی یقضى بیضہم وکذا ینصبوا اماما یصلی ہم الجمعة او وهذا هو الذی تطعن فی النفس الیہ فلیعتمد۔ منہر (مشافعی کتاب القضاء ص ۲۴) ۱۰ کتاب الاختیار للشیخ الاسلام ابن تیمیہ۔

”اس کی تائید علامہ مقدس کے اس قول سے ہوتی ہے جو اشارات کے باب القضا میں ہے کہ جب اہل شرب کے سب اس پر مجتمع ہو جائیں کہ کوئی شخص ان میں قضا کا دالی نہ ہو تو سب کے سب گنہگار ہوں گے۔“ ۱۰

علامہ ابن حجر نے لکھا ہے :-

”جب کسی علاقہ پر اس کی مرکز سے دوری کے باعث یا اس وجہ سے کہ اس علاقہ کی خبریں مسلم الی مکہ نہیں پہنچتی ہوں یا وہاں کے لوگ سلطان کی اطاعت نہیں کرتے اگر اس طرح کے اسباب کی وجہ سے سلطان کا اثر و اقتدار اس علاقہ پر ختم ہو چکا ہو اور وہاں اس نے قاضی مقرر نہیں کیے تو وہاں کے ذمہ داروں پر واجب ہو گا کہ کسی کو اپنا دالی مقرر کر لیں جو ان کے احکام شرعی کو انجام دے۔ اور ان کو منتشر چھوڑ دینا جائز نہ ہو گا۔ کہ اس سے بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔“ ۱۱

علامہ ابو الحسن اصبہی شافعی سے پوچھا گیا کہ :-

”اگر کسی علاقہ میں بااقتدار حاکم موجود نہ ہو۔ عہد توں کے لیے دلی نہ ہو، بچوں کے لیے دینی نہ ہو، اسی طرح مسلمانوں کے دوسرے معاملات کے لیے کوئی ذمہ دار نہ ہو تو کیا اس ملک والوں کو اس کا اختیار ہو گا کہ وہ کسی فقیہ (قاضی) کو مقرر کر لیں جو ان کے ناموں اور اموال کے بارے میں شرع کی روشنی میں معاملات طے کرے؟“
تو انھوں نے جواب دیا :-

”ہاں! جب ان کے معاملات کا ذمہ دار دالی موجود نہ ہو تو اہل حل و عقد میں سے تین آدمی اکٹھے ہو کر قاضی مقرر کر لیں۔“ ۱۲

اکابر ہند کا رجحان | اکابر علماء ہند میں حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا جو مقام ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ انھوں نے انگریزوں کا تسلط ہوتے ہی حسب ذیل فتویٰ دیا تھا :-

۱۰ د ۱۱ د ۱۲ د ۱۳ د ۱۴ د ۱۵ د ۱۶ د ۱۷ د ۱۸ د ۱۹ د ۲۰ د ۲۱ د ۲۲ د ۲۳ د ۲۴ د ۲۵ د ۲۶ د ۲۷ د ۲۸ د ۲۹ د ۳۰ د ۳۱ د ۳۲ د ۳۳ د ۳۴ د ۳۵ د ۳۶ د ۳۷ د ۳۸ د ۳۹ د ۴۰ د ۴۱ د ۴۲ د ۴۳ د ۴۴ د ۴۵ د ۴۶ د ۴۷ د ۴۸ د ۴۹ د ۵۰ د ۵۱ د ۵۲ د ۵۳ د ۵۴ د ۵۵ د ۵۶ د ۵۷ د ۵۸ د ۵۹ د ۶۰ د ۶۱ د ۶۲ د ۶۳ د ۶۴ د ۶۵ د ۶۶ د ۶۷ د ۶۸ د ۶۹ د ۷۰ د ۷۱ د ۷۲ د ۷۳ د ۷۴ د ۷۵ د ۷۶ د ۷۷ د ۷۸ د ۷۹ د ۸۰ د ۸۱ د ۸۲ د ۸۳ د ۸۴ د ۸۵ د ۸۶ د ۸۷ د ۸۸ د ۸۹ د ۹۰ د ۹۱ د ۹۲ د ۹۳ د ۹۴ د ۹۵ د ۹۶ د ۹۷ د ۹۸ د ۹۹ د ۱۰۰ د

”اگر کفار کی طرف سے مسلمان والی دارالحرب کے کسی مقام پر مقرر ہو تو ایسی والی مسلم کی اجازت سے جمعہ قائم کرنا درست ہے۔ ورنہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک امین اور دیندار شخص کو سردار (والی) خود ہی مقرر کر لیں اور اس کے حکم سے جن نابالغوں کا کوئی والی نہ ہو نکاح پڑھایا جائے اور غائب اور یتیموں کے مالوں کی حفاظت کی جائے۔ اور موافق بعض شرعیہ ان ترقی کی تقسیم کی جائے جن میں نزاع ہو۔ سوا اس بات کے کہ ملکی کاموں میں مداخلت اور تصرف والی کو نہیں کرنا چاہیے۔“

(فتاویٰ عزیزہ اول)

اکابر علماء ہند نے اجتماعی حیثیت سے بھی اور انفرادی طور پر بھی قضاء شرعی کے قیام کی ہمیشہ اہمیت محسوس کی ہے۔ اور اس کے قیام کے لیے جدوجہد کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ جمعیتہ علماء ہند کے اساسی اصول و آئین و ضوابط رجسٹرڈ ہونے کے بعد ۱۳۲۹ھ میں مطابق ۱۹۱۲ء میں نومبر ۱۹۱۲ء میں منظور ہو کر شائع ہوئے) میں دفعہ ۱۴۱ شق ۱۴۰ کے تحت اغراض و مقاصد کے ذیل میں ”شرعی ضرورتوں کے لحاظ سے فصل خصوصیات کے لیے محکمہ دارالقضاء قائم کرنا“ بھی درج ہے۔

جمعیتہ علماء ہند نے اپنے بارہویں اجلاس منعقدہ ۱۹۲۱ء بمقام جوپور بعد ازاں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنیؒ نے حسب ذیل تفصیلی تجویز منظور فرمائی:۔

”تجویز ۵

جمعیتہ علماء ہند کا یہ اجلاس ہندوستان میں مسلمانوں کی مذہبی، ترقی، اور اقتصادی اصلاح اور ہر نوع کی فوز و فلاح کے لیے ضروری سمجھتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے ماتحت اپنا امیر منتخب کرے اس کے ماتحت پر سمیع و طاعت کی بیعت کریں۔ یہ ایک اہم فریضہ ہے جس کی طرف جمعیتہ علماء ہند ۱۹۲۱ء سے مسلمانوں کو توجہ دلا رہی ہے، بہر حال مسلمانوں پر اس فریضہ کی ادائیگی لازم ہے۔“

اس تجویز کو حضرت مولانا عبد الصمد رحمانی علیہ الرحمہ کی اس توضیح کی روشنی میں پڑھیے جس میں موصوف نے قیام امارت کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے:۔

”اس کا مقصد مسلمانوں کی صحیح مذہبی تعلیم اور ان کی اسلامی زندگی کی استواری، اسلامی حقوق اور مفاد کی نگہداشت، اسلامی اصول و فروع اور اس کے احکام کو بڑے کار لانا،

اور بقعد دست اس کے اجراء اور تنفیذ کے موافق پیدا کرنا تھا۔ اور نکاح و طلاق و میراث
و خلع کے احکام کی صحیح صورت میں اقامت تھا۔ اور حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز کے
الفاظ میں اقامت جمعہ و اعیاد، والنکاح من ولی من الصغار، و حفظ ال غائبہ
ایتام، قسمت ترکات متنازعہ فیہا علی السہام کے فرائض کو انجام دینا تھا۔
(جامعہ امارت)

۱۹۱۶ء کا میمورنڈم | حضرت مولانا قادی محمد طیب صاحب مدظلہ نے اپنے خطبہ و عمارت
آل انڈیا مسلم پرنسپل لاکنؤنٹن، بی بی میں یہ لکھا ہے کہ قیام قضا کے
لیے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ۱۹۱۶ء میں حضرت مولانا محمد احمد کی سربراہی میں ایک مؤثر
دفتر ذریعہ ہند سے ملا۔ اس میمورنڈم کی تھوڑی سی تفصیل خود حضرت قادی صاحب موصوف کے
الفاظ میں پڑھیں۔

”اس میمورنڈم میں بنیادی مطالبے تھے، ایک یہ کہ ہندوستان میں مسلم پرنسپل ملا کے
اجراء کے لیے محکمہ قضا قائم کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے مذہبی
شعائر، مساجد، مدارس، مقابر، اوقاف، خانات، خانقاہوں، اور دوسرے دینی رفاہ عام کے
تحفظ و نگرانی اور نقطہ و نسق کے لیے شیخ الاسلام کا عہدہ قائم کیا جائے۔ جو ان تمام کاموں
کو تنظیم کے ساتھ چلانے کا ذمہ دار ہو۔“

مولانا عثمانی کا ارشاد گرامی | محبوب بہار کے مشہور شہزگیا میں جیتے علیار ہند کا اجلاس منعقد
ہوا تھا۔ اجلاس کی صدارت مولانا حبیب الرحمن صاحب
عثمانی نور الشمر قدہ نے فرمائی۔ اور اپنے خطبہ و صدارت میں وضاحت، اور صراحت کے ساتھ فرمایا۔
”اسی حالت میں کہ مسلمان ایک غیر طاقت کے زیر حکومت ہیں اور ان کو اپنے معاملات
میں مذہبی آزادی حاصل نہیں ہے۔ ضروری ہے کہ مسلمان اپنے لیے ”دلی“ اور ”امیر“ مقرر
کر لیں۔ دارالقضا قائم کر کے قضا و اور منتین کا تقرر کریں۔“

۱۹۲۱ء میں دوسری گول میز کانفرنس ہوئی۔ اس سال مسلم کانفرنس دہلی نے صراحت
کے ساتھ ایک خاص تجویز کے ذریعہ قیام دارالقضا کو اپنے مطالبہ میں شامل کر لیا تھا۔ پھر ان

حضرات کی مزید تنبیہ اور تقویت کے لیے جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں نے ان تمام حضرات کے پاس اپنا خاص فارمولا خصوصیت سے بھیج دیا تھا (نقیب جبریل ۲۰ رجب ۱۳۵۶ھ) تذکرہ علماء ہند ص ۳۳-۳۴ پر دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ مفتی اعظم حضرت مولانا کفایت اللہ صاحب، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، حضرت مولانا محمد سجاد صاحب اور حضرت مولانا احمد سعید صاحب دہلوی نے قیام امارت کی اہمیت پر گفتگو کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:-

”اب..... ضرورت ہے کہ مرکزی نظام شرعی اور قیام امارت فی الہند کی تجویز شرعی کو عملی شکل دی جائے۔“

حضرت علامہ مولانا سید سلیمان ندویؒ نے ایک قیمتی تقریر اس سلسلہ میں اقام فرمائی ہے جو ”مسئلہ امارت اور ہندوستان“ نامی کتاب میں بطور مقدمہ شامل ہے۔ اس تقریر میں علامہ نے امارت شرعیہ اور دارالقضاء کے قیام کی اہمیت کو بہت دلائل و ثبوتوں میں سمجھایا ہے۔

مولانا مونگیری نے فرمایا: قطب عالم حضرت مولانا محمد علی مونگیریؒ فرماتے ہیں:-

”اسلام کے ماضی و مستقبل، فتنہ کالج، تفریق خلق، وغیرہ سب کے سب ایسے مسائل ہیں جن میں قضائے فاضل شرعی ضروری ہے۔ اور غیر فاضل قاضی کے ان کا حل ممکن نہیں ہے۔ فقہ میں دو ترازیاں ہیں: ہم میں پختہ ہیں موجودہ زمانہ میں شرعی قاضی نہ ہونے کی وجہ سے یہ کتنے مفاسد پیدا ہو رہے ہیں۔ اس پر انتہائی مسلمانوں کی زندگی کے متاثر ہیں۔ حتیٰ کہ اب مائتات اب کہ بعض شریعتی قوانین خود بالشرعی نام تو ہیں مگر جانبر ہونے کے لیے ارتداد کی راہ تک پہنچ رہی ہیں۔“

اسی طرح یہ بھی معلوم ہے کہ مسلمانوں کا کسی کافر کے سامنے اپنے مقدمات کو فیصلہ کے لیے اذ خود لے جانا شرعاً حرام ہے۔ حتیٰ کہ کسی کافر کو حکم بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ فقہائے کرام نے اس کی تصریح فرمادی ہے۔“

(خالیہ صدارت اجلاس پنجم جمعیت علماء ہند ۱۹۴۳ء)

حضرت مولانا لکھنوی کا فتویٰ: حضرت مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی کے پاس بنگال سے ایک سوال آیا کہ ایک نابالغ لڑکی کی شادی اس کے غیر ولی

مجھ نے کر دی تھی۔ اس نے بعد بلوغ، خیال بلوغ کو استعمال کرتے ہوئے خود ہی بغیر قضاے قاضی کے نکاح فسخ کر کے دوسرے سے نکاح پڑھا لیا۔ اس کے جواب میں مولانا موصوف نے جو کچھ تحریر فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے :-

”خیال بلوغ کی بنا پر نکاح کے فسخ کرنے میں قضاے قاضی شرط ہے۔ اس لیے دوسرا نکاح ناجائز ہوا اور جن شہروں پر کفار کا قبضہ ہے۔ اور وہاں قضاے قاضی موجود نہیں ہے۔ اور ایسا واقعہ ہو جائے تو یہ کرنا چاہیے کہ جہاں قاضی ہوں وہاں معاملہ پیش کر کے انفصال طلب کرنا چاہیے مثلاً حجاز، مدم، رام پور، بھوپال وغیرہ۔“

(مجموعہ فتاویٰ عبدالحی ص ۲۶)

حضرت کشمیری کا ارشاد | پشاور میں جمعیت علماء ہند کے اجلاس میں حضرت مولانا نور شاہ کشمیری نے جو خطبہ صدارت پڑھا، اس میں آپ نے دارالقضاء شرعی کا فقہان کے عنوان کے تحت فرمایا :-

”سب سے زیادہ اہم مصیبت ہندوستان کے مسلمانوں کی یہ ہے کہ ہندوستان میں دارالقضاء شرعی مفقود ہے، مذہبی احکام و معاملات میں بہت سے امور ایسے ہیں جن میں قاضی شرعی کے فیصلہ کی ضرورت ہے۔ اور بغیر اس کے فیصلہ اور حکم کے وہ نافذ بلکہ جائز العمل نہیں ہوتے۔ نکاح۔ طلاق۔ خلع۔ میراث۔ وغیرہ کے بہت سے معاملات ہیں جو انبار زمانہ کی مذہبی تعلیم اور مذہبی تربیت نہ ہونے اور ہوائے نفعانی کی اتباع کی وجہ سے ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ بدوں تنقیدی قوت کے ان کا سلجھا دینا نہیں ہو سکتا، علماء و مفتیان دین کا کام صرف حکم شرعی نافذ کر دینا ہے۔ لیکن اس حکم کو جاری کرنے کی کوئی طاقت علماء اور مفتیوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اس لیے تمام ایسے معاملات میں جن کو قاضی شرعی کی عدالت سے فیصلہ ہونا چاہیے تھا بغیر مسلم جموں کی عدالتوں سے فیصلہ ہوتے ہیں۔ اور شرعی احکام کے موافق وہ فیصلہ نافذ اور جائز العمل نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بہت سے معاملات ایسے ہیں جن میں موجودہ قانون وقت مسلمانوں کی ضرورت کے لیے ناکافی یا ان کی ضرورت کے بالکل سنائی دافع ہوا ہے اور اس لیے حکومت کی عدالتوں سے ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں جو مصلح

قائم ہیں۔ جہاں امارت کی طرف سے قضاۃ مقرر ہیں..... مسلمان ان دارالقضاؤں میں اپنے ہر طرح کے مقدمات لاتے ہیں اور بہت آسانی سے انصاف حاصل کرتے ہیں۔ اور سالہا سال کا تجربہ ہے کہ ان دارالقضاؤں کے فیصل شدہ مقدمات بے چون و چرا مسلمانوں میں مانے جاتے ہیں۔ اس پورے پچاس سال میں غالباً صرف گیارہ مقدمات ہیں جن کی اپیل سرکاری عدالت میں کی گئی۔ مگر یہ بات خوشی کی ہے کہ سرکاری عدالت نے ان ہی فیصلہ جات کو برقرار رکھا جو قاضیوں نے کیے تھے۔

اگر پورے ملک میں اس طرح کے دارالقضاۃ قائم ہو گئے تو اس کی پوری توقع ہے کہ نکاح و طلاق اور نسخ و تفریق سے سو فیصدی اور دوسرے قسم کے بہت سے مقدمات ان دارالقضاؤں میں دائر ہو کر فیصل ہوں گے۔ اور پھر ان کے ذریعہ مسلمانوں کے بہت سے اندرونی دیردنی جھگڑے خود بخود طے پاتے رہیں گے۔

ایک غیر مسلم کا اعتراض | اس تحریر کے خاتمہ پر بہتر ہے کہ ایک غیر مسلم کا اعتراض بھی پڑھتے جائیے۔ ہنٹر لکھتا ہے :-

”ہم جانتے ہیں کہ باقاعدہ قاضیوں کی غیر موجودگی میں مسلمانوں کے لیے ناممکن ہے کہ وہ اپنی زندگی مذہبی قواعد کے ساتھ بسر کر سکیں۔ ان کی اجازت بعض مذہبی مراسم میں ہی ضروری نہیں بلکہ مسلمانوں کی روزانہ زندگی میں بھی کسی ایک چھوٹے چھوٹے مسئلے ایسے پیدا ہوتے رہتے ہیں جن کا صحیح حل صرف قاضی ہی کر سکتا ہے۔“

(ہمارے ہندوستانی مسلمان ص ۲۶۹-۲۷۰)

پس قرآن و سنت اور علما و اُمت کے فتاویٰ کی روشنی میں پورے ملک میں نظام قضا کا قیام اور اس کے ذریعہ مسلمانوں کو شرعی فیصلہ حاصل کرنا اور خصوصیت کے ساتھ معاشرتی و ازدواجی زندگی کی مشکلات کو حل کرنا، ایک بڑا فریضہ ہے۔ دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اصحابِ بہت علماء کو اس فریضہ کی انجام دہی کے لیے کھڑا کر دے۔ آمین۔

انشورس، فقہی نقطہ نظر سے

مولانا محمد برہان الدین سیبھی

(۱)

سال گذشتہ پہلے "اسلام اور عصر جدید" میں اُس کے بعد "الفتیان" میں محترم جناب ڈاکٹر نجات اللہ صاحب صدیقی کا گراندھرمقالہ "انشورس اسلامی معیشت میں" کے عنوان سے شائع ہوا۔ موصوف نے اپنے مقالے کا اصل مقصد و موضوع جو بیان کیا ہے وہ خود ان کے الفاظ میں "ایک اسلامی معاشرے کے بیاق میں انشورس کی سند کی تفتیح و تحقیق ہے۔ موصوف نے مقالے کے آغاز ہی میں اپنے مطالعے اور غور و فکر کے نتیجے میں اپنا یہ تاثر بھی ظاہر کر دیا ہے کہ "اُس میں اُس قمار کا کوئی شائبہ نہیں پایا جاتا۔ جسے اللہ نے حرام کیا ہے۔" اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ "سود کے بغیر بھی انشورس کی تنظیم ممکن ہے۔"

(اسلام اور عصر جدید، ص ۵۲۔ شمارہ اپریل ۱۹۷۲ء)

اور پھر پورے مقالے میں (جو بہت تفصیلی اور جامع ہے) انشورس کی اسکیم کا ایسا خاکہ پیش کیا گیا ہے جو انشورس کی موجودہ اور رائج صورتوں سے قدرے مختلف ہے، اور مقالہ نگار کی نظر میں قمار اور سود دونوں سے پاک ہے۔

عہ موصوف کی پیش کردہ صورت میں، انشورس کرانے والے کو کمپنی سے رقم صرف اسی صورت میں مل سکتی ہے جبکہ وہ حادثہ پیش آنے تک تلافی کے لیے یہ کرایا گیا تھا، اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ کمپنی کو یہ اختیار نہ ہوگا کہ وہ اس رقم کے کچھ کو سود پر قرضے کے لئے اور نہ وہ بالسی خریدنے والوں ہی کو ان کی جمع کردہ رقم کا سود ملے گی، جیسا کہ آجکل عموماً ہوتا ہے۔

مقالہ نگار کی حسن نیت اور اُن کے جوئے حق ہونے کا اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہوگا کہ انھوں نے اسلام اور معاشیات دونوں پر نظر رکھنے والوں کو اس پر نہ صرف غور کرنے بلکہ بحث کرنے کی بھی عمومی دعوت دی ہے۔ (اور راقم سطور سے تو اس کی خاص طور پر مکتوب کے ذریعہ فرائض کی ہے) یہاں کسی معاشیات کے ماہر کی حیثیت سے تو نہیں البتہ فقہ سے مناسبت رکھنے والے اور اس کی خدمت کرنے والے کی حیثیت سے چند معروضات کی شکل میں ان شبہات کا پیش کرنا مقصود ہے جو مقلد کے اندر پیش کردہ انشورنس کی اسکیم کے بارے میں پیدا ہوتے ہیں اور جو انشورنس کے اسلامی ہو سکنے میں ایک اہم مانع کی حیثیت رکھتے ہیں، راقم سطور کے خیال میں اُن کے دور ہوئے بغیر کوئی وڈ ٹوک فیصلہ کر دینا اخلاق احتیاط بلکہ شاید نامناسب اور عاجلانہ اقدام ہوگا۔ اصل مقالے اور اس کے شتملات پر گفتگو کرنے سے پہلے مناسب یا غالباً ضروری ہوگا کہ وہ چند اصولی باتیں ذکر کر دی جائیں جو براہ راست قرآن و سنت سے ماخوذ یا بیشتر علماء اربعین کے اجتہادات کا متفقہ نتیجہ ہونے کی بنا پر مسئلہ اصول کا درجہ رکھتی ہیں کہ جن سے اس مسئلہ کے سمجھنے اور حل کرنے میں نیز تجزیہ کرنے اور اس کے بعد صحیح رائے قائم کرنے میں مدد ملے گی۔

(۱) اسلامی نقطہ نظر کے مطابق مقاصد اور ذرائع دونوں ہی کا صحیح اور مشروع ہونا ضروری ہے، ان میں سے کسی ایک کے بھی نادرست اور غیر مشروع ہونے کی صورت میں اس کی مطلوبیت تو ایک طرف جواز کی بھی گنجائش نہیں رہتی بلکہ وہ ممنوع قرار پاتی ہے اس کی دلیل آخر میں آگے ہے)

(۲) کسی چیز یا معاملے کے حرام یا حلال ہونے میں حقیقت کے ساتھ صورت کی بھی اہمیت ہے، اس لیے حقیقت اور صورت بدل جانے بلکہ صرف صورت کے بدلنے ہی سے کبھی حکم میں تبدیلی آجاتی ہے حضرت بلالؓ کا یہ واقعہ اس پر شاہد ہے، "تم کان عند تار دئی فبعث منہ صاعین بصاع مطعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول اللہ عند ذلک اؤہ عین الربو"

عہ ان سطور میں اصلاً تو زیر بحث مقالہ کے شتملات پر ہی گفتگو کی گئی ہے، مگر ضمناً بعض ایسی دوسری چیزیں بھی زیر بحث آگئی ہیں جو اس باب میں مختلف لوگوں نے پیش کی ہیں تاکہ اس مسئلہ کا ایک رعبہ میں مکمل جائزہ سامنے آجائے۔

لا تفعل ولكن اذا اُثرت أنت تشتري منبع التمر ببيع آخرته اشتريه" مطلب یہ ہے کہ پہلے جب حضرت بلالؓ نے ایک قسم کی کھجور کا دوسری قسم کی کھجور سے براہ راست تبادلہ کی پیشی کے ساتھ کیا تو حضورؐ اگر تم نے سختی سے منع کیا اور اسے "اصل سود" قرار دیا اور پھر خود مشورہ دیا کہ پہلے کھجور کو قیمت خریدت کر دو، اور پھر اسی قیمت سے دوسری قسم کی کھجور خرید لو اس طرح اس طرح کی خرید و فروخت کے بعد وہی نسبت پر قرار دیتی ہے تو بھی یہ دوسری شکل جائز ہوگی، کہ جنہیں کھجور سے کھجور کا تبادلہ نہیں ہے۔
(۳) اگر کسی شے کا حکم نفس میں موجود ہو تو دوسری غیر منصوص الحکمہ شے کا بھی وہی حکم ہوگا بشرطیکہ اس میں وہ وصف یا اوصاف موجود ہوں جنہیں علت کہا جاتا ہے اور جن پر حکم کا وارد ہوا ہے اس وصف خاص کے علاوہ بقیہ تمام اوصاف میں اگر اختلاف بھی ہو تو بھی حکم نہیں بدلے گا۔

مثلاً گہوں سے گہوں کا تبادلہ کرنا ہو تو اس کا صحیح حدیث میں حکم موجود ہے کہ بہ ابر سر ابر ہونا چاہیے، کمی بیشی سود ہوگی جو جائز نہیں۔ لیکن چادل کا چادل سے تبادلہ کرنا ہو تو یہ حکم ہوگا، اس کا جواب قرآن قدس سے براہ راست نہیں ملتا۔ لہذا اس کا حکم معلوم کرنے کے لیے غور کیا گیا تو معلوم ہوا کہ گہوں کے حکم کا جس وصف یا علت پر وارد ہے وہ وصف یا علت چادل میں بھی موجود ہے۔ لہذا جہود علماء کے نزدیک دونوں کا حکم یکساں قرار پایا حالانکہ یہ دونوں دیگر بہت سے اوصاف کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل مختلف بھی ہیں۔ اسی طرح مثلاً نمک اور چوڑے میں درام ابو حنیفہ کے نزدیک وہ وصف مشترک ہے جس پر "بہا" کا وارد ہے (یعنی اتحاد قد و جنس) لہذا چوڑے پر حکم خرید و فروخت کے باب میں وہی ہوگا جو نمک کا ہے۔ حالانکہ دیگر بہت سے اوصاف کے لحاظ سے یہ دونوں اتنے مختلف ہیں کہ گویا دونوں میں کوئی مشابہت ہے ہی نہیں، اس کے باوجود یہ تہ دو جہتی اختلافات اس لحاظ سے اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ عدلین ایک ایسے وصف کا اشتراک کیا ہے جس سے حکم میں اتحاد کی نشان پیدا ہو گئی۔
(۴) علت اور حکمت دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں، علت پر حکم کا وارد ہوتا ہے، حکمت اور محض دقتی مصلحت پر نہیں، اس لیے اگر علت موجود ہو تو حکمت نہ ہو تو حکم اس کا وارد ہے، اگر علت نہ ہو تو حکمت اور محض دقتی حکمت یا کوئی دقتی مصلحت پائی جائے تو حکمت پر حکم نہیں لگتا، جیسا کہ حکیم الاسلام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں: "تلك العلة التي تذهب كثره هي العلة التي يدور الحكم على دورانها"۔

(۵) کسی عقد یا معاملے کی صحت یا اس کے شرائط معتبر ہونے اور اذہم کے شرعیات لازم العمل ہونے کے لیے محض فریقین (موالہ کرنے والوں) کی "رضامندی" کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عقد اپنی اصل وضع کے اعتبار سے مشروع ہو اور انہیں طے شدہ شرطیں بھی شرعاً صحیح اور عقد کے تقاضے کے مطابق ہوں۔ ورنہ صرف طرفین کا رضی ہونا اس عقد کے حلال یا صحیح ہونے کے لیے کافی نہیں جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے۔ "والصلح جائز بین المسلمین الا صلحاً حرم جلاًلاً او احلاً حراماً، والمسلمون علی شروطہم الا شرطاً حرم جلاًلاً او احلاً حراماً۔" اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے۔ "ما بال رجال یشترون شروطاً لیست فی کتاب اللہ، ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل وان کان مائتہ شرط، قضاء اللہ احق وشرط اللہ اوثق۔"

(۶) کسی معاملے میں اسباب حلت و حرمت دونوں جمع ہوں تو اسباب حرمت کو ترجیح ہوگی اور وہ موالہ حرام قرار دیا جائے گا (جس کی بہت سی نظیریں موجود ہیں) نیز تفصیل اگلی بحثوں میں آ رہی ہے۔

(۷) ہمارا ایمان ہے اور یہی حقیقت بھی ہے کہ اسلام قیامت تک کے لیے شیعہ ہدایت ہے اس حقیقت اور عقیدہ کا لازمی نتیجہ ہے کہ اب کوئی مسئلہ ایسا پیش نہیں آ سکتا جس کے باب میں اسلامی شریعت سے رہنمائی نہ حاصل نہ ہو سکے، بلکہ ہم ہمیشہ آمدہ صورت کا حل شریعت میں ضرور ملے گا، لیکن اس "راہ نہائی" اور حل کی موجودگی کا مطلب یہ ہے اور ہو سکتا ہے کہ شریعت میں ایسے اصول موجود ہیں جن کی روشنی میں جواب تلاش کیا جاسکے، اس لیے اب ہر نئے مسئلے کا حل ان اصولوں ہی کے ذریعے دریافت کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے نہیں۔

عہدہ (پچھلے صفحہ کا حاشیہ) ایک دوسرے مرقوم پر (باب الفرق بین المصالح والضرر) اس موضوع پر سیر حاصل گفتگو فرماتے ہیں۔ قد اتفق من بعدہ من العلماء... علی ان حقیقۃ القیاس تعدیۃ... الاصل فی الفروع لعلہ مشفقہ لا یجوز... الخ ویکفی فی الذلک ان یؤید بحجۃ ازہم ۱۲۸ ص ۱۳

میزان دل طلبہ ص ۱۲۸ "تم التمس بعدہ الی باب الفروع تحت العذر"

ان بنیادی باتوں کو ملحوظ رکھنے کے علاوہ مسئلہ انشورنس کا حل دریافت کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہوگا کہ حسب ذیل تفصیلات سامنے ہوں اور یہ حقائق زیر بحث آئیں اس کے بعد کسی صحیح نتیجے تک پہنچنا ممکن ہوگا اور نہ صحیح طور پر شرعی حکم معلوم ہونا آسان نہ ہوگا۔

”ہر شے میں اصل علت“ ماننے والے علماء کا مذہب اختیار کرتے ہوئے بھی انشورنس کے جواز کے لیے پہلے یہ اطمینان حاصل کرنا ضروری ہوگا کہ اس میں وہ خرابی (یا ایسی چند خرابیاں) تو نہیں ہے جو کسی عقد کے غیر صحیح اور حرام ہو جانے کا لازماً سبب بن جایا کرتی ہے مثلاً یہاں اس بات کا اطمینان ضروری ہوگا کہ اس میں تمائر، ربا اور غریبیسیہ اسباب حرمت تو نہیں پائے جاتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک سبب تنہا حرمت پیدا کرنے کے لیے کافی ہے (اور اگر ایک سے زیادہ کا اجتماع ہو تو صورت اور سنگین ہو جاتی ہے) اس لیے فاضل مقالہ نگار نے یہی کوشش فرمائی ہے کہ انشورنس کا ان اسباب حرمت سے پاک ہونا ثابت ہو جائے اور یہ علوف اپنے تجربے اور مطالعے سے اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ ان سب سے پاک ہے (جس کا اوپر گزر چکا ہے) لیکن ہمارے خیال میں یہ تجربہ ابھی مزید غور و فکر اور فقہی معیار سے جانچے جانے کا محتاج ہے ذیل میں اس کے کچھ پہلوؤں پر گفتگو کی جاتی ہے۔

انشورنس کے اندر حرمت کے اسباب میں سے جو جو محتمل ہیں ان میں سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک ”سود“ ہے کیونکہ احادیث رسولؐ بلکہ قرآن مجید میں بھی اس کے مبعوض عند اللہ قرار دینے کا جس شریک انداز میں ذکر ہے کسی اور معاملے کا (میری معلومات کے مطابق) نہیں ہے اسے باز نہ آنا اللہ تعالیٰ کو دعوتِ مبارزت دینے کے مرادف قرار دیا گیا اور اس کے ادنیٰ ثلثے کو بھی بدترین جرم اور قبیح ترین گناہ کے برابر بتایا گیا ہے۔ (فان لم تفعلوا فاذنوا شرب من اللہ۔ الربیۃ۔ ن جزا الیسرھا ان ینکح الرجل امۃ) اس کی شدت اور ہیبت ناک کی وجہ سے اس کے شائبے تک سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (رد عوار الیاد الربیۃ)

اس لیے اگر انشورنس کا صرف ”ربا“ (سود) میں ملوث ہونا ثابت ہو جائے تو بھی اس کے جواز کی گنجائش نہیں ہے کی غلطی ہر ہے کہ زیر بحث معاملہ (انشورنس) میں ربا کی موجودگی یا عدم موجودگی کا پتہ چلانے کے لیے ضروری ہوگا کہ پہلے ”ربا“ کی حقیقت معلوم کی جائے کہ ”ربا“ کہتے

کہے ہیں؟ اس کے بغیر تو آگے بڑھا ہی نہیں جاسکتا۔

اس بابے میں صاحب مضمون کا یہ فرمانا بالکل درست اور بجائے ہے کہ ”شریعت میں ہر اضافے کو علی الاطلاق ربا نہیں قرار دیا گیا“ اور ہمارے علم میں آج تک کسی قابل ذکر عالم کا یہ مفروضہ نہیں آیا کہ ”ہر اضافہ ربا ہے“

لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ایک ناقابل انکار حقیقت اور تسلیم شدہ امر ہے کہ کچھ اضافے ضرور ”ربا“ ہیں، اس میں کسی کو بھی تامل نہ ہو گا، تو پھر خود بخود یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ سیار کون سی ہیں جس کے ذریعے یہ معلوم ہو سکے کہ کس ”اضافے“ کو ربا سمجھا جائے اور کسے نہ سمجھا جائے کہ پھر وہ جائز قرار پائے؟

اس بابے میں اُمت کے اہم ترین اور دقیقہ رس علماء نے ان تیرہ چودہ صدیوں کے درمیان غور و فکر اور قرآن و سنت پر عمیق نظر ڈالنے کے بعد جو کچھ کہا ہے اور اس کی مدد دینی میں بطور قرینہ مشترک ربا کا جو مفہوم متعین ہوا ہے اور اس کی جو جامع تعریف سامنے آئی ہے اس سے فائدہ نہ اٹھانا بے قدری اور پیش کردہ مسائل اور جدید معاملات میں ”قدیم اصطلاحیں“ سمجھ کر اے نظر انداز کر دینا سو رہ ظنی ہوگی، اس بنا پر مناسب بلکہ ایک درجہ میں ضروری معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان حضرات کی بیان کردہ ”ربا“ کی جامع اور قانونی تعریف ذکر کر دی جائے تاکہ ”ربا“ کا حقیقی تصور ذہن میں آجائے اور پھر نیز غور و موضوع میں اس سے روشنی حاصل کر کے کسی نتیجہ کا پہنچنا آسان ہو۔

کتب فقہ کے مطالعے سے بیشتر فقہاء علماء ”ربا“ کی جس مجموعی تعریف پر متفق نظر آتے ہیں اُسے یوں بیان کیا جاسکتا ہے: ”اموالِ ربویہ میں کسی چیز کا ہم جنس کے ساتھ تبادلہ کرنے کا معاملہ کیا جائے اور اس میں کسی ایک جانب سے بلا عوض اضافے کا دینا بھی شرط ہو۔ یعنی اضافے کی شرط بطور جزو و معاہذہ ہو۔“ اس طرح کے معاملے کے نتیجے میں جو اضافہ ہو گا وہ ربا کہلائے گا۔

نوٹ: یہاں یہ دعاوت شاید بے محل نہ ہو کہ فقہاء اور ائمہ مجتہدین کے درمیان ”ربا“ کی تعریف، حکمت ربوہ کی تعیین اور اس کے علاوہ بعض دیگر تفصیلات و فروعات میں بہت سے اختلافات ہیں، لیکن ان سب کا حاصل درحقیقت گویا بس یہ نکلتا ہے کہ ”اموالِ ربویہ“

طرح خود کیا جائے تو اعتزان کرنا پڑ جائے گا کہ اس سے زیادہ محتاط اور جامع قانونی تعریف مشکل ہی سے اور کوئی ہو سکتی ہے۔

مذکورہ تعریف کے اجزاء کو پھیلا کر دیکھا جائے تو یہ اجزاء نمایاں نظر آتے ہیں۔

(۱) ہم جنس چیز کے تبادلے کا معاملہ (عقد) ہو۔

(۲) وہ جنس "اموال ربویہ" میں سے ہو۔

(۳) اضافہ صرف ایک ہی جانب ہو، یعنی دوسری جانب سے اس کا کوئی واقعی ایسا بدل نہ ہو جسے شریعت بدل قرار دے۔

(۴) اس 'اضافہ' کا لینا دینا 'معاملہ کرتے وقت ہی بطور لازمی جز کے طے ہو چکا ہو۔

یہاں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں معلوم ہوتی کہ "اضافہ" کا پتہ چلانے کے لیے تاکہ اس سے بچنا ممکن ہو، اموال ربویہ کا تبادلہ کرتے وقت کسی ایسے پیمانے کا استعمال شرعاً ضروری قرار دیا گیا ہے جس سے مقدار کا صحیح اور یقینی تعین ہو سکے اس لیے ان اشیاء کا باہم تبادلہ اندازہ سے کرنا جائز نہیں رکھا گیا۔

مذکورہ تفصیل کے سامنے آجائے کے بعد یہ بھی معلوم ہو گیا کہ کسی معاملے میں "ربا" کے پائے جانے کے لیے ان چاروں باتوں کا وجود ضروری ہے، اگر ان میں سے ایک بات بھی موجود نہ ہوگی تو وہ "اضافہ" شرعاً "ربا" نہیں کہلائے گا، پھر اس کا لینا دینا جائز ہوگا۔

چنانچہ اگر کوئی شخص دوسرے کسی شخص سے قرض لیتا ہے اور قرض کا معاملہ کرتے وقت اضافہ کی نہ شرط کی تھی نہ نیت، لیکن قرض ادا کرتے وقت اگر کچھ زیادہ دیتا ہے تو اس اضافہ کا لینا دینا دونوں جائز ہوگا (بلکہ مستحسن) کیونکہ "ربو" کے چار اسباب میں سے ایک سبب (شرط کے ساتھ اضافہ) نہیں پایا گیا۔ یہ سمجھنا قیاس نہیں ہے، بلکہ احادیث رسول سے قرض ادا کرتے وقت زیادہ ادا کرنے کی (بغیر شرط کے) زیادتی، تعریف اور حوصلہ افزائی کا ثبوت ملتا ہے، ایک طویل حدیث ہے جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لیا ہوا قرض زیادہ ادا کرنے کا حکم دیتے ہوئے آخر میں فرمایا: "ان خیار الناس احسنہ قضاء" اس کے علاوہ اور بعض حدیثوں سے بھی خود نبی اکرم کے قرض کی اضافے کے ساتھ ایسی کا ثبوت ملتا ہے۔

مگر یہ بات خاص طور پر ملحوظ رکھنی ہوگی کہ بغیر شرط کیے اضافے کے ساتھ قرض کی داپسی کا کہیں ایسا رواج نہ پڑ جائے کہ وہ رواج ہی بمنزلہ شرط کے ہو جائے اور بقاعدہ "المعروف بالمشروط" اس طرح "ربو" بن جانے کا ارکان پیدا ہو جائے۔

اس تفصیل سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ بہت سی نمکدوں میں "تواہن باہمی" اور ربا کے درمیان فرق محض اسی "شرط" کے پائے جانے یا نہ پائے جانے کی بنا پر ہو جائے گا، یعنی اضافہ اگر شرط کے ساتھ ہے تو وہ "ربو" ہو جائے گا ورنہ نہیں، حدیث نبویؐ کے مشہور شائع علامہ محی الدین نوویؒ شافعی ر قرض اضافے کے ساتھ داپس کرنے کا جس حدیث میں مذکور ہے اس کے ذیل میں فرماتے ہیں: "لان الملغی عنہ کان مشروطاً فی عقد القرض"

"ربو" کی حقیقت اور اس کے پائے جانے کے اسباب سامنے آ جانے کے بعد اب انشورنس کا حکم دریافت کرنا آسان ہو گیا، لہذا اب کسی ایک مفروضہ مثال کو سامنے رکھ کر غور کر کے دیکھا جائے اور پھر صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کی جائے، چنانچہ یہاں ایک مثال پیش کر کے اس کا تجزیہ کیا جاتا ہے۔

مثلاً ایک شخص عبد الرحیم نے زندگی / مال کا بیمہ میں ہزار روپے کا کر یا بیمہ کمپنی کی طرف سے بچاؤ روپے ماہوار کا پرمیٹ مقرر ہوا۔ ابھی عبد الرحیم بطور پرمیٹ صرف دو ہزار روپے ہی جمع کر پایا تھا کہ وہ واقعہ پیش آ گیا جس کی تلافی کے لیے بیمہ کر یا گیا تھا یعنی موت / مال کا نقصان / یا فقدان، لہذا کمپنی نے معاہدہ کی رو سے عبد الرحیم کو یا اس کے نائب ورثہ کو (موت کے بیمے

عہ مشہور مصری فقیہ زین ابن نجیم مصری اپنی شہرہ آفاق کتاب "الاشباہ والنظائر" کی بحث ثالث میں اس قاعدہ المعروف بالمشروط کے ذیل میں سوال کرتے ہوئے فرماتے ہیں: "لو جرت عاۃ القترض برد اذید مما اقترض هل یجوز اقتراضه تنزیلاً لعاۃ منزلة الشرط" اس سوال کا جواب (مذکورہ کتاب کے مرتب دسبب) علامہ شیخ ابوالفتح مفسر الشرح السکندریؒ یہ نقل کرتے ہیں "وقوله" هل یجوز فی حاشیۃ ابی السعود نقلاً عن البیہری نعم یجوز لظاهر ما فی شرح الطحاوی للاسید بجابی"

کی صورت میں، بیس ہزار روپے دیے۔

اب سوال یہ ہے کہ یہ اٹھارہ ہزار روپیہ کا اضافہ کس چیز کے عوض میں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہاں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو عبد الرحیم نے کمپنی کو اٹھارہ ہزار روپیہ کے عوض دی ہو تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ یہ "اضافہ بلا عوض" ہے اور اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اضافے کی رقم اسی معاملہ (عقد) کے نتیجے میں ملتی ہے جسے انشورنس (یا عقد تاسیس) کہتے ہیں اور اسکا عقد کا یہ بھی تقاضا ہے کہ کمپنی کی طرف سے اس رقم کے ملنے سے پہلے کچھ رقم عبد الرحیم پریم کے طور پر کمپنی کوٹ چکا ہو، اگر پہلے کچھ بھی نہیں دیا تھا تو عبد الرحیم کو کمپنی کی طرف سے یہ مزید اٹھارہ ہزار روپے نہیں مل سکتے تھے۔

اب ان تمام چیزوں کو ہم مذکورہ تعریف (رو) دیا اجزاء (رو) پر منطبق کر کے دیکھتے ہیں تو معاملے کی یہ تصویر بنتی ہے:-

۱۔ ہم جنس چیز کا تبادلہ ہم جنس کے ساتھ کیے جانے کا معاملہ (عقد) ہے یعنی دونوں طرف روپیہ ہے۔

۲۔ وہ جنس اموال (روپیہ) سے ہے (یعنی روپیہ ہے جو باتفاق) اب سوال (روپیہ) میں شمار ہوتا ہے۔

۳۔ اضافہ ایک ہی جانب ہوا (حادثہ) کا شکار ہونے والے کی جانب، اور اس اضافہ کا کوئی واقعی عوض بھی نہیں دیا گیا، اور نہ آئندہ ہی دیا جانا متوقع ہے (اصل معاہدہ کی رو سے) فی ۴۔ یہ اضافہ یقیناً اس معاملہ (عقد) کے نتیجے میں ہوا ہوئے ہو چکا تھا (اگرچہ اس وقت اضافہ رقم کی تحدید یا تناسب کی تعیین نہیں ہوئی تھی لیکن ایسی عدم تعیین علت کا سبب نہیں بنا کرتی بلکہ عدم تعیین اور جہالت عمر یا عمر موت و ممانوت کا سبب ہی بنا کرتی ہے)

علامہ ازیں یہ کہ اس اضافے کے شرط ہونے اور پریم کے عوض میں ہونے کا پتہ مقالہ نگار کی اس عبارت سے بھی چلتا ہے:- "اس ادائیگی (پریم) کی ادائیگی کے عوض اسے اس بات کی ضمانت حاصل ہوتی ہے کہ اگر متعلقہ حادثہ پیش آگیا تو اس کے نتیجے میں واقع ہونے والے مالی نقصان کی تلافی کی جائے گی" یہاں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں معلوم ہوتی کہ کم

سے کم رد پید وصول کرتے وقت انشورنس کرنے والا اور کمپنی دو الگ الگ اور مستقل فریق ہیں اور نہ تو لازم آئے گا کہ ہر اک خود اپنے آپ سے وصول کر رہا ہے اور خود اپنے اوپر مقدمہ چلا رہا ہے، اگر رقم کی وصولیابی کے لیے مقدمہ لڑانے کی ضرورت پیش آجائے، اس تفصیل سے یہ بات بھی سامنے آگئی (جو پہلے سے بھی معلوم ہے) کہ اکثر انشورنس کرنے والوں کا مقصد محض تعاون اور دوسروں کی مدد کرنا نہیں ہوتا بلکہ ان کا اصل مقصد تھوڑی تھوڑی کر کے اپنی دی ہوئی رقم کے ذریعہ کئی گنا زیادہ ریاکم و بیش ورنہ اقل درجہ میں اس کے برابر، یکجا بڑی رقم وصول کرنا ہوتا ہے جو چاہے ان میں سے، اس کے سہاے اپنے نقصان کی تلافی کرے یا جو مناسب سمجھے کرے، کمپنی کو بھی اس سے سرکار عموماً نہیں ہوتا، یہاں یہ وضاحت غیر ضروری معلوم ہوتی ہے کہ ”ربو“ کا براہ راست تعلق رقم کے حاصل کرنے یا ہونے والے پہلو سے ہے، اسے خرچ کرنے والے پہلو سے نہیں ہے، یعنی اگر رقم کے حاصل ہونے والے ذریعے پر ”ربو“ کی تعریف صادق آجاتی ہے تو حکم میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ شخص اس رقم کا کیا مصروف قرار دیتا ہے، آیا اپنے نقصان کی تلافی (یا جج بیت اکثر اس کے ذریعہ کرتا ہے) یا تمول اور عیش کو شے وغیرہ (یہ الگ بات ہے کہ غلط مصارف میں خرچ کرنے سے اسرار کا گناہ الگ ہوگا، لیکن صحیح مصروف پر خرچ کرنے سے بھی سود کی رقم کا لینا حلال نہ ہوگا)۔

اس طور پر دیکھنے کے بعد انشورنس اور سود میں اب بظاہر کوئی فرق نظر نہیں آتا کہ جس کی بنا پر ایک کو جائز اور دوسرے کو ناجائز کہا جاسکے۔ ہاں ”ربو“ کی مذکورہ تعریف اور انشورنس میں ایک فرق یہ ضرور ہے کہ انشورنس میں ایک اضافی رقم کا لینا کسی مقررہ حادثے پر موقوف ہوتا ہے اور ”ربو“ میں عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ لیکن اس فرق سے ”ربو“ کے متحقق ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں پڑتی کیونکہ ”ربو“ کی تعریف میں منفی یا مثبت طور پر اس کا ذکر نہیں ملتا۔ بلکہ اس فرق نے انشورنس کے

سے اس حقیقت کا پتہ چلا جانے کا اسان طریقہ یہ ہے کہ کمپنی کی طرف سے نقصان کی تلافی کی ذمہ داری نہ لی جائے (ظاہر ہے اس صورت میں کمپنی کا نام یہ نہ رہ سکے گا) یہ تعاون کرنے والے تعاون کرتے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ اعداد و شمار کے ذریعہ کہ انشورنس کرنے والوں کی اکثریت کس قسم کے لوگوں پر مشتمل ہو آیا تعاون دہندہ دی کا جذبہ رکھنے والے یا خود غرضی اور نفع اندیزی کے مرض میں مبتلا؟

ہائے میں مزید ایک دوسرے "حرام معاملہ" یعنی تمباکو کا شہ پیدا کر دیا جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ بیٹنہ فرق نے اسے خلعت کی طرف نہیں بلکہ حرمت کی طرف ایک قدم آگے بڑھا دیا۔
علاوہ ازیں یہ کہ "ربو" میں بھی اضناذ کو حرام کسی نہ کسی چیز سے دالبتہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً
مذمت سے اس طرح انشورنس میں رقم ملنے کی شرط (حادثہ پیش آنا) مدت رہا کے متوازی ہو جاتی ہو۔
انشورنس اور سود میں فرق بتانے کے لیے کسی کا یہ کہنا کہ کوئی بھی شخص اتنی بڑی مقدار میں سود
اتنی چھوٹی سی رقم (یعنی پریمیم کی رقم) پر نہیں دیا کرتا "یا نہ مل سکتا ہے" بہت غیر علمی اور سطحی بات ہے۔
ایسا فرق احکام پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔

اسی طرح پریمیم کی رقم کا معروف قرض سے مختلف ہونا یا بالفاظ صحیح قرض دینے کے نام سے موسوم نہ
ہونا بھی مسئلہ کی نوعیت بدلنے کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ محض نام کی تبدیلی سے احکام نہیں بدلا
کرتے، جب کہ یہاں حقیقت اور صورت دونوں وہی پائی جا رہی ہیں جو رہا کی ہیں۔۔۔ یعنی حادثہ
پیش آ جانے کے بعد جو رقم ملی ہے وہ اصل سے زیادہ ہے اور ادا کی ہوئی رقم (پریمیم) کی بنیاد
پر اسی جنس کی ملی ہے اور اس معاہدے ہی کی وجہ سے ملی ہے جسے انشورنس کہتے ہیں اور یہ رقم
اموالِ ربویہ میں سے ہی ہے۔

یہاں یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں معلوم ہوتی کہ قدیم طریقوں میں بھی "ربو" قرض کی شہادت
معروف شکلوں ہی کے اندر محدود نہیں تھا بلکہ اس کے علاوہ اور بھی شکلیں پائی جاتی تھیں جن
میں سے اب بھی بعض موجود ہیں۔

انشورنس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ تعاون کی ایک شکل ہے لیکن محض نام سے حکم
نہیں متعلق ہوتا،۔۔۔ بلکہ حقیقت سے ہوتا ہے۔ مزید برآں یہ کہ اگرچہ ہمیں معلوم نہیں کہ ان جیسی
نوعیت رکھنے والے معاملات میں دی جانے والی رقم کو بھی کسی جگہ "تعاون" یا "چندہ" کا نام
دے کر تعاون اور چندہ کی معروف اور اصلی شکل کی طرح اس صورت کو بھی جائز اور درست سمجھا جاتا
ہے، لیکن اگر کہیں ایسا ہوا یا ہوتا ہے تو اسے بھی ناجائز ہی کہنا یا سمجھنا چاہیے! اور سب جاننے

ہیں کہ تعاون اور چندہ کی عام طور پر جو شکلیں رائج ہیں اور درست سمجھی جاتی ہیں ان میں تعاون کرنے اور چندہ دینے والا شخص، وصول کرنے والوں سے اس رقم کو مع اضافے کے واپس لینے کا تصور بھی نہیں کرتا، سچہ جائیکہ واپسی کا باقاعدہ معاہدہ کرتا ہو! مثلاً تعلیمی اداروں میں چندہ اور تعاون دینے والے یہ سوچتے بھی نہیں کہ انہیں یہ رقم اضافے کے ساتھ لوٹا دی جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ یہ خیال ہوتا یا ہو سکتا ہے کہ ان اداروں سے، ان کو یا ان کی اولاد کو دیا اور کسی طرح کا تعلق، مثلاً مذہبی تعلق رکھنے والوں کو کسی نوعیت کا، مثلاً تعلیم تربیت وغیرہ کا فائدہ پہنچ سکتا ہے تو اس صورت میں ”رہا“ کہہ سکتے ہیں، جبکہ نہ معاہدہ ہے نہ ہم جنس شے کا تبادلہ، نہ اضافے کی شرط ہو اور نہ کوئی ایسی چیز!

اسی طرح اگر کوئی شخص مثلاً آج کسی مصیبت زدہ کو مدد اور اس کے ساتھ تعاون کرتا ہے اس خیال اور اس امید کی بنا پر کہ کل مجھے بھی یہ مصیبت پیش آ سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ آج کا مصیبت زدہ کل مدد کرنے کے لائق ہو جائے اور میری مدد کرے، آئندہ اگر یہ توقع پوری بھی ہو جاتی ہے تو بھی اسے ”رہا“ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ یہاں نہ معاہدہ ہے نہ اضافے کی شرط، صرف توقع ہے، سودہ ہو اگر، اس سے حکم نہیں بدلتا۔ اور اگر یہ توقع پوری نہیں ہوتی تو اسے قانوناً اپنی دی ہوئی رقم کو اضافہ کے ساتھ واپس لینے کا کوئی حق نہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ بعض شکلوں میں بس اپنی دی ہوئی رقم واپس لے سکتا ہے (رجوع عن الہب کی شکل) کسی اضافے کا قاطعاً حق نہ ہوگا اور اصل رقم کی واپسی بھی سخت پسندیدہ کام بلکہ بعض علماء کے نزدیک ناجائز ہی ہے۔

لیکن اگر یہاں کوئی شخص تعاون، اضافے کے ساتھ واپسی کی شرط سے کرتا ہے تو وہ اضافہ ”رہا“ ہی ہوگا، اس کا نام تعاون (بکہ جو دسٹیا بھی) رکھ دینے سے حکم نہیں بدلتا۔

(باقی)

الحاجات مضمون کی آخری قسط کے ساتھ رائج ہو رہی ہے۔

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

117, BHANDARI STREET, (CH. RUA)

BOMBAY-3

بے مثال شیمو پاؤڈر جو بالوں کی ہر قسم کی
قدردانی روغنیات سے مرکب ہوئی ہوگی
پرورشش بھی کرنا ہے

ہاں! اگر کچھ شیمو ہے آپ کے بالوں کے لئے
پتھر سے جھڑکیں شام کی ہوائی اور
فرار کی ہوائی اور انہوں کی ہوائی میں
دور کرتا ہے بالوں کو گہرے رنگ سے اور

زلاملہ خوبصورت بالوں کے

قدردانی کا
زلاملہ
مردوں کے لپاؤڈر

خود

مستعد ہوں
استحقاق کے لئے
اور ان کی جڑوں کو مضبوط کرنے

ROLEX

OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

کریسٹل

اومگا

ویسٹ اینڈ

سیٹیزن

سارجنٹ

فافر لوبا

روامر

سکرتھ المکرمہ و مدنیۃ المنورۃ میں

جمع ذریعات کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت
موسس ہو تو پاک محل کے

سب سے شہر و مہم میں تشریف لاکر
تسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں ہار حمایت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل - الشہزادہ مکرمہ

افسانہ
مکتبہ
مکتبہ

مکتبہ

محمد منظور عثمانی

مَا لَانْدَ چَندَ

ہندستان سے ۱۱/۰
بھارت سے ۱۱/۰
فرائض ۶۰ صفحہ
قیمت
۱۰ روپیہ ایک روپیہ

لفشان

ماہنامہ

سَالَانْدَ چَندَ

غیر مالک سے
ایک پونڈ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
محصولہ ڈاک کا اضافہ

جلد ۴۱ اہت ماہ ذی الحجہ ۱۳۹۳ھ مطابق جنوری ۱۹۷۲ء شمارہ ۱۲

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ ادلیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	درسِ قرآن	" " "	۴
۳	پوئے گل در برگ گل	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہوی	۱۳
۴	مال کی شرعی حیثیت	از انادات حضرت مولانا شاہ ولی اللہ قدس سرہ	۲۱
۵	انشوریش فقہی نقطہ نظر سے	مولانا محمد برہان الدین سمبھلی	۳۶
۶	تحدیثِ نعمت	مولانا محمد منظور نعمانی	۵۲

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہے، براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۵ رائج تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی پی ارسال ہوگا۔
نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت ادنیٰ اندر کہیں پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے جو پتہ کی چٹ پر لکھا رہتا ہے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں، اسکی اطلاع ۸ تاریخ تک آجانی چاہیئے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفسان، کچہری روڈ، لکھنؤ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

محمد منظور نعمانی

۱۰ ذی قعدہ (مطابق دسمبر) کا شمارہ ذی قعدہ کے دوسرے اور دسمبر کے پہلے ہفتہ میں شائع ہو گیا تھا، ناظرین کرام کو اس سے راقم سطور کے جائزہ سے سفر کا علم ہو گیا ہو گا۔ یہ عاجز رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی معیت میں، رابطہ عالم اسلامی رمبوکر مہار کے اجلاس کی شرکت کے لیے ۶ دسمبر کو لکھنؤ سے روانہ ہو گیا تھا، ۸ دسمبر کو ہم لوگ بمبئی پہنچے، رابطہ کا اجلاس ۹ دسمبر سے شروع ہونے والا تھا لیکن ہم ۱۱ دسمبر کو سعودی طیارہ سے جدہ کے لیے روانہ ہو سکے اور مکہ معظمہ ۱۱ دسمبر کی صبح حاضری ہوئی۔

اندازہ تھا کہ رابطہ کا اجلاس زیادہ سے زیادہ ۱۲-۱۰ دن جاری رہے گا اور ذیقعدہ کا آخری ہفتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا اور ہم حج سے پہلے ہی مدینہ طیبہ حاضر ہو سکیں گے اور حج کے بعد علیحدہ ہی واپس ہو کر ۲ ذی الحجہ تک لکھنؤ پہنچ جائیں گے۔ لیکن یہ سب اندازے غلط ہو گئے، رابطہ کا اجلاس ذی الحجہ کی ابتدائی تاریخوں تک چلتا رہا اور کام ختم نہیں ہو سکا اس لیے حج کے بعد بھی دو دن ۱۵ اور ۱۶ ذی الحجہ کو اس کی طویل نشستیں ہوئیں تب کام ختم ہو سکا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ حاضری ہوئی، ایک ہفتہ وہاں قیام رہا پھر مکہ معظمہ واپس ہو کر ۲ ذی الحجہ کو بمبئی کے لیے روانگی ہو سکی اور کل ۲ محرم (۲۶ جنوری) کو راقم سطور لکھنؤ پہنچا ہے۔

حرمین پاک میں قیام قناب بھی زیادہ نصیب ہو جائے بلاشبہ سوادِ ستارہ خوش نصیبی ہے لیکن پورے دو ہفتہ کی اس تاثیر کی وجہ سے یہ شمارہ غالباً وسطِ فردری تک ناظرین تک پہنچ سکے گا۔

افرقان کی خاص اشاعت جس کا پچھلے شمارہ میں بھی ذکر کیا گیا تھا اس کی کتابت کا کام میرے اس سفر کے زمانہ میں بھی الحمد للہ جاری رہا اور داپسی پر یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ دو صفحات سے بھی زیادہ کی کتابت

ہو چکی ہو۔ اس میں زیادہ تر مضامین وہ ہوں گے جو الفرقان کے ابتدائی ۱۲ برسوں میں شائع ہوئے تھے جبکہ وہ برلی نے نکلتا تھا۔ غالباً چند ہی مضامین اس کے بعد کے دور کے آئیں گے۔

انتخاب مضامین کے لیے حب الفرقان کے پچھلے فالوں کا مطالعہ کر لیا گیا تو اندازہ ہوا کہ جو مضامین مفاد اپنی مستقل افادیت اور خاص اہمیت کی وجہ سے ایک مستحق ہیں کہ ان کو موجودہ دور کے ناظرین کے لیے خاص نمبر کی شکل میں دوبارہ شائع اور محفوظ کر دیا جائے وہ ۵۵ سو صفحات سے کم میں بندہ سہا لیں گے اور ظاہر ہے کہ اتنے ضخیم نمبر کی تیاری اور اشاعت کا موجودہ حالات میں کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے یہ طے کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق و مدد شامل ہو، تو ان سب مضامین و مقالات کو کم از کم دو نمبروں میں شائع کیا جائے گا۔ ایک نمبر تو یہی جو اس وقت تیار ہو رہا ہے اور انشاء اللہ دو تیسرے کے اندر باقی اوراق یا شروع اپریل تک شائع ہو جائے گا۔ اور دوسرا انشاء اللہ آئندہ سال کے آغاز میں، واللہ ولی التوفیق

یہ اشارہ جو اس وقت سے زیر تیاری ہے اسکی غنایت کا اندازہ ڈھائی سو صفحے کے قریب ہے، اس سلسلہ میں سب سے مشکل مسئلہ اس وقت کاغذ کی فراہمی کا ہے، جبکہ گزشتہ اشاعت میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ کاغذ کی قیمت میں ابھی پچھلے دنوں ایک دم اتنا اضافہ ہو گیا ہے جو حد برداشت سے باہر ہے، اور اس قیمت پر بھی ضرورت کے بعد کاغذ کا ملنا بہت ہی مشکل ہے۔ پوری کوشش کے باوجود ابھی تک ضرورت کے مقابلہ میں چوتھاؤ کاغذ بھی فروم نہیں ہو سکا ہے۔ اگر کاغذ جلدی فراہم نہ ہو سکا تو نمبر کی اشاعت میں مزید تاخیر ناگزیر ہوگی۔

یہ اشارہ ۱۲۹۳ کا آخری شمارہ یعنی ماہ ذی الحجہ کا شمارہ ہے، جو محرم میں شائع ہوا ہے۔ اس کے بعد انشاء اللہ خاص نمبر ہی ناظرین کرام کی خدمت میں پہنچے گا۔ اگر اس کی تیاری میں زیادہ دیر لگتی نظر آئی تو ممکن ہے کہ ناظرین کرام کو انتظار کی زحمت سے بچانے کے لیے نمبر سے پہلے ماہ محرم ۱۲۹۳ کا شمارہ شائع کرنے کا فیصلہ کر لیا جائے۔

آخری اطلاع :- انوس ہو کہ کاتب صاحب کی عیالت کی وجہ سے ذی الحجہ کے اس شمارہ کی تیاری میں مزید دیرینگی کی تاخیر ہو گئی۔ یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نمبر کے بعد محرم (زروی) کا شمارہ شائع کیا جائے گا، اس کے بعد انشاء اللہ نمبر ہی ناظرین کو پہنچے گا۔
ناظم دفتر الفرس

درس قرآن - محمد منظور نعمانی

مرکز والی مسجد - ۲۴ جنوری ۱۳۹۳ھ

○ - سورہ کہف کی خاص اہمیت و فضیلت

○ - قرآن پاک کی تنزیل اللہ تعالیٰ کی عظیم ترین نعمت

○ - نزول قرآن کا خاص مقصد مجرمین کو اس کی اور مومنین کو اس کی بشارت

○ - دُنْیَا دار الایسلا ہے اور یہاں جو کچھ ہے فانی ہے

حمد و صلوٰۃ ، اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَنْزَلَ عَلٰی عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ
لَهُ عِوَجًا ۙ قَيِّمًا لِّيُنْذِرَ بَاْسًا شَدِيْدًا لِّمَنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ
الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ اَنْ لَهُمْ اَجْرًا
حَسَنًا ۙ مَا كَثَرُوْنَ فِيْهِ اَنْبِيَآءٌ ۙ وَيُنْذِرُ الَّذِيْنَ قَالُوْا اتَّخَذَ
اللّٰهُ وَلَدًا ۙ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ۙ لَا اِلٰهَ اِلاَّ يَهُمُّ كَثْرَةُ
تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ اِنْ يَقُوْلُوْنَ اِلَّا كَذِبًا ۙ فَلَعَنَكَ بِاِخْع

نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا
إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ
عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا

(سورۃ الکہف ع ۱)

ساری حمد و تائیں اُس اللہ کے لیے جس نے اپنے خاص بندے (محب صلی اللہ علیہ وسلم) پر کتابہ نازل فرمائی (یعنی قرآن) اور اس میں کسی قسم کی ذرا بھی کمی نہیں رکھی۔ بالکل سیدھی اور راست، اس واسطے (نازل فرمائی) کہ وہ (مہجروں کو) خدا کی طرف سے آنے والے سمت ہونے کا عذاب سے آگاہی دے اور ڈرائے، اور اُن ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ کو اپنا معمول اور دستور بنالیں، خوشخبری دے کہ ان کے لیے (اُن کے پروردگار کی طرف سے) بڑا اچھا اجر ملنے والا ہے (یعنی جنت اور اس کی نعمتیں) وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ نیز اُن (گمراہ اور گستاخ) لوگوں کو زندہ سے (دور لال) کے شدید عذاب سے ڈرائے اور آگاہی دے جنہوں نے کہا کہ (معاذ اللہ) خدا اولاد رکھتا ہے، اے کے پاس اس کی کوئی علمی سند نہیں، اور اور خدا ان کے باپ دادوں کے پاس تھی۔ بڑی ہی بھاری اور سنگین بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہو۔ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ بالکل ہی تہوٹ کہتے ہیں۔

(اے پیغمبر! تو کیا تہمت و غم سے اپنی زبان کو ہلک کر ڈالو گے ان (بد بخت منکروں) کے پیچھے اگر وہ اس خداوندی فرمان (یعنی قرآن عزیز) پر ایمان نہ لائیں۔
(معلوم ہوا ہے کہ) دوسرے زمین پر چلے گئے ہیں اُس ہم نے زمین کی زینت و زیبائش کا سامان بنادیا ہے۔ کہ ہم لوگوں کی آزمائش کریں کہ ان میں کون نیکو کار بنتا ہے، اور ہم ہی ایسا کرنے والے ہیں کہ جو کچھ دوسرے زمین پر ہے اس کو زینت و نابود کر کے) ایک صاف سبیل میدان کر دیا گئے۔

(معدہ کھت آیت ۱ سے ۲ تک)

(تشریح و تفسیر) یہ سونہ کھت شرط ہوئی یہ بھی مکی سورت ہے اور اُن ہر قول میں سے ہے

جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی ہے۔ میں نے اسی
 دس میں بار بار عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن ہونے کی حیثیت سے ہر سورت اور ہر آیت
 کو زبان، زمین اور فضیلت ہے اور جب پر ایمان لانا فرض ہے، کسی ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے۔
 اس کے بارے میں سورتوں اور آیاتوں کی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلتیں بیان
 فرمائی ہیں، مثلاً اللہ شریف اور حل ہو اللہ، قل یا ایہا الکفرہون، اور سورہ بقرہ اور آل عمران اور
 سورہ ملک وغیرہ سورتوں کے مضمون نے خاص خاص فضائل بیان فرمائے ہیں، اسی طرح آیاتوں
 میں آیتہ الکرسی اور سورہ بقرہ اور آل عمران کی آخری آیاتوں کی خاص فضیلتیں اور برکتیں حدیثوں
 میں وارد ہوئی ہیں۔ ان خاص فضائل اور برکات کا قتل مبراے نزدیک معافی اور مضامین سے
 ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

اس سورہ کو چند کے بھی مضمون نے خاص فضائل اور برکات بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث
 میں وارد ہے کہ جو شخص سورہ کو کھانے کی دس آیتیں پڑھے گا وہ دنیا کی فتنہ سے محفوظ
 رہے گا۔ اس پر سے مزید غالی یہ ہو گا کہ ان آیات میں جو کچھ فرمایا گیا ہے اس پر دل سے یقین
 کر کے ان کی تلاوت کو اپنا معمول بنالیا جائے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو کوئی جمعہ کو
 سورہ کو پڑھے گا وہ گنہگار نہ رہے گا۔ سورہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث کا مضمون ہے کہ
 جو کوئی جمعہ کو سورہ کو پڑھے گا اس کے لیے ایک خاص زور پیدا ہوگا جو قیامت کے دن بھی اس
 کے لیے روشن فراہم کرے گا۔

ان طریقت کے بعض اور فضائل بھی اس سورت کے مضمون میں وارد ہوئے ہیں۔ اور
 جیسا کہ میں نے عرض کیا ان فضائل کا قتل اس کے خلاف ہے۔ اس سورت میں ایسے
 مسائل اور واقعات خاص طور سے بیان ہوئے ہیں جن میں فتنوں سے حفاظت اور بچاؤ کے لیے
 بڑی رہنمائی اور رہنمائی روشنی ہے۔ دوسرے مضامین کے علاوہ اس سورت میں تین نہایت اہم
 اور بصیرت افروز واقعات بیان ہوئے ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہی دوسری جگہ بالکل نہیں ہے،
 آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں بہت سے واقعات بار بار بھی بیان ہوئے ہیں مثلاً حضرت
 مومن علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوحؑ، حضرت ہود، حضرت

علاج، حضرت شعیبؑ، اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام کے واقعات قرآن مجید میں بار بار اور جابجا بیان فرمائے گئے ہیں۔۔۔۔۔ اور جن واقعات ایسے بھی ہیں جو بنائیت اہم اور سبق آموز ہیں لیکن ان کا بیان قرآن پاک میں صرف ایک ہی جگہ کیا گیا ہے، مثلاً حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس کو قرآن میں ”حسن الخلق“ فرمایا گیا ہے حضرت ایک جگہ سورہ یوسف میں بیان ہوا ہے، اسی طرح سورہ کہف میں جو خاص تین واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، یعنی اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور حضرت نضر کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ، ان کا ذکر قرآن مجید میں صرف اس سورہ کہف میں کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ ان تینوں واقعوں میں فتنوں اور خانہ کدو جالی فتنوں سے حفاظت کے لیے پری رہنمائی اور بڑی روشنی ہے۔

اس وقت میں نے اس سورت کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔۔۔۔۔ پہلی آیت ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْ عَبْدِہِ الْکِتَابَ وَلَمْ یَجْعَلْ لَہٗ عِوَجًا ۝ اِس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی حمد کہ ہے اور اس احسان اور انعام پر کی ہے کہ اُس نے لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے خاص بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ”الکتاب“ نازل فرمایا، یعنی قرآن پاک نازل فرمایا۔۔۔۔۔ پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن پاک کی زبان میں بلکہ تمام صحیفہ ہادیہ کی زبان میں کتاب آسمانی اور خدادادی ہدایت ایسی ہی کہتے ہیں، اسی لیے اہل کتاب کو ”اہل کتاب“ کہا جاتا ہے۔ یہاں ”الکتاب“ سے مراد قرآن مجید ہے۔ اگلی آسمانی کتابوں میں اس کی پیشنگوی اسی عنوان سے کی گئی تھی، اس کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اس پہلی آیت میں اسی احسان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کی ہے۔

قرآن مجید کی بہت سی جہتیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ اور سورہ انعام بھی اسی طرح ”الحمد“ سے شروع ہوئی تھیں۔۔۔۔۔ اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں چاہیے کہ باری اس دنیا میں یہ اچھا نہیں سمجھا ہوا کہ کوئی خود اپنی تعریف کرے، اور بیشک کسی مخلوق کو برکت دینا نہیں کہ وہ اپنی کسی خوبی کی تعریف کرے، کیونکہ اگر کسی میں کوئی خوبی اور کمال یا حسن و جمال ہے تو وہ خدا کا عطا کیا ہوا ہے۔ کسی کے پاس کوئی ذاتی خوبی اور کمال نہیں ہے، اس لیے کسی کے لیے ہرگز ذیبا نہیں کہ وہ اپنی تعریف کرے، اگر تعریف کی بھی جائے گی تو اس لحاظ

سے کی جلتے گی کہ اللہ نے اس کو یہ کمال دیا ہے اور ایسا بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل زیبا ہے کہ وہ اپنی حمد کے اور بندوں کو اپنی حمد کرنے کا حکم دے، کیونکہ اس کی پاک ذات میں سارے کمالات اور ساری خوبیاں ہیں اور سب ذاتی ہیں اور مخلوق پر اس کے بے انتہا احسانات ہیں، اور ان پر عظیم ترین احسان یہ ہے کہ بندوں کی ہدایت کے لیے اللہ ان کو جنت تک پہنچانے کے لیے اس نے رسول بھیجے اور کتابیں نازل فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرما کہ اس عظیم نعمت کا بالکل ہی اتمام فرمادیا۔ "قَاتَمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي"۔ حق یہ ہے کہ اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔۔۔ ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ دنیا اور اس کی ہر چیز فانی ہے، یہاں جو نعمتیں اور لذتیں ہیں وہ بھی چند روزہ ہیں، لیکن جنت اور اس کی نعمتیں اور لذتیں غیر فانی اور ابدی ہیں۔ اس لیے دنیا کی ساری نعمتیں مل کر بھی جنت کی ایک نعمت کے برابر نہیں، اسی لیے فرمایا گیا ہے "قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ" اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا مقام تو جنت سے بھی بلند ہے۔ "وَرِثَوَانٌ مِنَ اللَّهِ الْكَبِيرِ" پس جو نعمت جنت تک اور اللہ کی رضا تک پہنچانے والی ہو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اور اس کا حق ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد ہو، اور وہ قرآن پاک کا حضور پر نازل فرمانا ہے۔ تو سورہ کہف کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے اسی عظیم احسان پر اس کی حمد فرمائی گئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں بھی "عَبْدٌ" کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ میں اس سے پہلی سورت بنی اسرائیل کی پہلی آیت "سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ" کی تشریح میں تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ کسی بندہ کے لیے عبد کے مقام سے ادنیٰ کوئی مقام نہیں ہے اس لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی بڑے انعام کا ذکر فرمایا گیا ہے وہاں یہی لفظ "عبد" استعمال کیا گیا ہے، اس لفظ میں ایک خاص پیار بھی بھرا ہوا ہے جس کو اہل زبان اور اہل علم سمجھ سکتے ہیں۔

اسی آیت میں قرآن کی صفت میں فرمایا گیا ہے "وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا" اس کے بعد فرمایا گیا ہے "قِيَمًا"۔ "لَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا" کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی طرح کی ذرا بھی کمی اور کسی قسم کا تیج و خم نہیں ہے، اور "قِيَمًا" کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو کچھ ہے سیدھی اور عادات بات ہے، حق ہے اور سچائی ہے۔ قرآن پاک کی یہ صفت دوسری آیتوں میں بھی بیان

فرمائی گئی ہے، ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے "قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ" دوسری جگہ فرمایا گیا ہے
 اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَنْهٰدِي لِلّٰتِيْ هِيَ اَقْوَمُ۔

آگے کی دو تین آیتوں میں قرآن کے نزل کا خاص مقصد بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہو
 لِيُنْذِرَ بَآسَآثِدِ يَوْمٍ اَمِنٌ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصَّٰلِحٰتِ
 اِنَّ لَهُمْ جَزَاً حَسَنًا مَّا كَثَبُوْنَ فِيْهِ اَبَدًا ۝

مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب قرآن نازل کرنے کا ایک خاص مقصد
 یہ ہے کہ وہ مجرموں اور نافرمانوں کو خدا کے دوا بحلال کی طرف سے آنے والے شدید اور ہولناک
 عذاب سے خبردار کریں اور ڈرائیں اور ان ایمان والوں کو جو اعمال صالحہ کو اپنا معمول اور دستور
 العمل بنالیں، اُس اجر حسن کی (بہت ہی اچھے صلہ کی) یعنی رضاء الہی اور جنت کی خوشخبری
 دیں جہاں میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ (مَّا كَثَبُوْنَ فِيْهِ اَبَدًا)۔

اسی آیت میں خدا کی طرف سے آنے والے جس عذاب کو "باس شدید" کے لفظ
 سے تعبیر کیا گیا ہے ظاہر یہی ہے کہ اُس سے دوزخ کا عذاب مراد ہے، وہی اس کا مستحق ہے کہ
 اس کو "باس شدید" کے لفظ سے تعبیر کیا جائے، پھر "مِنْ لَّدُنْهُ" کے لفظ نے اس میں
 اور بھی شدت اور ہولناکی پیدا کر دی ہے۔۔۔ اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا۔

اسی طرح جس انعام اور ثواب کو "اجر حسن" کہا گیا ہے اُس سے مراد جنت اور اُس کی
 نعمتیں ہیں کیونکہ اسی کی صفت ہو: "مَّا كَثَبُوْنَ فِيْهِ اَبَدًا" (یعنی مومنین صالحین ہمیشہ ہمیشہ اُس
 میں رہیں گے) ہمارا ایمان ہے کہ دنیا اور اُس کی ہر نعمت اور لذت قافی اور چند روزہ ہے دنیا
 میں کسی کو ہر طرح کا عیش حاصل ہو لیکن موت کا دھڑکا سارے عیش کو بے لطف اور مکدر
 کر دیتا ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا

مراد منزلِ جاناں چہ امن و عیش چوں ہر دم
 جس فریاد میدارد کہ بر بنید یہ محمل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ "اَللّٰهُمَّ لَا تُعْشِرْ اِلَّا عِشْرَ الْاٰخِرَةِ۔"
 رے اللہ عیش تو بس آخرت ہی کا عیش ہے، جو انشاء اللہ جنت میں حاصل ہوگا، تو تلو پاک

میں جنت اور جہنم کے بارے میں حایجا فرمایا گیا ہے "خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا" یہاں اس آیت میں فرمایا گیا ہے "مَّا كَثُفَتْ فِيهِ أَبَدًا" واقعہ یہ ہے کہ ادبیت کا پیمانہ بچائے خود بہت بڑی نعمت ہے۔

اس سے آگے کی آیت میں اُن مجرمین کا خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو صاحبِ اولاد قرار دے کر اُس کی شان میں نہایت ناپاک گستاخی کی ہے۔ فرمایا گیا ہے۔

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ۚ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ ۚ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۚ

مطلب یہ ہے کہ اس قرآن کے نازل کرنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ بالخصوص اُن انتہائی گمراہ اور بد بخت لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ ناپاک گستاخی کی ہو کہ اس کو بیٹے بیٹوں والا قرار دیا ہے خداوندِ تعالیٰ کے عذابِ شدید سے خبردار کرے اور ڈرائے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ کو صاحبِ اولاد کہنا اللہ کسی کو اس کا بیٹا یا بیٹی کہنا اللہ پاک کی شان میں نہایت ناپاک گستاخی ہے اور بڑا ہی شدید جرم ہے اس لیے اس کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا۔ ہمارے مذہبوں کی زبان میں اس کو "تخصیص بعد التعمیم" کہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اس طرزِ بیان سے معلوم ہوا کہ یہ نہایت ہی شدید جرم ہے۔ خود اس آیت میں بھی فرمایا گیا ہے "كَبُرَتْ كَلِمَةً" یعنی یہ بہت ہی سنگین مجرمانہ بات ہے۔ قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ فرمایا گیا ہے "تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُّنَ ۚ وَأَرْضُهَا سَافٍ ۚ وَتُفْشَقُ الْأَرْضُ ۚ وَتُخْرَجُ الْجِبَالُ ۚ هَٰذَا هَٰذَا ۚ أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ أَلَيْسَ كُفْرًا عَظِيمًا" یعنی کسی کو خدا کی اولاد قرار دینا ایسی خبیث گستاخانہ بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑوں میں زلزلہ آجائے اور وہ لہڑ کر گرجائیں۔۔۔

بالعزف اس جرم کی شدت اور سنگینی کا وجہ سے اس کا ذکر خصوصیت سے کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے "مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ" مطلب یہ ہے کہ اس گمراہانہ عقیدہ کی کوئی علمی سند ان لوگوں کے پاس نہیں ہے اور ان کے باپ دادوں کے پاس بھی نہیں تھی یہ بالکل من گڑھت اور سراسر جھوٹ ہے (إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا)۔

قرآن مجید سے ایسے تین گروہوں کا پتہ چلتا ہے جو خدا کے لیے اولاد مانگتے تھے، ایک نصاریٰ جو حضرت مسیح علیہ السلام کو ابنِ اشرؑ کہتے تھے، دوسرے یہودیوں کا کوئی فرقہ تھا جو حضرت عزیرؑ کو "ابنِ اشرؑ" مانتا تھا، اور عرب مشرکین فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے،۔ اس آیت کا تعلق ان سب سے ہے، لیکن اس گمراہی کے سب سے بڑے علمبردار عیسائی رہے ہیں۔

اس کے چھٹی آیت ہے "فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا"۔

خو کی کتابوں میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ "لَعَلَّ" ترجی کا کلمہ ہے، یعنی کسی چیز کا اہم کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ معنی اس آیت میں بنتے نہیں اس لیے اس میں طرح طرح کی توجہیں کی جاتی ہیں، لیکن عربیت کے بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ لَعَلَّ استغناء کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اگر اس آیت میں استغناء انکاری کے معنی میں لے لیا جائے تو کئی غلط اور توجہ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ میرے نزدیک یہی راجح ہے۔ اور اس بنا پر آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر کیا تم ان لوگوں کے پیچھے جو کفر و شرک سے نکل کے ایمان کی طرف نہیں آتے اور ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اپنی جان کو ان کے غم میں ہلاک کر ڈالیں گے؟۔ یعنی تمہاری ذمہ داری اس یہ ہے کہ ان کو حق کی اور ایمان و توحید کی دعوت دو اور اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کرو، لیکن اگر یہ تمہاری مخلصانہ تبلیغ و دعوت کے بعد بھی کفر و شرک پر جمے رہیں اور ایمان نہ لائیں تو ان کا غم نہ کھاؤ اور اس کے لیے اپنی جان نہ گھلاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ مشرکین مکہ آپ کے انتہائی دشمن اور گویا خون کے پیلے تھے، ہر طرح کی اذیتیں دیتے تھے لیکن آپ کے دل کی انتہائی پاہت یہ تھی کہ ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور یہ بھی جنتی اور خدا کے محبوب بندے بن جائیں، اور ان کے نہ ملنے کا آپ کو ایسا رنج و غم تھا جیسا کہ کسی کو اپنی پیاری اولاد کی مفارقت کا ہو، یہ رنج و غم وہ آپ کو گھلائے دیتا تھا،۔ اسی بارے میں فرمایا گیا ہے، کہ کیا آپ اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنی جان ہلاک کر ڈالیں گے؟ "فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ آسَفًا" قرآن پاک میں یہ بات مختلف الفاظ میں بار بار فرمائی گئی ہے کہیں فرمایا لَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ کہیں فرمایا لَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ مطلب یہی ہے کہ آپ

اپنی جان پر اس بیج اور صدمہ کا بوجھ نہ ڈالیں اور صدمہ سے خون خشک نہ کریں، آپ کا کام بس محبت دینا ہے، ہدایت ملنے نہ ملنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، آپ نے دعوتِ دُخیر خواہی کا حق ادا کر دیا، آپ کا میاں ہیں، انہوں نے قبول نہیں کیا یہ ان کی محرومی ہے۔

اس کے آگے جو دو آیتیں ہیں ان کا مطلب یہ ہے کہ اس دُنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحانِ امتحانِ اَش کی جگہ بنایا ہے اور جب امتحانِ امتحانِ اَش کا یہ کام پورا ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل نیست و نابود کر دے گا۔

یہ بالکل اصولی اور بنیادی بات فرمائی گئی ہے، اگر یہ بات سامنے رہے کہ یہ دُنیا اور یہاں کی ساری بہاریاں بس چند روزہ ہیں اور یہاں کی زندگی ایک امتحان اور امتحانِ اَش ہے تو آدمی میں کبھی غفلت اور سرکشی نہ آئے اور بس خدا کی رضا اور آخرت کی فلاح نصب العین کے طور پر ہمیشہ اُس کے پیش نظر رہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چیز ہم سب کو نصیب فرمائے، اگر یہ ہے تو سب کچھ ہے، اور اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں، بس محرومی ہی محرومی ہے، اللہ محروم نہ فرمائے۔

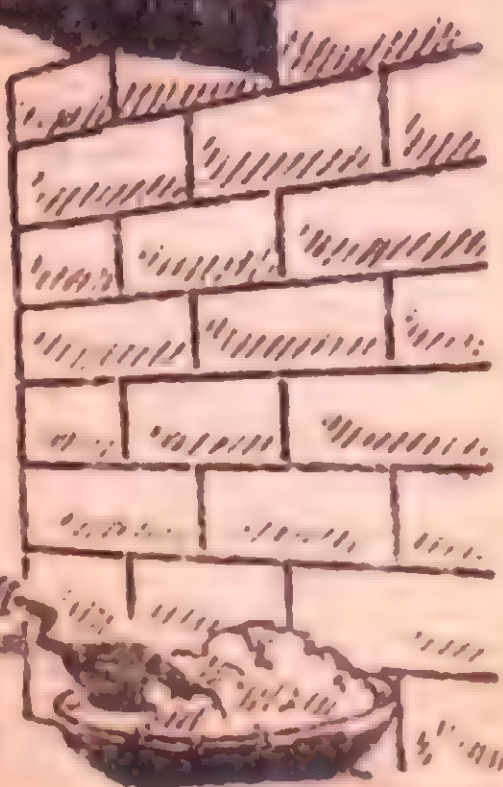
اس کے آگے اصحابِ کہف کے واقعہ کا بیان ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے بہترین نمونہ اور مثال ہے۔

ایک نیک بنیاد رکھئے!

ماء اللحم خاص

قبل از وقت بوڑھوں اور غیر صحت مند
نوجوانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے۔ تازہ پھلوں
بہت سی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جدید
طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دوا خانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

بوء کل و برکت کل

حضرت شاہ غلام علی مجددی دہلوی اپنے مکتوبات کے آئینے میں

تلفیض و ترجمہ از — مولانا نسیم اسد فریدی کامروہی

مکتوب (۱۰۸) شیخ غلام مرتضیٰ کے نام۔

بخدمت شریف شیخ صاحب یہ سلام سنوں۔ گزارش ہے کہ رقمہ کریمہ وارد ہوا ہے
پہنچائی۔ اس کے مندرجات سے آگاہ ہوئی۔

(آپ کے لیے) اس صفت پیری و مرض میں سفر ہرگز مناسب نہیں ہے۔ غلوت میں رہ کر
در اختلاف و دے خلق پر بند کر کے گزشتہ اعمال پر استغفار و توبہ امت ہو اور مستقبل کے بارے میں
اندیشہ ہو کہ معلوم کیا پیش آئے۔ ملاوت و دردداد و تدارک اوقات کے ساتھ ساتھ معمول کے مطابق
برائے حصول زدق ذکر اسم ذات اور نفی و اثبات اگر جہر متوسط ہے کیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں ہے۔
دوام توجہ حضرت ذات النفی و سادس اور رجوع بمشاخ کرام سے اوقات کو سمور رکھیں تو
موجب قرب الہی ہے۔ اکثر توفیق بخشنے۔ آمین۔ یہ پیر مرصائع کردہ فرصت نہیں رکھتا
کہ ان اعمال میں مشغول ہو۔ اس پیری اور صفت قوی کے عالم میں اور ایسے مرض کی صورت میں
کہ کما دت و نماز شکل ہے اور بغیر مدد کے اٹھنا اور استسجاد و وضو کے واسطے جاننا دشوار ہے نیز مسجد
میں اور اپنے پیر و مرشد کے مزار پر حاضر ہونا ایسا ہے جیسے طویل سفر کرنا۔ اس لیے میں مزاد تک
بھی نہیں جاسکتا۔ لوگوں کا ہجوم اور دعا کے لیے درباب حاجت کی آمد و رفت کا سلسلہ بہت زیادہ

ہے۔ الحمد للہ کہ صالحین کے ساتھ تشبہ اختیار کیا جاتا ہے۔ من تشبہ بقوم فهو منهم۔
(جو جس قوم کا تشبہ اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہے)

میں اور یہ نعمتیں تکافیرہ دستوراتہ محض حضرت منعم حقیقی عم لوالہ کا فضل انعام ہے اور
حضرت رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں نیز حضرت میر و مرشد (مرزا منظر جانان)
کی بے شمار نوازشوں کا نتیجہ جزا ہم اللہ عنی خیر الجزاۓ۔ ایک گیارہ ضعیف کو نوازا اور خاک افتادہ
کو ذلت و خواری سے بچالیا۔ اللہ اشہر۔

اگر ہر دینہ از تن صد زبانم کجا من شکر یک نعمت گزارم
اگر میرے جسم پر سیکڑوں زبانیں آگ آئیں تب بھی میں اللہ تعالیٰ کی ایک بھی نعمت کا شکر
ادا نہیں کر سکتا۔

اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کے معاملات جمالی اور سلوک ہائے خوشحالی کس طرح بیان کر دوں قیام
نعد و نعمۃ اللہ لا تحصوها اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے،
معاش کا معاملہ ہے تو وہ بھی فراغت و فراغت ہے۔ میرے اجداد میں سے شاید کسی کو اس کا
سوا حق حصہ بھی میسر نہ ہوا ہو گا۔ اگر فحاد کو تو فیوض، برکات اور کرات اس فقیر پر اس طرح ہیں کہ
معلوم نہیں ان نواذیر حالات سے اس وقت کسی کو نوازا گیا ہو۔

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔

(اس کے بعد مراقبہ کا طریقہ لکھ کر تحریر فرمایا ہے کہ)

جو کچھ نفلی نواز میسر ہو سکے اس کا معمول ہے۔ زبان کو لایعن، الغویات، غیبت، سخن چینی اور
عیب گوئی سے پاک رکھنا چاہیے۔ استغفار اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور اس کے لیے جس کا کوئی
حق تھا اور ہو لازم ہے۔ اگر کسی پر لعن طعن کیا ہو یا کسی کی غیبت و بدگوئی کی ہو تو اس کے لیے
بھی استغفار لازم ہے۔ گزشتہ اعمال کی ندامت اور اُٹھنا کا اندیشہ نقد و عت ہو نا چاہیے۔
آپ کے صاحبزادہ شیخ فضل علی سلمہ اللہ تعالیٰ بھی اس تحریر پر عمل کرنا ضروری سمجھیں۔ والسلام
تمام عزیزوں اور دوستوں کو اس ناچیز کا سلام کہیں اور دعاء خیر کو بھی کہیں۔ بات کم کرنا،
مخلوق میں کم رہنا، کم ہونا اور ہر امر میں توسع و اعتدال اختیار کرنا اور دوام ذکر۔ یہ باتیں

طریقہ طایبان حق سبحانہ ہیں۔۔۔ میرے ضعف کا یہ عالم ہے کہ، ادنیٰ حرکت نے نماز میں سانس چڑھ جاتا ہے اور ساق و ران کو تکلیف ہوتی ہے۔۔۔ اسباب حیات اور قوت اعصاب نے تعمیر و تہذیب اورادہ قادر قوی سبحانہ سے فقط صورت حیات باقی ہے۔۔۔

غلبہ احوال محبت کے ساتھ شہود حضرت حق سبحانہ کی کیفیت کے عالم میں ایسی موت کی آمد
کہتا ہوں جو ابن یسین کبر دئی کے اس قطعے کے موافق ہو۔

منکر کہ دل ابن یمن پر خون شد آن

مکتوب (۱۰۹) روم کے علماء و صلحاء کے نام

(مولانا خالد دہلوی کی تعریف و توصیف میں)

بعد حمد و صلوة — بخند مت علماء و فضلاء و حفاظ و امراء و حکام و دم
گزارش ہے کہ مجمع فضائل ظاہر و باطن مولانا خالد سلمہ اللہ تعالیٰ اشاہہ فیلو سے دہلی میں مجھ
ناہیز کے پاس آئے اور فقیر کے ہاتھ پر سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت کر کے اذکار و اشغال اور مراقبات
میں مشغول ہوئے۔

عنایت الہی سے بواسطہ مشائخ کرام ان کو حضور و جمیعت پیغمبروں کی جذبات، واردات، کیفیات اور حالات و انوار حاصل ہوئے اور نقشبندی سلسلہ کی نسبت قلبی سے مناسبت بہم پہونچائی
ان حالات و مقامات کو دیکھ کر... ان کو اجازت و خلافت دی گئی تاکہ طالبین کو یقین و ارشاد کریں۔
اب وہ وطن میں پہونچا۔ یاغت اور نسبت باطن کی نگہداشت میں مشغول ہوئے میں اور ان کو قبولیت عاتقہ حاصل ہوئی ہے۔ انھوں نے حضرت خواجہ نقشبندؒ کی روحانی توجہ سے اشاعت طریقہ نقشبندیہ کا کام اس علاقہ میں کیا۔ فالحمد للہ۔ ان کا امام میراں تہ ہے۔ ان سے انکار و عداوت کچھ سے انکار و عداوت ہے۔ ان کا مقبول میرے پیران کبار۔ یعنی خواجہ نقشبندؒ و خواجہ احمدؒ و خواجہ محمد باقیؒ و حضرت مجددؒ کا مقبول ہے۔ ان کی تعظیم و تکریم اس ملک کے مسلمانوں پر ضروری ہے۔ ان مسلمانوں کے لیے حفاظت اور مزید حیات کی دعا اس فقیر پر واجب ہے خیر الناس من ینفع الناس بہترین آدمی وہ ہے جو مخلوق کو نادمہ پہونچائے۔

مولانا خالد کے دہرہ کو غنیمت سمجھیں اور ان کی محبت و دوستی اور رعایت آداب فروری خیال

تحریر

اسلام ان چند اہم چیزوں پر مشتمل ہے۔ — توحید، ایمان، اعمال اور مرتبہ اسرارِ تقدس،
مرتبہ و عمارت جان دین متینہ ہے۔ — سماںِ اختر مولانا خالہ کی صحبت میں یہ مرتبہ و عمارت حاصل
ہوتا ہے۔ آخرت کی طرف توجہ دینا ہے اور ارضِ تقدس سے۔ — محمد مصباح کرام نہیں ایک ایسا
فیضِ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پختہ تھا کہ جس سے سکینہ و اطمینان قوی لانا تھا۔ آگے کو نہ ہٹ
صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیض دہاتے ہو یا نہ ہو دارود ہوا۔۔۔۔۔

حضرت مجددِ خواجہ محمد باقیؒ کے اصحاب میں حضرت سید آدم نبویؒ حضرت مجددؒ کے اصحاب
میں مولانا خالہؒ کو چیز کے اصحاب میں امتیاز رکھتے ہیں۔۔۔ حامدوں کی آواز اور عداوت
کا حضرت مولانا خالہؒ سے دفع کریں اور کتاب کو بھی نہیں درج حق سبحانہ و تعالیٰ کا کافی ہے۔۔۔۔۔
حضرت مجددؒ نے اعتراضات کے جوابات خود لکھے ہیں اور مخلصوں نے بھی جوابات لکھے ہیں۔
کلامِ ادب میں تامل کی گنجائش ہے۔ تمام دوا اور حضرت مجددؒ کا کلام شریف ہے۔
اعتراض نہیں رکھتا۔ سترضیں کو بے ادبی سے منع کرنا چاہیے کیونکہ منکرِ ادب اور کل خطرات میں ہے۔
بزرگوں نے کہا ہے کہ قلوبِ عالمین کے کسی کچھ ایسے معافی برآمد ہوتے ہیں کہ القادح و عبادت ان کے
ساحرِ عداوت نہیں ہوتے ہیں ان کا اتنا ہی ہوتے ہیں۔ — مولانا خالہ کی توجہ سے لاکھوں مسلمان ذکرِ قلب
اور ذکرِ لطائف کو پہنچے ہیں۔ اور ذکرِ ذی اور بدعت کو چھوڑ کر صراطِ برکت گئے اور ہزاروں "محمود
جذبات" پر فائز ہو گئے۔

اسے بھائی انصاف کرنا چاہیے کہ یہ سعادت کہاں سے آئی۔۔۔ حضرت دایہ سبحانہ
نے ان فضائل تک ان کو بواسطہٴ پیرانِ نقشبند پہنچا دیا ہے۔ ہم ان سے امید و دعا دیتے ہیں
مکتوب (۱۱۰) مولانا خالہ رحمہ اللہ کے نام

جامع کلمات غامد باطنِ روح فیوض الہیہ حضرت مولانا خالہ سلمہؒ اختر قانی —
اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

الحمد للہ کہ آج کی تاریخ ۲۲ ذی الحجہ ۱۳۹۲ھ تک فیضِ نبوت ہے اور مشائخ کرام کے حکم
کے مطابق تعلیمِ طریقہ میں اپنے اوقات سمورہ رکھتا ہے۔ توحید کو پیر دارود ہوا۔ اخبارِ غیرت

مصدق کیا۔ اشاعت طریقہ آپ کے ذریعہ ہو رہا ہے اور طالبین کو جو فیض آپ کے ذریعہ پہنچ رہا ہے وہ نعم حقیقی کی دہ گاہ میں گرد وں حمد و شکر کا آنحضرت پر ہزاروں درود و صلوات اور شان کی پیشکش ضرورت و توصیف کا موجب ہے (یہ امر بھی قابل صد شکر ہے) کہ آپ عیناً مقبول بارگاہ الہی ظاہر ہو رہے حضور و توجہ اور یادداشت (جس کو مرتبہ آسمان و شہود و مشاہدہ کہتے ہیں) کے سبب سے دل کا دوسرا اور آئندہ سے خالی ہونا اور دل کا حضرت حق سبحانہ کی طرف توجہ میں مستغرق رہنا یہی ہے شاہدہ اور یہی ہے غایت تننائے عارفان و الٰہی لکھنا یہ امر آپ کے ذریعہ اس ملک میں رواج پذیر ہوا اور لوگ اتباع شریعت پر بہت زیادہ قائم ہو گئے۔ یہ کام بھی آپ کے ذریعہ ہوا۔ ان کے لئے اس نسبت شریفہ کا اس سے زیادہ رواج بخشیں۔ آمین۔ آپ کے منفیدین پر جو وہ حقیقت میرے منفیدین ہیں بلکہ جمیع مجاہدین و تخلصین پر آپ کی عنائے خاطر اور ہر امر میں آپ کی اتباع لازم ہے۔

اگر اعمال میں کچھ تیر ہو اور خدمت مرشد میں اخلاص باطن باقی ہے تو مرید خراب نہیں ہوتا۔
 (آؤد ہے کہ) بدیدہ گریاں دسینہ بیاں اس جہاں سے جاؤں جا
 مصحف بکف دپا بہ دیدہ بدست

ہر فیض جو کہ امت پر وارد ہوا وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے مگر نامہ کے لحاظ سے محل کی خصوصیات ضروری ہیں۔ نور آفتاب شیشوں میں حسب الوان رنگمائے گوناگوں میں چمکتا ہے۔ امرا تو حمید و جودی سیر لطیفہ قلب میں ظاہر ہوتے ہیں۔

زور یا موج گوناگوں بہ آہ زبے رنگی بزرگ چوں بہ آہ
 یہ توحید قلبی محبت کے شعبہ دس میں سے ایک شعبہ ہے۔ جو ذکر، مراقبہ، عبادت اور غفلت سے حاصل ہوتا ہے غلبہ محبت کی وجہ سے مجنون جس طرف نظر ڈالتا تھا بیل کی صورت کا شاہدہ کرتا تھا۔ حضرت مجدد نے دوسرے قسم کی توحید (توحید شہودی) بیان فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ مشرب انبیاء علیہم السلام یہ ہے کہ حق حق اور عبد عبد ہے۔ (مکرم) یہ بات کیا لکھوں کہ آپ کے منفیدین و مجاہدین سب کے سب آپ کے تابع و رضا ہیں اور کوئی شخص کسی قسم کا کوئی اختلاف نہ کرے۔ ————— والسلام

مکتوب ۱۱۲

(حضرت مجددؒ پر امن کرنے والوں کا جواب)
 ویتسین۔ قال اللہ سبحانہ: وکان حقاً علینا نصر المؤمنین۔
 (ہم اے فضل پر نوسنوں کی نصرت واجب ہے)

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی نقشبندی سہروردیؒ نے حفظ قرآن اور تحصیل علم کے بعد
 طریقہ چشتیہ و قادریہ و سہروردیہ اپنے والد ماجد سے۔۔۔ جو حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی
 کے سلسلہ میں خلیفہ و مجاز تھے۔۔۔ حاصل کیا تھا اور طریقہ کبرویہ شیخ یعقوب کشمیریؒ سے حاصل
 کیا اور حضرت شیخ المصباح خواجہ محمد باقی احمدیؒ سے طریقہ نقشبندیہ اخذ کیا۔ حضرت خواجہ
 باقی بادشاہ کی صحبت اور توجہات کی برکت سے آنجناب نے نسبت نقشبندی حاصل کی نسبت
 و دام آگاہی اور حضور حضرت حق سبحانہ کا دوسرا نام ہے۔ عنایت پر درشد کی برکت سے اور
 جذبات فضل الہی سے طریقہ جدیدہ ان کو مرحمت ہوا۔ اور یہ طریقہ لطائف عشرہ کو متضمن ہے
 اور کچھ ان کے علاوہ کو بھی۔ ہر لطیفہ کیفیت علم و معرفت جدا لکھا ہے۔ الحمد للہ کہ علماء و عقلاء
 اس کے حق ہونے پر شہادت دیتے ہیں۔ توجہ بقلب نسبت باطن توجہ بحضرت حق سبحانہ
 کہ اس کو مرتبہ احسان کہتے ہیں ترک بدعت، اتباع سنت مثل اصحاب کبار و اخلاص
 اور ادبیات کی خدمت میں نیاز مندی حضرت مجددؒ کا طریقہ ہے اور جو لوگ بے سوچے سمجھے حضرت
 مجددؒ کے کلام پر اعتراض کرتے ہیں، مخالفوں نے ان اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ ان کے
 کلام پر اعتراض کیا کوئی گنجائش نہیں ہے۔

پس اس طریقہ پر جو طریقہ اصحاب کرام ہے حضرت مجددؒ اور مجددیوں کو کافر کہنا یہ کیا
 سلفانی ہے؟ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی تکفیر کرے اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے
 والا خود کافر ہو جائے گا اور عقیدہ الہی سنت و توجہ بحضرت حق سبحانہ اور اتباع سنت و
 ترک بدعت نیز اخلاص حضرات مشائخ اگر کفر ہوگا تو پھر دین اسلام کیلئے۔ جانتا ہاں یہ کہ
 مشائخ عظام عقیدہ الہی سنت و جماعت اور ترک بدعت پر کاربند تھے۔ لیکن تعزیر مبنیٰ
 مرثیہ پڑھنا سلسلے تصویہ رکھنا، بھرتراش کر اور قدم پیغبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا نام رکھ کر

مخلوق کو سنگ پست بنانا، عورتوں کا مہر دیکھنا، دائرہ میں کھانا، اور طمانیت ترک کر کے سلاخ ضائع کرنا، اور ہود لوب، مرغیازی اور نذر تار و طہنور.... وغیرہ باتوں کو عمل میں لانا، بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ ان باتوں کو حلال جانتا کفر ہے، و نہ فسق و ضرر ہے۔ عجب مسلمان ہے کہ طریقہ صحابہ کو کفر کہنے میں اور خود یہ کہ مذکورہ معاملات کرتے ہیں۔

گرمی قلب کی وجہ سے تاثیر اور کشف اور خرق عادات یہ باتیں کفار سے بھی ہو جاتی ہیں ظاہر دباطن میں اتباع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کرنا صراطِ مستقیم ہے اور یہی مسلمان ہے اور نزولِ قرآن اسی واسطے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس فقیر سکین اور جمیع مسلمانوں کو یہ بات عطا فرمائے اور اس پر بہت کے ساتھ رکھ کر مخلصین و مجبین میں سے کرے۔

مکتوب (۱۱۳) بنام سید احمد بغدادی (در جواب عریفہ)

سیادت و شرافت مرتبت حضرت سید احمد علیہ السلام علیکم رحمۃ اللہ برکاتہ روایہ، عنایت تلمیذیہ پورے سچے سرور و شاکام کیا۔ جزا کم اللہ خیر الجزاۃ۔ ان عنایت ہوں نے آپ کے محاسن صفات و اہمہ اور کرامات و اہمہ پر خوب و فوق کے ساتھ واقف کرایا اور مندرجہ پر مطلع کیا۔

حق یہ ہے کہ آپ جیسے عزیزوں کا موجود ہونا یعنی مولانا خالد سید اسماعیل، میاں ابوسعید اور ان کے صاحبزادہ احمد سعید اور میاں رفعت احمد اور مولوی شہادت اللہ مولوی کریم اللہ اور دیگر اعزہ سلمہ اللہ علیہم اللہ المتقین امانا کا اس طریقہ میں داخل اور اس فقیر سے منسوب ہذا اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمتوں میں سے ہے جو شکر و سپاس سے مستغنی ہیں۔

۱۔ آپ دہلی میں پیدا ہوئے۔ شاہ عبدالقادر، شاہ رفیع الدین اور شاہ عبدالعزیز سے تحصیل علم کی اور مدت تک ان حضرات کی خدمت میں رہ کر حضرت شاہ غلام علی دہلوی سے بیعت کی۔ ۱۲۴۳ھ میں حرمین شریفین گئے حج و زیارت سے فارغ ہو کر سورت پہنچے اور وہاں کے علماء و مشائخ نے علم و روحانی فیوض حاصل کیے پھر دہلی آئے اور پھر حج کے ارادہ سے سورت آئے اور ۱۲۵۲ھ میں وہیں انتقال کیا اور وہیں دفن ہوئے۔

کافی الحدیث الاحمدیہ (نور اللغات جلد ہفتم)

اے دستِ زبان کہ بر آید کہ عہدہ شکرش بدر آید
(یعنی کس کے ہاتھ اور زبان سے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ تکرار سے عہدہ بر آ ہو جائے)
شکر نعمتائے حق چندان کہ نعمتائے حق

امید کہ اپنے قلبی حالات اور استفیدیہ کے حالات (دوامِ توجہ، حضور، جذبات اور وارداتِ متواترہ)
کو لکھ کر مسرور فرمائیں گے۔

ہم لوگ کہ فضلِ الہی سے نفعِ موعود کی ذریعہ و ذریعہ شرف حاصل کیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ
ہم کو دائمی فکر و رضا اور تسلیم پر فیصلہ عطا فرمائے۔

رضیت باللہ ربنا و بحمدہ نبینا۔ اللہم ارزقنا حبیبک و حبیبیک
و درضاۃ و شفاعتہ۔

دعائیں، امنی ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کے رب ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔
اے اللہ ہمیں اپنی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما اور اپنی رضا، ان کی رضا اور ان کی شفاعت
(یعنی) آمین۔

..... ہم ضعیف، کمالاتِ فخر کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے تنگہ سنی و ملکی دنیا اور
ملکی آخرت سے پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دونوں عالم میں دوامِ عفو و عافیت مانگتے ہیں اور
فکر و رضا کی توفیق مانگتے ہیں۔

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT CO.

(TRANSPORT CONTRACTORS)

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY-3.

اَنَّا اَفَادَاتِ حَضْرَتِ مَوْلَانَا شَاهِدِ وَصِيِّ اللّٰهِ قَدِسِ سِرِّ

مال کی شرعی حیثیت

— (۳) —

مال کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

وَلَا تُؤْتُوا سَفَهَاءَ اَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ
فِيهَا وَاسْكُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَابْتَغُوا الْيُسْرٰى حَتّٰى
اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَاِنْ اَلْسْتُمْ مِنْهُمْ رِّشْدًا فَادْفَعُوا اِلَيْهِمْ
اَمْوَالَهُمْ۔

آیت کی تفسیر سنئے۔ حضرت مولانا بیان القرآن میں فرماتے ہیں کہ (اگر تمہیں بالغ ہو جاویں
جس کا متفقہ اُن کے مال کا جو تمہارے پاس رکھا ہے اُن کو سپرد کر دینا ہے جیسا کہ آگے آتا ہے
لیکن اگر وہ کم عقل ہوں تو تم اُن) کم عقلوں کو اپنے (یعنی اُن کے) وہ مال مت دو جن کو
خدا کے تعالیٰ نے تمہارے سب کے لیے مایہ زندگانی بنایا ہے (مطلب یہ کہ مال قدر کی چیز
ہے اس لیے اُن کو ابھی مت دو کیونکہ بے قدری کر کے اڑا دیں گے) البتہ اُن مالوں میں (سے)
اُن کو کھلاتے رہو اور پہناتے رہو اور اُن سے معقول بات کہتے رہو (یعنی اُن کی تسلی کرتے
رہو کہ مال تمہارے ہے تمہاری خیر خواہی کی وجہ سے ابھی تمہارے ہاتھ میں نہیں دیا ذرا سمجھدار
ہو جاؤ گے تو تم ہی کو دے دیا جائے گا) اور وجہ مال سپرد کرنے کے لیے ہوشیاری دیکھنا
ضرور ہے تو تم یمیوں کو (بالغ ہونے سے پہلے ہوشیاری اور تمیز داری کی باتوں میں) آزمایا
کر دو کیونکہ بالغ ہونے کے وقت تو سپردگی مال کا وقت ہے تو آزمائش پہلے سے چاہیے۔

مثلاً کچھ کچھ سودا سلف ان سے منگو الیا اور دیکھا کہ کیسے سلیقہ سے خرید کر لائے، یا کوئی چسپہ
فروخت کے لیے دے دی اور دیکھا کہ اس کو کس طرح فروخت کیا، یہاں تک (اُن کو آزمایا جائے)
کہ جب وہ نکاح (کی عمر) کو پہنچ جاوے (یعنی بالغ ہو جاوے) پھر (بعد بلوغ) اگر اُن میں ایک نہ
تمیز دیکھو یعنی حفاظت و رعایت مصالِح مال کا سلیقہ اور انتظام ان میں پاؤ، تو ان کے اموال
ان کے حوالے کر دو (اور اگر ہنوز سلیقہ یا انتظام نہ معلوم ہو تو چندے اور حوالہ نہ کیا جائے)

دیکھئے اس آیت میں سفہار (یعنی کم عقلوں) کو اُن کے اموال کے دینے کو بھی منع فرمایا گیا
ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سفہ یعنی عدم تمیز مانع تفویض مال ہے خواہ سلیقہ ہی نہ ہو خواہ سلیقہ
تو ہو مگر اس سلیقہ سے وہ کام نہ لیتا ہو یعنی انتظام نہ کرتا ہو بلکہ مال کو اڑاتا ہو لہذا دونوں
صور توں میں مال ابھی نہ دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مال قابلِ نقد چیز ہے۔

پہلے مجھے خیال ہوتا تھا کہ مفسرین: قیاماً کا کیا ترجمہ کرتے ہیں تو دیکھا کہ حضرت
رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ مایۃ زندگانی فرمایا ہے اور صاحب روح المعانی نے منایۃ
معاش فرمایا ہے اور فرمایا کہ مراد قیام سے مایۃ القیام اور مایۃ العیش ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ
نے مال کو سببِ زندگانی اور ذریعۃ عیش بنایا ہے۔

اور لفظ قیاماً میں جیسا کہ ابوالبقار نے فرمایا ہے تین لغات ہیں ایک تو یہ کہ مصدر ہو،
دوسرے یہ کہ یہ قیماً جمع قیمت کی ہو اور اس تقدیر پر معنی یہ ہوئے کہ اموال بھی نفوس کے حق میں بمنزلہ
قیمت کے ہے اس لیے کہ ان نفوس کا بقاء اموال ہی سے ہے، علماء نے اس میں اور بھی لغات
ذکر کیے ہیں چنانچہ فرمایا ہے کہ یہ معنی میں قامت کے ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو
تمھاری قامت (یعنی جسم) کے بقاء کا سبب بنایا ہے۔

غرض ان تمام قرآن میں (آیت میں) اموال کی مدح کی جانب اشارہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ
مال کی مدح فرما رہے ہیں اور اس کو قابلِ قدر اور ایک ذی خطر چیز قرار دے رہے ہیں۔ چنانچہ سلف
یوں کہا کرتے تھے کہ مال مومن کی ڈھال ہے اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں مال چھوڑ جاؤں
اور اللہ تعالیٰ اس پر مجھ سے حساب فرمائیں یہ کہیں زیادہ بہتر ہے اس سے کہ میں لوگوں کا
دست نگر رہوں۔

عبداللہ ابن عباسؓ فرماتے تھے کہ دراہم دنیا میں اللہ کے خواتیم یعنی (قبر) ہیں کہ بذاتِ خود نہ تو کھائے جلتے ہیں اور نہ پیے جاتے ہیں۔ لیکن جب تم انھیں توڑ دو یعنی (خرچ کر دو) تو وہ تمہاری حاجت پوری کرتے ہیں۔

قیس ابن سعد فرماتے ہیں :- اللّٰهُمَّ ادرقنی حمداً و مجداً فانہ لا یحد الا بفعالی ولا یجد الا بمالی۔

یعنی فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے تعریف والا اور عزت والا بنا دیجئے۔ اور حمد ہوتی ہے نیک کردار پر اور عزت ملتی ہے مال خرچ کرنے سے (میں مجھے آپ خیرُ الفعال اور کثیر المال بنا دیجئے) ابو زناد سے کہا گیا کہ آپ مال سے کیوں محبت کرتے ہیں حالانکہ وہ آپ کو دنیا سے قریب کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہاں (یہ صحیح ہے) اس نے اگر مجھے دنیا سے قریب کر دیا ہے تو دنیا سے بچا بھی لیا ہے۔

منثور الحکم میں ہے کہ فقر سوائی ہے اور غنیٰ بزدلی و بڑائی ہے اور حال کی تنگی و ذلت ہے اور سوال ذلت ہے۔ چنانچہ سلف کہا کرتے تھے اور لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ تجارت کرو، اور کماؤ اس لیے کہ تم ایسے زمانے میں ہو کہ اگر تم میں سے کوئی محتاج ہوا تو سب سے پہلے اپنے دین ہی کو کھائے گا۔

ابو القاسم کہتا ہے ۵

اجلک قوم حین صرت الی الغنی
وکل غنی فی العیون جلیل

اذا مالت دنیا علی الماء سر غیب

الیہ و مال الناس حیث یمیل

ولیس الغنی الا غنی زین الفتی

عشیتہ یقری ادعداۃ ینیل

یعنی جب تم مال والے ہو جاؤ گے تو تم کو قوم بھی بھاگ دے گی اس لیے کہ ہر امیر لوگوں کی نگاہوں میں کبیر ہوتا ہے۔ (میں حضراتِ اہل علم سے کہتا ہوں کہ اس پر غور فرمائیں) اور جب دنیا کسی

انسان کی جانب رخ کرتی ہے تو عام لوگوں کی رغبت اور میلان بھی اسی کی جانب ہوتا ہے۔ اور غنی تو وہی ہے جو امیر کی شان کو بڑھائے خواہ منیافت کی شام میں یا بخشش کی صبح میں۔ صاحب روح المعانی نے دامنِ رزق و کسوف و کسوف و کسوف کی تفسیر نہایت ہی عجیب و غریب فرمائی ہے، فرماتے ہیں:-

اے اجعلوہا مکاناً لدرز قہم و کسوف و کسوف بان تستجروا و ترجوا حتی
تکون تفقاہم من الارباح لا من صلب المال لثلاً یا کله
الانفاق۔ (صلۃ روح ۱۱)

یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا کہ اُن کو اس مال میں سے کھلاؤ اور پہناؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اموال کو جو تمھارے پاس ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا ظرف اور مکان بناؤ۔ اس طور کہ اس میں تجارت کرو اور اس مال کو بڑھاؤ تاکہ ان کے نفقات (یعنی کھانا اور پہنا) نفع میں سے ہو اصل پونجی سے نہ ہو ورنہ تو یہ انفاق اُن کے اصل مال ہی کو کھا جائے گا۔ پس یہ تو مال کو منظرِ دین بنانا ہوا نہ کہ ظرف کیونکہ ظرف میں سے کھایا جاتا ہے ظرف کو نہیں کھایا جاتا۔ دیکھئے علماء کے ان اقوال سے معلوم ہوا کہ دنیا اس درجہ مذموم نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے اس کو سمجھ رکھا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ اس خیال کا منشاء نصوص سے جہل اور اسلاف کی تصریحات سے لاعلمی ہے۔

مال کا کھانا اور اس کا جمع رکھنا اور پھر اس کا خرچ کرنا اس دنیا کا ایک اہم مسئلہ ہے جس پر عقلاء نے بھی ہر زمانہ میں بحث کی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو چیز اس درجہ ضروری ہو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح صرف نظر فرما سکتے تھے۔ چنانچہ شریعت نے اس سے بحث فرمائی ہے اور سنت میں بھی اس پر خوب خوب گفتگو ہو چکی ہے۔ (جیسا کہ ہم آگے تفصیل بیان کرتے ہیں) پھر جب کتاب و سنت میں اس پر گفتگو فرمائی گئی ہے تو پھر صحابہ نے بھی اس مسئلہ سے اعتنا کیا۔ چنانچہ علامہ علی شکاری نے اپنی کتاب المیزان المذہب میں اس مسئلہ پر اچھی گفتگو فرمائی ہے۔ یہاں ہم اس کا کچھ اقتباس نقل کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:-

ومعنی الاقتصاد القصد فی النفقة وهو العدل فیھا والتوسط بین

الاسراف والتقتیر فلا یجاری الانسان من هذا غنى منه في اسرافه
وتبذيره فيقع في اسر الاستدانة ویصبح فقیراً معدماً فقیلاً
کل من لاه ویبغضه کل من علم لاهه۔

مطلب یہ ہے کہ اقتصاد کے معنی ہیں خرچ میں میاں روی اختیار کرنا، یعنی نہ تو انسان اسراف اور فضول خرچی ہی کرے اور نہ مصارف ضروریہ ہی میں کمی کرے، پس انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال خرچ کرنے میں اپنے سے زیادہ مال والے کی مثال نہ کرے، ورنہ تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ شخص قرض کی قید میں گرفتار ہو جائے گا اور بالکل ہی فقیر و محتاج ہو کر رہ جائے گا اس کے بعد یہ حال ہوگا کہ جس شخص کو اس کا یہ حال معلوم ہوگا وہ اس سے نفرت کرے گا اور ہر شخص اپنے پاس سے اس کو دُور رائے گا.....
اس طرح لکھتے لکھتے آگے فرماتے ہیں۔

ربما ان المریع یجھل احوال زمان وایام من صروف الایام
ولایدری ما اذا كانت غبطته تدوم و ما وایاب رزقه یبقی
مفتوحاً کان حقاً علیہ ان یستعد الا یام قبل وصولها الیہ
وان یتدارک الاعسار قبل الوقوع فیہ بان یجمع فی ایتام
ایساره ما یقاوم به اعساره وذلک بالانقباض فی المعیشتہ۔

یعنی انسان چونکہ آنے والے حالات و زمانہ کے تقلبات سے نا آشنا ہوتا ہے اور نہ مانہ کب بول جائے اس کا کچھ اعتبار نہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ آج جو وہ شگ زمانہ بنا ہوا ہو یا اس پر رزق کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے تو کل کو بھی وہ باقی رہے گا یا نہیں، درغرض جب حال یہ ہے، تو اس پر لازم ہے کہ ایام مصیبت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور تنگدستی میں پڑنے سے پہلے اس کے دفعیہ کار سامان کر لے۔ جس کی صورت یہ ہے کہ فراخی اور خوش حالی کے زمانہ میں کچھ پس انداز کر لے جس کے ذریعہ تنگی اور پریشانی کا مقابلہ آسان ہو اور ظاہر ہے کہ یہ پیرایہ ہمیشہ میں اقتصاد (یعنی اعتدال) ہی کی بدولت وقوع پذیر ہو سکتی ہے، آگے فرماتے ہیں۔
وقد ورد هذا المعنی فی الحدیث الشریف وهو قوله صلی اللہ

علیہ وسلم رحمہ اللہ اسرا کسب مایہ او القدر مقصد اوقاف نام
فندلاً لیوم قیامت و حاجتہ۔

یعنی یہ مضمون حدیث شریف میں بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اللہ جو تم کو اس شخص پر جو طیبہ کا کسب کرے یعنی رزق حلال کماے اور رعیت الی و
سیاہ روی کے ساتھ اس کو خرچ کرے یعنی نہ بخل کرے اور نہ فضول خرچی کرے اور جو اس کے
شعبہ سے جو نیک ہے اس کو وقت ضرورت کے لیے اٹھارہ کھے مثلاً بڑھاپہ سکون اس کے
لیے اس لیے کہ غالباً حال میں وہ فقرو حاجت کا زمانہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کو نقل کر کے
علامہ ابن حجری فرماتے ہیں کہ۔

فہذا احسن حدیث الادب الشرعی وما اشد ما یجوز اناس الیہ علی
اختلاف طبقاتہ و ادوارہ و اطوارہ۔

یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو یہ اربب شرعی تعلیم فرمایا ہے بہت
بہ نوب ہے اور ہر جگہ ہر طبقہ کے لوگ اور ہر زمانہ کے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ ان کے
لیکھتے ہیں کہ۔

والا مقصد علی غرض السورۃ اللتی علیہا ایامہ الشائع الحکیم
من الغایات الثمینیۃ اللتی ینبغی ان یراعیہا الانسان فی
واجب الکسب من التجارة والزراعة والصناعة۔

یعنی اقتصاد کیا یہ صورت جس کو شائع حکیم نے ہمیں تعلیم فرمائی ہے منجملہ واجبات شفیقہ
کے ہے جس کا لحاظ ہر انسان کو اپنے کسب واجب میں خواہ وہ تجارت ہو یا زراعت و
صناعت ہو ضروری ہے۔

اس کے بعد موات نے اقتصاد یعنی اعمتال فی النفقہ کے اثبات میں کتاب رسالت اور
اسلامیت امت کے افعال نقل فرمائے ہیں جن میں سے بعض یہ ہیں۔

(۱) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تَبْذُرُوا ثَمَارَ الْأَرْضِ إِذَا الْمُبْتَدِرُونَ كَانُوا إِخْوَانًا
الشَّيَاطِينُ ط

۱۲۰) وَقَالَ تَعَالَى وَالَّذِينَ إِذَا أَفْقُوا لَمْ يُنْسُوا قَوْلَهُمْ لَقَدْ كُنُوا

وَكَانَ بَيْنَهُمْ ذِكْرًا مَّا هَا

۱۲۱) وَقَالَ تَعَالَى وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ مَنْ يَنْهَكَ وَلَا

تَبْسُطُهَا بِمَا كُلَّ الْيَسِيرَةِ فَتُعَذِّبَ مَلُومًا مَخْشُورًا

۱۲۲) اور بے مروت نہ ادا کرنا، پہلے شک پہ مولیٰ ادا کرنے والے شیطانوں کے

بھائی پرست ہیں۔

۱۲۳) اور جب وہ خرچ کرنے لگتے ہیں تو یہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں

اور ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔

۱۲۴) اور نہ تو اپنا ہاتھ گردن کی سی باندھ لینا چاہیے اور نہ بالکل ہی کھول دینا

چاہیے، ورنہ لازم نہی وہ بھی درست ہو کہ شے ہاؤس کے

۱۲۵) وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اقْتَصَدَ اغْنَاهُ

اللَّهُ وَمَنْ بَدَّ سَافَرَ اللَّهُ

یعنی جن نے میانہ روی سے کام لیا اللہ تعالیٰ اُس کو غنی بنا دیں گے اور جس نے

فضول خرچی کی اللہ تعالیٰ اُس کو فقیر بنا دیں گے۔

۱۲۶) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: وَلَا عَالَ مِنْ اقْتَصَدَ

یعنی جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی فقیر نہ ہوگا اور نہ محتاج۔

۱۲۷) وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: الْاِقْتِسَادُ فِي الْاَنْفِقَةِ نِصْفُ الْمَعِيشَةِ

یعنی خرچ میں انتظام و اعتدال رکھنا آدمی کی نیمی معیشت (کما می) ہے۔

۱۲۸) وَقَالَ ابُو بَكْرٍ صَدِيقُ النَّبِيِّ: اِنِّي لَا اُبْعِثُ اَهْلَ بَيْتِي يَتَقَوْنَ رِزْقَ

اَيَّامٍ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ

یعنی میں اُن گھر والوں کو ناپسند کرتا ہوں جو چند دنوں کی روزی ایک ہی دن میں ختم کر دیں۔

۱۲۹) وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْقَصْدَ

وَالْتَقْدِيرَ وَيَكْرَهُ السَّرَفَ وَالْمُبَذِيرَ

(اسی مسئلہ کلام میں حضرت مولانا نے فرمایا کہ قرآن پاک میں عباد الرحمن کا ایک وصف یہ
 بیان فرمایا گیا ہے) "وَالَّذِينَ إِذَا أَتَقَوْا الْعُرُيَةَ قَوَّاهُمْ وَلَا يُقْتَرِفُوا مَا كَانُوا يَنْهَوْنَ
 عَنْهُ" اَللّٰہُ قَوَّامًا یعنی وہ لوگ جب خوج کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں کہ مصیبت
 میں خرچ کرنے لگیں اور نہ تنگی کرتے ہیں کہ خدمت ضروریہ میں بھی خرچ کی کمی کریں، اور
 ان کا خرچ کرنا اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ جو
 بیان فرمایا ہے کہ وہ فضول خرچی اور تنگی دونوں نہیں کرتے تو اس سے سمجھ لیا گیا تھا کہ ان کا
 اتفاق بین بین ہے پھر اس کے بعد بھی "وَالَّذِينَ إِذَا أَتَقَوْا الْعُرُيَةَ قَوَّاهُمْ وَلَا يُقْتَرِفُوا
 مَا كَانُوا يَنْهَوْنَ" کہ ان کا فعل خیر الامور کے قیل سے ہے کیونکہ مشہور ہی ہے کہ خیر الامور واسطہ اور ظاہر
 یہ ہے کہ مراد اتفاق سے عام ہے خواہ اپنے نفوس پر خرچ کرتے ہوں خواہ دوسروں پر خرچ
 کرتے ہوں اور خرچ میں میانہ روی اختیار کرنا انسان کے عاقل اور فہیم ہونے کی دلیل ہے۔
 جیسا کہ الامداد سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فقہ الرجل
 رفقہ فی معیشۃ یعنی انسان کی سمجھ اور دانشمندی سے اپنی معیشت کا درست رکھنا ہو۔
 نیز حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منجملہ اسراف کے
 یہ بھی ہے کہ تمھارا جو جی چاہے کھانے لگ جاؤ اور اس میں شک نہیں کہ نظم کے ساتھ خرچ
 کرنا دشوار امر ہے۔ یہ بھی آسان ہے کہ آدمی جو چاہے خرچ کر ڈالے اور یہ بھی آسان ہے کہ
 بالکل غفلت اور کوتاہی ہو جائے لیکن یہ خرچ کرے اور موقوف اور محل پر کرے یہ مشکل چیز ہے،
 اس میں عقل و تدبیر کی ضرورت ہے، مال اپنی ذات کے لحاظ سے بری چیز نہیں ہے اس کے متعلق
 حدیث شریف میں آیا ہے "نعم المال الصالح للرجل الصالح یعنی صالح مال صالح انسان
 کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے "من اخذ بحقہ فنعہ الموعنة ہو
 یعنی جو شخص مال کو جائز طریقوں سے حاصل کرے تو یہ ایک اچھا معین اور عمدہ مددگار ہے، ایک اور
 حدیث میں آتا ہے "نعم المتاع ونعم الوسيلة یعنی نہایت عمدہ برتنے کی چیز اور بہت ہی خوب
 وسیلہ ہے۔ مال ہی کی وجہ سے حضرت صدیقؓ کی طرح قرآن میں ان لفظوں میں آئی ہے۔
 وَيَسْجُدْ لِمَا آتَىٰ يَدَاكَ يَدَاكَ يَدَاكَ وَمَا لَاحِدًا عَشْدًا

مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَوْنَ
 اور اُس (نار) سے ایسا شخص (دور رکھا جائے گا جو بڑا پرستار ہے اور اپنا مال محض اس
 غرض سے دیتا ہے کہ گناہوں سے پاک ہو جائے یعنی محض رضا کے حق اس کا مطلوب ہے۔
 اور بحرِ مہینے کا نشان پروردگار کے رضا میں ہے اس کے ذمہ کس کا احسان نہ تھا کہ اس کا بدلہ
 آنا مقصود نہ ہو یہ شخص غمِ قریب خوش ہو جائے گا۔

ان کے بہت سے اصحاب تھے۔ بخلاف ان کے انبیاء میں بھی تھا ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے پاس
 کچھ مال آیا، اتفاقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیٰ طلب فرمایا حضرت عمرؓ نے یہ خیال کیا کہ مرتبہ
 ایسے موقع پر حضرت صدیقؓ میں کچھ جاتے ہیں ان کی شاہد ہیں ان سے کچھ مانگوں، یہ خیال کر کے آدھا
 مال لے آئے اور خدمتِ اقدس میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ عمرؓ کچھ
 والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ عرض کیا جی ہاں! آدھا مال کے لیے چھوڑا ہے اور آدھا لے آیا
 ہوں، اتنے میں حضرت صدیقؓ بھی تشریف لے آئے اور الیٰ پیش کیا، آپ نے ان سے بھی الیٰ
 فرمایا کہ کچھ گھر والوں کے لیے بھی چھوڑا ہے؟ عرض کیا کہ گھر خدا اور رسول کو چھوڑا ہوں، حضرت صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں کے مراتب کا فرق، تم دونوں کے جہاد سے ظاہر ہے۔ دیکھئے حضرت
 صدیقؓ کو اللہ اور رسول کی یہ رضا جوئی تو انخلاص فی الانفاق کی وجہ سے تو ہوئی، اور حضرت
 عمرؓ میں حضرت صدیقؓ ایک الدارِ عورت تھیں ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
 نکاح کا خیال خود پیدا ہوا، نکاح کے بعد ان کی خواہش کے مطابق ان کا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے تصرف کے تحت داخل ہو گیا اس طرح آپؐ ظاہر بھی غنی ہو گئے، اس کا اللہ تعالیٰ
 نے اس آیت میں فرمایا ہے وَقَدْ نَافَعْنَاكَ اللَّهُ عَمَّا يُغْنِيكَ، اس کا لفظ تو الیٰ
 مفسرین سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد آپؐ کا حضرت خدیجہؓ سے نکاح ہوا ہے، حضرت صدیقؓ کے انتقال
 کے بعد آپؐ ان کو اکثر افراتے تھے۔ ایک روز حضرت عائشہؓ نے کہا کہ آپؐ حضرت خدیجہؓ کو بہت
 یاد کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے ان سے ابھی بی بی بی بی آپؐ کو عنایت فرمائی ہے، آپؐ نے فرمایا کیا کہتی ہو؟
 ان سے ابھی بی بی بی، نہیں ہرگز نہیں، مجھے ان سے بڑھ کر ابھی بی بی نہیں ملی، اس لیے کہ انھوں نے
 مجھے اس وقت دیا جب کہ اللہ لوگوں نے مجھے محروم کیا، اسی طرح سے انھوں نے میری تصدیق اس وقت کی

اے ایماندار! میں تم کو بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل دو جہت سے بیان فرمائی ایک تو دوسرے اتفاق مال، اگر ان کے پاس مال نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کیسے خوش کرتیں اور وہ بھی ایسی خوشی کہ خود تو دنیا کے شریفوں کے جاچکیں اور اپنی قیمت اور یاد باقی چھوڑ گئیں۔ یہ مال اہل اس کے اتفاق بھی کی وجہ سے ہوا کہ انھوں نے زندگی میں اپنا تمام مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔

اور اسی مال نے حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کی تفصیل میں چار چاند بھی لگائے ہیں۔ حضرت بلالؓ ایک کافر کے غلام تھے، وہ انھیں بہت ایذا دیتا تھا۔ گرمی کے زمانے میں جلتے پتھر اور تپتی ریت پر بیٹھا کرتا تھا کہ اسلام سے بھیج دو اور وہ احمد احمد کہتے رہتے تھے ایک دن حضرت صدیقؓ نے اس غلام کو دیکھ لیا اور فرمایا کہ اس کافر سے کہا تم اپنے اس غلام سے میرے غلام بنو گے۔ بلالؓ نے کہا ہاں، مگر وہ تمہارا غلام بھی نہ ہو گا اور اس کے ساتھ اتنا بھی نہ ہو گا جب اس کو دے سکتا ہوں، حضرت صدیقؓ نے فرمایا غلام اور نقد دے کر بلالؓ کو چھڑا دیا اور آزاد کر دیا۔ اس پر وہ کافر بن گیا اور اپنے لوگوں میں اپنی ہوشیاری پر فخر کرتا تھا کہ میں نے صدیقؓ کو ٹھک لیا ہے۔ حضرت صدیقؓ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا نہیں کہ ایسا بلکہ آخرت کا سودا کیا ہے حضرت بلالؓ کا اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا مرتبہ تھا اس کو کافر کیا سمجھ سکتا تھا۔

میں کہتا ہوں کہ مال کا کچھ ضرور اللہ کے ہاں بارہ لوگ ہیں جو مال کے متبع ہیں۔ اور مال کی جو نعمت ہے وہ کفر کے ساتھ اور اس کے کچھ رکھنے کے ساتھ ہے اور جہاں اللہ رسول کے حکم کے مطابق اتفاق پایا جائے وہاں تو ضرور ہے۔ مال کی دنیا میں بہت ضرورت ہے اور ہر ایک کو ضرورت ہے۔ نبی کو بھی ضرورت ہے۔ ولی کو بھی ضرورت ہے۔ مومن کو بھی ضرورت ہے اور فاسق و فاجر کو بھی ضرورت ہے، حضرت سفیان ثوریؒ فرماتے ہیں کہ مال جمع کرنے سے احتساب کرنا پہلے زمانہ میں تھا اور اب تو ہمارے زمانہ میں یہ حال ہے کہ اگر آدمی پر کوئی وقت پڑے تو سب سے پہلے چیز جو ضرورت کرے گا وہ اپنا ایمان ہو گا۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمارے پاس مال نہ ہوتا تو یہ امیر لوگ تو ہمیں صاف بنا لیتے اور سب سے پہلے فیصلہ اس بارے میں ہوتا اور ہم نے فرمایا ہے کہ میں نہیں فرماتے ہیں۔

لے با اساک از انفاق ہ الٰہ حق ما جس نہ بہ امر حق مدہ

یعنی بہت سا اساک (یعنی مال کا خرچ نہ کرنا، انفاق (یعنی مال خرچ کرنے) سے بہتر ہوتا ہے۔
مال حق تعالیٰ کا ہے لہذا ان کے مال کو انھیں کے حکم سے خرچ کرو۔ اور فرماتے ہیں کہ ہ
مال را گر بہرہ دیں باشی حمل نغم مال صالح گفت رسول

یعنی مال کو اگر دین کی خاطر جمع کرو (تو کچھ خرچ نہیں ہے کیونکہ) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا ہے کہ صالح مال صالح شخص کے لیے کیا ہی اچھی چیز ہے۔ آگے اس کی ایک مثال دی ہے کہ
اس میں شک نہیں کہ غضب کی مثال ہے، اور بولانا دم تو اس کے باہر ہیں، فرماتے ہیں کہ

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر ذیر کشتی پستی است

یعنی مال کی مثال پانی کی سی ہے جس کا حال یہ ہے کہ اس میں نفع و ضرر و فتنہ کا پہلو ہوتا ہے
چنانچہ پانی اگر کشتی کے اندر آجائے تو کشتی کے غرق ہونے کا سبب ہے اور اگر کسی پانی کشتی کے نیچے
ہو یعنی کشتی پانی میں ہو تو اس کے چلنے کا ذریعہ ہے۔

اسی طرح سے مال اگر دل میں ہے تو یہ ایسا ہے جیسے پانی کشتی میں ہو یعنی اس کی ہلاکت کا
پورا سامان ہے اور اگر قلب سے باہر ہو یعنی جہیز اور گیس میں ہو تو دنیا میں انسان کی زندگی کی
گاڑی اسی کے سہارے چلتی ہے اور اس کا مصداق ہے کہ نعم المال الصالح للرجل الصالح
یعنی مال بھی صالح ہو اور جس کے پاس ہو وہ بھی صالح ہو تو وہ مال خود ہے ایسا مال ہونا شرعاً
مطلوب ہے اور اسی کے مقابلہ سے کہا جاسکتا ہے بئس المال الطالح للرجل الطالح یعنی مال
بھی صالح نہ ہو اور آدمی بھی صالح نہ ہو بلکہ فاسق یا کافر ہو تو یہ تو کر بلا اور شیم چڑھا کا مصداق ہے۔
اسی مضمون کو شیخ سعدی یوں بیان فرماتے ہیں کہ

چو ہر ساعت از تو بجائے رود دل بہ تنہائی اندر صفائے نہ بینی
و اگر مال و ذراست و زر و تجارت چو دل با خدا بہت خلوت نشینی

یعنی جب ہر وقت تمہارا دل ادھر ادھر بارہ بانٹ رہے گا تو تم خلوت و درخشاں میں رہنے
کے باوجود اپنے قلب میں کچھ بھی صفائی نہیں پاؤ گے، باقی یوں دولت ہو، سونا پانڈی ہو، کھیتی
اور تجارت ہو مگر دل خدا کے ساتھ لگا ہوا ہو تو تم خلوت نشین ہی ہو (خلوت در انجمن بھی ہے) یہ امور

چونکہ سبب غفلت نہیں ہے لہذا ان کا ہونا کچھ مقرر نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ کامل کا اور حکم ہے اور ناقص کا اور یہی دنیا کامل کے پاس ہوگی تو اور
خدا سے تعلق کا ذریعہ ہے گی اور ناقص کے پاس ہوگی تو اس کو خدا سے اور غافل بنائے گی۔ اور
اسی مال اور اسی دنیا کی خدمت دارد ہے اور کفار اسی مال اور دنیا کے نشہ میں مبتلا رہیں اور اسلام
سے بھر گئے تھے۔ ان کے مقابلے میں اسی کی وجہ سے قرآن اور سرکشی اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن
شریف میں ان کا یہ قول نقل بھی فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اللہ کے تکبر کرنے کی وجہ
یہ تھی کہ وہ یوں کہتے تھے کہ نحن اکثر اموالا و اولادا.....

ظاہر ہے کہ جب مال کا یہ مصروف بنایا جائے گا تو وہ غموم اور وبال تو ہو گا ہی مال کو عبادتِ شر
کی ایذا رسانی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ ہو سکے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرنا چاہیے
یا کسی اللہ والے کا دل اس سے خوش کرے، ممکن ہے کہ وہ دُعا ہی کرے اور اس کا کام نہ جائے۔
اور اس میں کچھ زیادہ مال کی ضرورت نہیں ہے البتہ فہم اور اخلاص شرط ہے، اس پر عود واقعا
سنبھلے!

۱۱، چند ہندگ سفر کر رہے تھے رات میں ایک باغ سے ہو کر گشت کچھ نوبت لوگ وہاں
اپنا بننے کا کام کر رہے تھے ان حضرات نے اسی باغ میں قیام کیا اور اپنے سامان میں سے کوشہ
نکال کر کھانے ہی ہمارے تھے کہ ان میں سے ایک شخص آیا اور کہا کہ حضرت یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ
لوگ ہماری زمین پر اپنا کھانا کھائیں اسے تو آپ رکھ لیجئے پھر کھائیے گا، میں گھر سے کھانا
لے کر آتا ہوں، یہ کہہ کر گھر گیا اور وہاں سے کھانا تیار کر کے آیا اور انہیں کھلایا جب کھانا
کھا چکے تو ان میں سے ایک نے کہا کہ بھائی اس نے ہم پر احسان کیا ہے اس کو دُنیائے دو۔
دوسرے بزرگ بولے اسے نہیں دُنیائے میں ہلاک ہو جائے گا دین سے دوسرے ہندگ بولے
اس دُنیائے میں دین کے ساتھ دُنیائے کی بھی تو ضرورت پڑتی ہے لہذا دین دُنیائے دونوں سے دو۔
چنانچہ اسی کی دُعا کر دی۔ دیکھئے! ایک وقت کے کھانا کھلانے کی وجہ سے یہ شخص کامیاب ہوا۔

۱۲، ان ہندگن کے پس قول میں دنیا یا دین یا دونوں دینے سے مراد ان کی دُعا کرنا ہو، جیسا کہ آگے صراحت ذکر ہے۔

(۲) اسی طرح ایک عالم نے اپنی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کا ظاہر ذرا گوشہ رسا ہے۔ لیکن بات اپنی جگہ اہل تصحیح سے اوردی کہ ایک شخص کہتا تھا کہ میں نے خدائے تعالیٰ کو دوپہر میں پایہ مراد اس کی اس سے یہ تھکی کہ اس نے کسی وقت وہ پیہ کسی حاجت مند کو دے دیئے تھے وہ تھے صاحب نسبت بزرگ انہوں نے دعا کر دی اوردی وہ کامیاب ہو گئے۔ اسی کو کہتا ہوں کہ مال کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اہل اللہ کے راضی کرنے اور ان کی دعا لینے میں صرف کیا ہو جسے تاکہ انہوں کو دین بھی ملے اور دنیا بھی ملے اور یہ دونوں کام بھی استعمال ہے۔ اور اس کا سبب استعمال یہ ہے کہ اس کو اللہ کی معیت میں صرف کیا جائے۔ ان کے نیک بندوں کی دعا رسانی میں۔ ایک عالم نے نہایت عمدہ بات کہی وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت الداروں ہی نے کی غریبوں نے نہیں کی۔

اس سے معلوم ہوا کہ مال فی کفہ کوئی نئی چیز نہیں برائی اس کے استعمال اور اس سے پیدا ہونے والے ہرے آثار میں ہے مومن کے پاس اگر مال ہو تو سبحان اللہ کیا کہنا وہ اس سے اللہ کی رضا حاصل کرے گا جس طرح حضرت عیسیٰ نے صنوبر لال کو خرید کر کیا، اور جنت خریدے گا مال کے متعلق ہر زمانہ میں لوگوں کو کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔ شیخ سعدی نے گستاخ میں جہاں سعدی ہادی در بیان تو لکھی و در پیشہ کا عنوان قائم کر کے اسی مسئلہ پر اپنا ایک مناظرہ بیان فرمایا۔ ان کا مقابل امیروں کی برائی کرتا تھا، شیخ فرماتے تھے کہ سب مالدار بے نہیں ہیں اور مال کا ہونا بھی بُرا نہیں ہے۔ گفتگو طویل ہے۔ بات بڑھتے بڑھتے ہاتھ پائی کی نوبت آگئی جس کو شیخ نے خود لکھا ہے دشنام داد، تقطش گفتم، گریبانم درید ز خدائش شکستم۔

او در من و من در و فتادہ خلق از پے مادواں و خنداں
انگشت تعجب جہا نے از گفت و شنید ما بدنداں

فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے گالی دی، میں نے بھی اسے سخت سست کہا، اس نے میرا گریبان پھاڑ ڈالا میں نے بھی اس کی ٹھڈی توڑ دی، غرض وہ مجھ میں اور میں اس میں دونوں خوب ختم گھٹا ہو گئے اور مخلوق ہمارے طرف منستی ہوئی و درمی اور ہمارے حالات اور بات چیت معلوم کر کے لوگوں نے تعجب سے دانتوں میں انگلی دے لی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بالآخر ہم دونوں اپنا مقدمہ قاضی کے پاس لے گئے اور اس کے فیصلے پر ہر ضامنہ کی ظاہر کی چنانچہ

قاضی نے جب ہماری حالت دیکھی اور ہماری بات سنی تو فکر کا نہ بچا کیا اور بہت دیر تک غور کیا اور پھر
سراٹھایا اور مجھے مخاطب کر کے کہا کہ۔

”ایک تو انگوں رائیٹا گفت: پریشان جفا و ادب تھی برائے ہر باگشت خاں دست

و باغ خاں دست و بر سر گنج اوست و آسنا کہ در شاہ دست نہ گنج دزم خواہ است

”یعنی سنو! تم نے یہ امیر کی تصویر کی ہے۔ قریب کچھ لوگ جہاں دیکھ لیں ہوتا ہے کانٹا بھی ہوتا

ہے۔ خمر کے ساتھ خمار ہوتا ہے۔ خزانہ پر راس ہوتا ہے اور جہاں در شاہ ہوتا ہے وہیں گھڑاں

مردم خور بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح کہتے کہنے آخر میں کہا کہ مقرران حضرت حق وہ امر او میں جو دوش

سیرت میں۔ اسی طرح وہ درویش بھی ہیں جو تو کج ہمت ہیں والدوں میں سے بہتر وہ شخص ہے جو درویشوں کا غم کھائے

اور عمدہ تغیر ہے جو امیروں کے یہاں نہ جلتے اسکے یہ دولت سخن درویش کی جانب کیا اور امر ہو کی دقتیں بیا

کیں۔ ایک وہ لوگ جو مڑا ہیں۔ ملا ہی میں مشغول ہیں اور ایک وہ جو خواجہ نعمت پھلے ہوئے ہیں اور دست

کم پائے ہوئے ہیں۔ اس طرح دنیا میں سخت دونوں کے ہمارے ہیں۔ اسی مضمون کو قاضی نے بہت

ہی ذرا بڑھاتا دیا۔ کیا شیخ کہتے ہیں کہ قاضی کا یہ قصہ دیکھ کر ہم دونوں نے صلح کرنی اور امضی کے

سہارہ کے لیے ہر ایک نے دوسرے کی پیشانی پر چوم لیا اور بات کو ان دونوں نے ختم کیا۔

مکن زگر دیش گیتی شکایت نہ دیند کہ تیرہ گیتی اگر ہمیں تسن مہر دی

تو انگوں جو دل و دست کام از دستہ بخور بہ سخن کہ دریا کفایت پر دخی

یعنی اسے درویش تو گردش زمانہ کی شکایت نہ کر کہیں کہ اگر تو اسی حال پر رہ جاتا۔ آؤ بخت پر گاہا

امیر جبکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ہاتھ میں مال دیا ہے اور تجھے دل دیا ہے تو پھر خوب کھا اور کھلا تا کہ تیری آخرت

بھیا بن جائے اور دنیا میں بھی کوئی تیری مذمت نہ کرے۔

میں کہتا ہوں کہ شیخ نے قاضی کا فیصلہ چھانقل کیا ہے لیکن اس سے عمدہ بات مجھے معلوم ہوئی

جو خود شیخ سعدی نے ہوتاں میں فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ال خود تو مقصود ہے نہیں بلکہ اس سے چیزیں

خریدی جاتی ہیں تو جب کہ ان اشیاء کی خریداری کے لیے ہے تو کیوں نہ ان اس سے محبوب کا ناز و انداز

ہی خریدے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ محبوب حقیقی کی مرفیات میں ال نہ رہتا اور کمال محبت اس میں ہوتا اور ان کو بھی

غرض میں اوقات آلوگوں کو یہ سمجھانا چاہتا تھا کہ ان اور دنیا اپنی ذات کے لحاظ سے ضرور نہیں ہو بلکہ اس کے

سودا استعمال کو برا کہا جاتا ہے۔ (بشکریہ معرفت حق الہ آباد)

مولانا محمد برہان الدین سبکی

انشورس، فقہی نقطہ نظر سے

(۲)

[اس مضمون کی دوسری اور آخری قسط ہے۔ یہ پورا مضمون سہ ماہی رسالہ اسلام اور عصر جدید دہلی میں شائع ہو چکا ہے۔ محترم مضمون نگار کی نظر ثانی اور بعض ترمیمات کے ساتھ اب الفرقان میں شائع ہو رہی ہے۔]

خلاصہ یہ کہ انشورس اور عقد ربا میں بہ لحاظ حقیقت و صورت اس کا کوئی فرق نہیں نظر آتا جس سے حکم میں فرق کیا جائے گا۔ ان کے درمیان تو فرق تو ہے مگر ان کی معرفت شکوک کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ ایک فرق مقالہ نگار نے بیان کیا ہے۔

”انشورس کو لانے والے افراد پیدائش کے طور پر مجموعی طور پر جو رقم ادا کرتے ہیں، ان ہی رقم افراد کے اس گروہ کو مجموعی طور پر واپس دی جاتی ہے نہ کم نہ زیادہ۔“

اس فرق کا حاصل غالباً یہ ہے کہ معروف سود کے ذریعے ایک طرف انفلاس آتا ہے دوسری طرف بظاہر خوش حالی آتی ہے اور اس طرح دولت کا توازن بگڑ جاتا ہے نیز بغیر محنت کے دولت میں بیکطرفہ اضافہ ہوتا ہے۔ برعکس انشورس کے کہ اس کے ذریعے کسی کو رقم مل جائے تو اس پر اثر نہیں پڑتا۔ اور دولت کی مجموعی سطح (ان افراد کے درمیان) پہلے ہی کی طرح برقرار رہتی ہے۔

لیکن اس فرق کو مصالحت اور حکمت کا فرق تو کہا جاسکتا ہے، علت کا نہیں، حالانکہ حکم کا یہ علت پر ہوتا ہے نہ کہ حکمت پر (دیکھیے اصول علم) اور علت یہاں موجود ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ معروف سود میں صورتوں میں بعض ایسی شکلیں ممکن ہیں جن میں دولت کی مجموعی سطح برابر ہے، مثلاً جھٹیر اور رستم کے درمیان سودی قرض کا معاملہ ہوا، جھٹیر نے رستم کو اس معاہدہ کی بنا پر سود دیا، اصل رقم پر اضافہ کر کے واپس کیے، اس کے بعد رستم کو انصافاً اسے سودی قرض لینے

کی ضرورت پیش آگئی اور اس بار ستم نے اسفند یار کو سود پر یہ ممکن سود کے ادا کیے بعد ازاں اسفند یار کو عیشیدے سود پر قرض لینا پڑ گیا اور اس مرتبہ اسفند یار نے عیشیدے کو اصل رقم پر سود دے پیر بڑھا کر معاہدے کی رو سے دیے۔ اب اس مفروضہ مثال پر غور فرمائیے تو معلوم ہو گا کہ نہ صرف یہ کہ دولت کی مجموعی سطح ان افراد کے درمیان برقرار رہی بلکہ ہر فرد الگ الگ بھی واقعتاً کسی مالی نقصان سے دوچار نہیں ہوا تو کیا اس وجہ سے یہ معاملات سودی نہیں رہے اور جائز ہو گئے؟

رہا یہ کہ انشورنس میں بعض دنیاوی "منافع" اور "سماجی فوائد" ہیں سو اس کا انکار نہیں لیکن خود کرنے کی بات یہ ہے کہ بعض دنیاوی منافع کس حرام معاملے میں نہیں ہوتے؟ اگر کوئی نفع نہ ہو تو وہ معاملہ کیا ہی کیوں جائے؟ اور اسے حرام قرار دینے کی ضرورت ہی کب پیش آئے۔

انشورنس کا جو اثبات کرنے کے لیے سودی معاملات سے مذکورہ فرق دکھانے کے علاوہ عام طور پر "عاقلہ" اور "دیت" کا تذکرہ کچھ اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ جیسے اس پر قیاس کیا جا رہا ہو یا کیا جاسکتا ہو۔ حالانکہ دونوں میں اتنا واضح فرق ہے کہ اس کی موجودگی میں "قیاس" کر لینا سمجھ میں نہیں آتا "ظہور" سے پہنچنے کے لیے دیت اور انشورنس کے درمیان موجود فرق کی سبب تفصیلات نہیں بلکہ جو بہت واضح ہیں ان ہی کے بیان پر اکتفا کیا جائے گا۔

اولین اور سب سے نمایاں فرق تو یہ ہے کہ "قتل خطا کا مجرم" اس کے نتیجے میں خود کچھ نہیں پاتا بلکہ اصل بات یہ ہے کہ "عاقلہ" براہ راست دیا یا واسطہ حکومت (مقتول کے ورثہ کو دیت کی رقم دیتے ہیں) کیونکہ وہ حقیقت اس دیت کا وجوب ہی عاقلہ پر پڑتا ہے جیسا کہ صاحب ہدایہ علامہ برہان الدین مرغینانی (جو دقیقہ پس اور محتاط فقہانہ عبارت نگاری میں اپنی نظیر آپ ہیں) فرماتے ہیں "وقتل الخطاء تجب بہ الدیت علی العاقلة والكفارة علی القاتل" اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ عاقلہ اپنا واجب ادا کرتے ہیں نہ کہ قاتل کا، اور وہ رقم مقتول کے ورثہ کو ملتی ہے، قاتل کو نہیں ملتی یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ مقتول

عقوبت قتل خطا میں فریت نے قاتل کے بجائے اس کے ورثہ و اہل و عیال پریشہ لوگوں پر خوں بہا واجب کیا ہے ان ہی لوگوں کو "عاقلہ" کہا جاتا ہے۔ دیت "خون بہا" کہتے ہیں۔

کے درشت قاتل کے نہ تو دلیل ہوتے ہیں اور نہ اس کے قائم مقام، بلکہ برادر راستہ (یا مقتول کے قائم مقام کی حیثیت سے) دیت کے مالک بنتے ہیں، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے کہ غلطاً قاتل سبب وجوب بنائے ہوئے وجوب مائل پر ہوتا ہے نہ کہ اس پر (شریعت میں اس قسم کی نظیریں اور بھی ملتی ہیں، مثلاً نابالغ بچوں کے صدقہ فطر کا وجوب بچوں کے باپ پر ہوتا ہے اور سبب وجوب نابالغ بچے بنتے ہیں۔)

اس کے علاوہ اور بھی کئی فرق ہیں، مثلاً دیت میں پہلے سے کسی رقم کا ادا کیا ہوا چکا ہو یا بالکل ضرورہ نہیں ہو؟ بلکہ اس بات کا خائب گمان ہے (اور یہی ۹۹ فیصد صورتوں میں ہوتا ہے) کہ اس شخص کو جس کے حرم کے سبب مائل نے دیت ادا کی ہے، عمر بھر اس میں کچھ دینا ہی نہ پڑے۔ اور اگر بالفرض یہ ادا کر چکا ہے یا آئندہ ادا کرے تو ابھی تو جہاں نہ معاہدہ ہے، نہ امانت کی شرط اور جس طرح اس کی ملکیت میں کچھ نہیں آیا، اسی طرح اس میں اس کی دی ہوئی رقم اس شخص کی ملکیت میں بھی نہیں آتی تھی، جس کی غلطاً دیت اس نے ادا کی تھی، لہذا یہاں تبادلے کی ظاہری شکل بھی صرف سے اپنی ہی نہیں لگتی۔ اور اگر بالفرض یہ بھی مان لیا جائے کہ دیت کا وجوب محرم ہی پر ہوتا ہے اور دیت کی رقم مائل، اصلاً اس کو دینے میں تو یہاں معاہدہ بہر حال نہیں ہے بلکہ یہ صورت گویا "اعزہ کے نفقہ کا بار اٹھانے جیسی ہوئی کہ کچھ شلایے کو نفقہ کی ضرورت ہے تو باپ اٹھا رہا ہے، کل باپ کو ضرورت ہو گئی تو بیٹا یا بار اٹھائے گا، ایسے جملہ کوں معاہدہ کہہ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اسے معاہدہ کا نام دیتا بھی ہے تو یہاں عرب عام سے بحث نہیں، شریعت کی اصطلاح سے غرض ہے، کیونکہ شرعاً بڑا کا بچہ اس معاہدہ کی وجہ سے ہوتا ہے جسے "معاہدہ" شرعاً بھی کہا جاسکے (دراصل ہے کہ بڑا ایک خالص شرعی حقیقت ہے اور اس سے بچنا "حق شرع" کی بنا پر ہے۔ اسی لیے ابھی رضامندی سے بھی وہ حلال نہیں ہوتا۔)

اس تفصیل کے بعد دیت "ادۃ انشورنس" میں کوئی ایسی مشابہت نہیں رہ جاتی جس کی بنا پر ایک کے رد میں پر قیاس کیا جاسکے! یہاں ایک اور بات کہہ دینا بھی شاید سب سے سہل نہ ہو، وہ یہ کہ اگر شریعت نے قاتل پر ادا ان ڈالنے کے علاوہ، الگ سے مقتول کے رشتہ داروں پر بھی مقتول کے درشت کی مدد کرنا (مثلاً انجمن رشتہ داروں کا اقرب کو خیر رقم دینا) لازم کیا ہوتا اور اس کا نام "دیت" ہوتا تو "انشورنس" اور "دیت" میں فی الجملہ مشابہت پیدا ہو جاتی، مگر ظاہر ہے کہ شریعت نے یہ صورت تجویز نہیں کی کہ

صہ جیسا کہ بعض علماء نے اشارہ کیا بھی ہے، دیکھیے شامی۔

جس کی ایک مصلحت زندہ شرطوں سے سمجھ میں آ سکتی ہے۔

دیت کے شرعی حکم کی وجہ دگلی پیش انشورنس کی اسکیم پر غور کیا جائے تو ایک قابل توجہ یہ بات نظر آنے لگتی ہے کہ ادھر اسی مقننوں کے ورثہ کو دیت کی خطیر رقم ملی رہا اس کا استحقاق حاصل ہوا، دوسری طرف اگر مقننوں زندگی کا بیمہ کر اچھا تھا، تو ان ہی ورثہ کو وہ رقم بھی ملنی یا ملنی چاہیے جو بیمہ کمپنی معاہدے کی رو سے ادا کرنے پر مجبور ہے اس طرح ان ورثہ کو دوسری طرف سے گراں قدر رقم مل جائے گی۔

اس طرح اس دنیا میں جبکہ اخلاقی قدروں دم توڑ رہی ہیں۔ یہ صورت حال کیا اس نقطہ نظر سے خطرناک نہیں ہو سکتی کہ یہ ورثہ اپنے اس موت کی موت کو اس کی زندگی پر ترجیح دینے لگیں اور اس کی زندگی کے بجائے موت کے خواہاں ہو جائیں۔ سوچنے کا مقام ہے کہ یہ احساس یا خواہش انسان کو کیسی کیسی خرابیوں بلکہ جرائم میں مبتلا کر دیتی یا کر سکتی ہے، پھر جو بھی ایک حادثہ پیش آ جائے متنبہ نہیں ہوگا۔

اس پہلو کے سامنے رکھتے ہوئے ”بیمہ“ کے اصل محرک ”خطر محض“ کا مقابلہ کرنے کے علاوہ دوسرے امکانات اور جذباتی محرکات کے احتمال سے بھی انکار مشکل ہوگا، اس طرح اس اسکیم میں افادہ پہلوؤں کے علاوہ فی الواقع منفی اثرات کے لیے بھی سواظمن کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پہلو بھی نظر انداز نہ ہونا چاہیے کہ جس قسم کے خطرات کو ”خطر محض“ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی عمر بھر یا ان کی متنبہ صورت میں کسی انسانی غلطی یا کم سے کم حیزم و احتیاط میں کسی وجہ کوتاہی سے پیش آتے ہیں۔ اب یعنی انشورنس کر لینے کے بعد ”خطر محض“ پیش آجائے تو یہ مالی نقصان کی تلافی کا مکمل یقین حاصل ہو گیا اور خیر برداشت کر سکنے کا احتمال بھی ختم ہو گیا تو یہ شخص اور زیادہ بے پروائی اور بے فکری اختیار کرے گا یا کر سکتا ہے کیونکہ عام انسانی فطرت یہ ہے پروا اور سہولت پسند واقع ہوتی ہے، جس کا نتیجہ یہ بھی نکل سکتا ہے کہ ”خطر محض“ قسم کے واقعات زیادہ پیش آنے لگیں اور قومی دولت کی تباہی اور اس کے ضائع ہونے کے امکانات بڑھ جائیں، اس طرح یہ علمی دریافت ”اور انکشان“ سماج کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچانے کا سبب ہو جائے اور ”قدر کی نعمت“ ثابت ہونے کے بجائے یہ نعمت کا مظہر بن جائے کیونکہ ظاہر ہے کہ انشورنس براہ راست قومی دولت میں تو کوئی اضافہ آتا نہیں زیادہ سے زیادہ شخصی نقصان کی تلافی کر دیتا ہے سو وہ اس شخص کی حد تک ہو ہی جائے گی تو اس

خود غرضی اور اہل انجاری کے زمانے میں محض قوم کی خاطر کوئی کیوں دل سوزی کرنے لگا۔

اس پر یہ اضافہ اور کر لیجئے کہ اگر یہ خطر محض کسی دوسرے کی غلطی سے پیش آیا دمثلاً کپتان کی غفلت سے جہاز ڈوبا تو اس نقصان رسیدہ شخص کو مثلاً جہاز کے مالک کو بعض ٹکڑوں میں دقاویہ شرمی کی دوسے، ضمان بھی مل سکتا ہے، کتب فقہ میں تفصیل دیکھی جاسکتی ہے، اور انشورنس کرالینے کے بعد اسے یہ کمپنی کی طرف سے لائی نقصان کا پورا اطمینان ہے ہی اس طرح یہ شخص نقصان نہیں بلکہ اپنا فائدہ اسی خطرہ میں سمجھ سکتا ہے (بلکہ سمجھنا چاہیے) تو سودہ زیاں کے اس عالم میں ایسے نقصان نامہ فائدہ کے لیے از خود خفیہ کوشش کر کے خطر محض کا دھوکہ دے گا، کیا بعد سمجھا جائے گا؟ اور اب تو یہ احتمالات، احتمالات نہیں رہ گئے، بلکہ چشم سر کے سامنے واقعات بن کر آ رہے ہیں۔ اس لیے احتیاط اور دوراندیشی کا ایک تقاضہ یہ بھی ہے کہ یہاں خیر کی توقع کے ساتھ ساتھ اس "شر" کا امکان بھی سامنے ہے۔

گزشتہ صفحات میں "انشورنس" اور "بولڈ" کا جو موازنہ پیش کیا گیا ہے وہ صرف اس پہلو کو سامنے رکھ کر کیا گیا ہے کہ معبود خطرہ پیش آ جانے پر پالیسی ہولڈر کو کمپنی کی طرف سے بڑی رقم مل گئی حالانکہ اس نے پریمیم کے طور پر بہت تھوڑی رقم دی تھی اور انشورنس کا وہ پہلو کہ صرف پریمیم تو ادا ہوا مگر کمپنی سے کچھ وصول نہیں ہوا خطرہ پیش نہ آنے کی بناء پر، بلکہ وہ رقم گریا سوخت ہو گئی یا اس کا بدلہ زیادہ سے زیادہ نہ کہا جاسکتا ہے، وہ ذہنی تحفظ ہے جو اسے پریمیم ادا کرتے ہی وصول ہو گیا، اس بات سے اس میں یہ عرض کرنا ہے (قطع نظر اس سے کہ یہ ذہنی تحفظ مال کا بدلہ شرعاً بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں اور اس کی کوئی نظیر ملتی ہے یا نہیں) اور قطع نظر اس سے کہ تعلیق التعلیق بالمخاطرۃ والی صورت پائی جا رہی ہے یا نہیں؟ کہ اس رقم کو "بشرط" کی صورت پر محمول کر سکنے کی گنجائش نکل آتی ہے..... بشرطیکہ پریمیم کی رقم کو کمپنی کی ملکیت میں دیا جانا تسلیم کیا جائے اور کمپنی کے پاس اس رقم کے پہنچتے ہی اس کی ملکیت مان لی جائے، حالانکہ یہ بات یہاں نہیں پائی جاتی، تفصیل آگے آرہی ہے، اور یہہ چونکہ ان معاملات میں سے ہے جو خاص طرح کی شرطیں لگانے سے بھی غیر معتبر یعنی فاسد نہیں ہوتے؟ اس لیے کہا جاسکتا تھا کہ اگر صرف اتنی ہی بات ہوتی تو کمپنی کے لیے اس رقم کے استعمال کی شرعاً گنجائش نکل سکتی تھی۔

یہاں یہ بیان کر دینا شاید نامناسب نہ ہو کہ بعض فقہانے ایسے بہتہ کو نامناسب بتایا ہے جس میں بہتہ کرنے والے نے زیادتی کے ساتھ واپس کی نیت رکھی ہو اور شرط نہ کی ہو کیونکہ شرط کرنے کے بعد تو بالاتفاق

حرام ہے، ان حضرات کا استدلال سورہ بقرہ کی آیت ۲۰۰ "وما آتیتکم من بالکیر بوائی اموال الناس فلا یرجع عند اللہ" سے اور سورہ بقرہ کی آیت ۲۰۱ "ولا تمنن تستکثر منہ" سے ہے۔

اگر انشورنس میں صرف یہی دو ایک قابل اعتراض باتیں ہوتیں یعنی اختلاف کے ساتھ واپسی کی صورت ثبت ہوتی یا محض یہیہ بشرط ہوتا، تو اس کی افادیت کے پیش نظر جو اذ کی گنجائش نکل آتی اور اگر بہت گوارا کر لی جاتی مگر یہیں کہ ادبہا شاید کیا گیا، اس میں بڑے کے احتمال کے ساتھ تھار کا بھی پورا سا ان نظر آتا ہے اور میرے خیال میں اس طرح کے فرق سے بھی تھار کے احتمالات کا سد باب نہیں ہو سکتا جس کا صاحب مضمون نے بہت بسط تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ ان تفصیلات کی افادیت سے انکار نہیں۔ مگر ابھی اس راہ کے بہت سے کانٹے باقی رہ گئے ہیں۔

فاضل مقالہ نگار نے دونوں تھار اور انشورنس کے درمیان ایک اہم فرق یہ دکھایا ہے جسے خود موصوف نے "بنیادی" قرار دیا ہے کہ جس خطر کے پیش نظر انشورنس کرانے والا انشورنس کرانے والا ہے اس کا وجود اور اس فرد سے اس کا تعلق اس کے انشورنس کرانے یا نہ کرانے پر منحصر نہیں ہے بلکہ ہر حال میں پایا جاتا ہے (درا ۱ ص ۶۶ ش جولائی ۱۹۰۲)..... "بر خلاف تھار بانک کے" (ص ۵۷)۔

یہاں پہلی بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس عبارت سے گمان ہوتا ہے کہ مقالہ نگار کی نظر میں تھار اور انشورنس کے درمیان ایک لازمی اور اہم فرق یہ ہے کہ تھار کا خطر ہمیشہ اختیاری ہوتا ہے اور انشورنس کا خطر غیر اختیاری محالاً کہ تھار میں بھی چیز پر ارجحیت کو معلق کیا جائے وہ غیر اختیاری اور مقالہ نگار کے الفاظ میں "خطر محض" قسم کی ہو سکتی ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ تھار سے انشورنس کی مشابہت یا مماثلت کی وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک کی طرح "موقوف علیہ" دوسرے میں بھی غیر اختیاری ہے یا اختیاری، بلکہ اصل مشابہت کی وجہ یہ ہے کہ ایک کی طرح دوسرے میں بھی رقم کا ملنا ایسی چیز پر موقوف کیا گیا ہے جس کا وجود میں آنا نہ آنا کوئی بھی تقین نہیں بلکہ دونوں ہی ممکن ہیں اور فریقین میں سے کسی کے بھی ارادہ و اختیار سے وجود میں آنے والی وہ چیز نہیں ہے اور اس کا وجود بھی غیر تقین ہے اب وہ خواہ حادثہ ہو یا کوئی اور چیز۔

فقہاء تھار اور ایسے معاملات جن میں تھار پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ممنوع ہوتے ہیں کی تعریف عموماً اس طرح کرتے ہیں: تعلیق التملیک بالمخطرہ (درا ۱ ص ۲ ص ۲۴۶ ج ۲ ص ۲۸ البسوط

ان کی ذات سے تعلق ہے یا نہیں؟ یہ بحث ضرورت سے غیر ضروری اور ذاتی ہے کیونکہ یہاں ضرورت اس کی ضرورت ہے کہ موقوف علیہ غیر یقینی ہو اور اس کی کمی و زیادہ جس کے تحت میں ملے یا تو بہت بڑی رقم ملے گی یا ضرورت "شیالی اطمینان" اور وہی محفوظ حاصل ہوگا اس کا اختیاری فعل ہو اس کے بعد یہ دیکھا جائے کہ آگاہ جن فرائض کی توقع ہے ان کا حاصل ہوتا ہے جتنا دین اس بڑی رقم کا ملنا یا نہ ملنا اس کے اس فعل (معاہدہ) کا نتیجہ ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ معاہدہ انشورنس کا نتیجہ ہے اگر اس کا نتیجہ نہ ہوتا تو بغیر اس معاہدہ کے بھی خطرہ پیش آنے کی صورت میں اسے یہ رقم ملنی چاہیے تھی حالانکہ ایسا نہیں ہوتا جسے سبب جانتے ہیں یا لکن یہی صورت قرار میں بھی ہوتی ہے کہ شرط پورا نہ آئی یا اگر ایک مقدار مالی کی دیتا ہے اور اس مال پر غیر معمولی رقم و فائدہ کا ملنا نہ ملنا ایک اور چیز پر موقوف رکھتا ہے جس کا وجود اور عدم وجود روزوں غیر یقینی ہیں ان شرط پورا یا نہ ہونے کا اس کا اپنا ارادی اور اختیاری فعل ہے جس طرح انشورنس کا معاہدہ کرنا ارادی فعل ہے۔

یہاں ایک دوسرے انداز میں تجزیہ کر کے وضاحت کی جاتی ہے۔

تھار پائے جانے کے لیے (فریقین اور معاہدہ کے معاہدہ) عمر آئین چیزیں ہوتی ہیں۔

۱۔ کسی ایک فریق کی جانب سے مثلاً معمولی نقد رقم کی ادائیگی۔

۲۔ دوسرے فریق کی طرف سے بڑی رقم دینے کا پختہ وعدہ۔

یہ "موقوف علیہ" یعنی وہ بات جس کے وعدہ میں آنے یا نہ آنے پر ایک فریق دوسرے کو بڑی رقم دینے کا وعدہ کر رہا ہو تو نہیں دے گا بلکہ پہلے شخص کی دی ہوئی رقم سوخت ہو جائے گی یا اسے ہی بڑی رقم دینا پڑے گی۔

ان اجزاء کی ایک مثال سے وضاحت کی جاتی ہے:

فرنس کبھی "خسر" اور پرویز دو دوست ہیں "خسرو" نے پرویز سے کہا "ہمارا مکان بہت بوسیدہ ہو گیا ہے اب اس کی مرمت میں گریباٹے کا پرویز درجہ کا انجینئر بھی سہنے نے کہا نہیں گریباٹے اس بات پر اتفاق کیا کہ وہ انجینئر کو دو روز دیں گے وہ گریباٹے کو یہ مکان گریباٹے کو پرویز خسر کو دو ہزار روپے دیگا بشرطیکہ خسر پرویز کو انجینئر کو دو ہزار روپے دے۔ اب اگر مکان گریباٹے تو اسے دو روز دے گا (معاہدہ) پرویز کو دو ہزار روپے دے گا اور اگر نہیں گریباٹے تو خسر کی دی ہوئی رقم (دو ہزار روپے) سوخت ہوگی۔

یہاں مکان ہوگا؟ غیر اختیاری بھی ہے اور اس شرط لگانے پر اس کا اگر موقوف نہیں ہے اس کے بغیر بھی اس کے گرنے کا خطرہ موجود تھا تو کیا یہ شکل قمار نہیں کہلاتی گی؟ اس سے صاف معلوم ہوا ہے کہ موقوف علیہ کا موجود ہونا یا نہ ہونا قمار کا سبب اس معاہدے کے بننا ہوتا۔ اس سے پہلے نہیں دیکھیں اب انشورنس کے معاہدے کو اس پر منطبق کر کے دیکھتے ہیں تو یہ صحت ملنے آتی ہے۔
 عدا انشورنس کرنے والا خسرو کی جگہ۔

عکسین پر دینے کی جگہ انشورنس کا معاہدہ کرنا باذی لگانے یا شرط بدینے کی جگہ چھوٹے یہ بھی تو ایک معاہدہ ہوتا ہے،

موت یا وہ حادثہ جس کے نقصان کی کٹائی کی غرض سے انشورنس کرایا مکان گرنے کی جگہ رکھ کر دیکھا جاتا ہے تو قمار کی تعریف صادق آتی ہے۔

عجیب بات یہ ہے کہ قمار کی جو تصویر کشی "مضمون" میں کی گئی ہے وہ ان دونوں پر یکساں صادق آتی ہے چنانچہ یہاں ہم وہی الفاظ بس نام کا اضافہ کر کے پیش کیے گئے ہیں:

"پرویز نے باذی لگا کر یا شرط پر کہ اپنے لیے ایسا خطرہ مول لیا جو پہلے سے موجود نہ تھا یا اگر موجود تھا تو خود اس کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا" اس جگہ پرویز کے بھائے خسرو کو دیا جاتا ہے تو بھی ٹھیک بات سہا ہوگی۔ فرق یہ ہوگا کہ یہاں وہ ہزار کی جگہ دوسو کا خطرہ ہے۔

اب اس عبارت کو انشورنس کی شکل پر منطبق کر کے دیکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہیں بات صادق آتی ہے۔ دیکھیے! "انشورنس کرنے والا" انشورنس کر اگر ایسا خطرہ دیرپیم کے ضائع ہو جائے گا خطرہ

مول لیتا ہے جو پہلے سے موجود نہ تھا یا اگر تھا تو خود اس کی ذات سے اس کا کوئی تعلق نہ تھا: وہ اگر چاہتا ہے انشورنس نہ کرتا اگر وہ انشورنس نہ کرتا تو اس رقم کے نقصان (پولیم کی رقم کے نقصان) کا خطرہ پیش نہ آتا

اس مثال کو الٹ کر انشورنس کرنے والے کی جگہ عکسین کو رکھ کر بھی منطبق کر کے دیکھتے ہیں تو ٹھیک

ہی بات رہتی ہے اس فرق کے ساتھ کہ یہاں خطرہ رقم کے دینے کا خطرہ ہے جبکہ پہلی صورت میں معمولی رقم یعنی پولیم کی رقم کا خطرہ تھا جو تصویر کشی میں ہو سکتی ہے اور بہت بھی

بہر صورت قمار کی تصویر اس میں بھی نظر آتی ہے میں مثالوں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ کسی واقعہ

کافی نفع دہی یا اختیاری ہونا اسی طرح فی نفسہ اس کا نفع یہاں یا نقصان دہ ہونا علیحدہ بات ہے۔

اور اس پر کسی معائنے کو معلق کر دیا جانے کے بعد اب نفع یا نقصان کا سبب بن جانا دوسری بات پہلی حیثیت میں وہ ارادہ یا غیر ارادہ اختیار ہی ہو یا غیر اختیار ہی ناخ ہو یا ضرورہاں اس سے نہیں کوئی ضرر کا نہیں ارادہ اس سے مسئلہ میں فرق پڑتا ہے۔ البتہ دوسری حیثیت (موقوف علیہ ہونے کی حیثیت) یہاں مؤثر ہوتی ہے جو بہر حال فریقین کے ارادہ و اختیار سے قائم ہوئی ہے اب جب اس کی حیثیت موقوف علیہ کی ہو گئی ہو اس میں یہ شان بھی پائی جاتا ہے کہ اس کا مدد غیر نہیں ہے تو اب اس عقد کو اس پر موقوف رکھا جائے گا اس میں تدار کی شان پیدا ہو جائے گی غور سے دیکھا جائے تو انشورنس میں یہی صورت پیدا ہو گئی ہے۔ اس لیے انشورنس اور تدار میں کوئی حقیقی فرق نہیں رہتا اس کے علاوہ اور ہم فرق بیان کیے گئے ہیں وہ سب یا معلوم حکمت کے زمرے میں شامل کیے جانے کے لائق ہیں یا مصروف دالے پہلے سے معلق ہیں۔ حالانکہ تدار کا تعلق ارادے پہلے سے ہے، لہذا ان فرق سے مسئلے کی نوعیت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اور یہاں بھی وہی کہ دینا کافی ہو گا جو رولہ کی تفصیل کے تحت بیان ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔

یہاں ایک بات یہ کہی جاسکتی ہے کہ کہیں "انہار کوئی ایک وجہ نہیں دیکھتی" بلکہ وہ ان ہی سب سے عبارت ہے جو انشورنس کرنے والے ہیں، لہذا کہیں کا ارادہ پیش آجائے تو نقصان کی کوئی لائی اگر ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی شخص اپنا زیادہ و فیض قائم کر کے اس سے تلائی کرے اور یہ بھی کہ کہیں کے "شر" میں سے کسی ایک کا نقصان کرنا کہیں کا نقصان ہے (اس لیے اس کا لینا دینا ظاہری ہے حقیقی نہیں) اس پر یہ عرض کرنا ہے کہ یہ بات اس وقت صادق آسکتی ہے جبکہ کہیں کا کاروبار محض "انشورنس" کے ساتھ مخصوص نہ ہو بلکہ اس میں شریک ان تمام افراد کی ہونے کا وجہ ہو یا ایک یا کم سے کم اس چیز پر کلیتہً کہیں کی تسلیم کی جائے جس کو انشور کرنا گیا ہے ورنہ جیسا کہ سود کی بحث میں عرض کیا جا چکا ہے ان میں کا ہر شخص اسلامی نقطہ نظر کے مطابق مستقل ایک کافی ہے محض انشورنس کرنے سے اس کی یہ اندازہ دہی حیثیت ختم نہیں ہو جاتی چنانچہ نقصان ہو جانے کے بعد رقم کا مطالبہ کتنے وقت اس کی یہ حیثیت بہت نمایاں ہو جاتی ہے۔

یہاں ایک بات اور بھی صاف کر دینے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ اگرچہ بیم کی رقم کا کہیں کو ایک تسلیم کیا جائے یا اگر مالک تسلیم کیا جائے تو پھر کہیں ان دونوں شرع اس پر مجبور نہیں کی جاسکتی کہ وہ رقم

بیحد کہنے والوں کی گواہی کرے اور اسے کسی دوسرے کو شیخ سے بھی نہیں روکا جاسکتا کیونکہ گھنٹی کے مالک نے ہی
 جاننے کے بعد کسی کا کافی حق اسی تھا۔ نہ وہ رقم پر رہتا ہی نہیں۔ اس طرح انشاء نفس کی بنیاد ہی ختم ہو جاتی ہے اس
 سے علاوہ کہیں کو مالک مان لینے کی شکل میں ایک یہ بھی جیسے غریب مسرت ان لہجہ نہ جانے گی کہ سب
 مالک بنائے جائے ہیں۔ یہی تحقیقی طور پر مالک بننے والا کوئی نہیں کیونکہ کہیں تو ان میں سب پر یہم اور کہنے
 والوں سے عبادت سے یہ کہ ہر ایک فقیر ایک دوسرے فقیر کو مالک بنا رہا ہے۔ انہی ہی رقم کا کہنے کہ
 یہیم کی تعداد کچھ ہوتی ہے جتنی کہ وہ دوسرا ہے۔ اس طرح یہ سب لغو اور ایک راستہ نفس کے
 مرکب قرار پاتے ہیں۔ ان مخلوق عقل و شرع یا ان کے لازم آنے کی وجہ سے ہوتی ہاں یہیم اور کہنے والے
 کے ایک میں تسلیم کر لیا گیا تھا کہ وہ اپنی اس رقم کا مالک بنا رہا ہے لہذا یہ درست نہیں ہو سکتا تو اب
 بات اسے بغیر چارہ نہیں کہ یہیم اور کہنے والے کہیں کے کارکنوں کو مالک نہیں بلکہ اپنا دیں اور
 تباہ ہونے میں اور ہر شخص ان تباہیوں کہنے والوں میں شرط طور پر تصرف کا اختیار دیتا ہے کہیں
 کی شرائط تسلیم کر لینے کا یہی مطلب ہے، اور کہنے والوں میں کسی دوسرے کو بلا عوض استعمال اور تصرف کا حق
 دینا عاریت کہلاتا ہے۔ زمین فقہی اصطلاح میں اور وہ یہ یا غلہ وغیرہ میں تصرف یعنی استعمال کا حق
 دینے یعنی عاریت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اصل چیز اتنی ذلیل ہے کہ نہ اسے باقی رکھنے ہوئے اصل
 فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اس کا استعمال حقیقی یہی ہے کہ اسے خرچ کیا جائے۔ اور اصل مالک کو
 اس کا بدلہ دیا جائے۔ غرض کہ حقیقت یہ ہے کہ اصل یہی ہے یعنی وہ یہ یا غلہ وغیرہ کی عاریت کا نام اصطلاح
 میں فرض ہو گیا ہے اور دوسری ایسی چیزوں میں کہ جن کی ذات کو باقی رکھتے ہوئے فائدہ اٹھایا جاسکتا
 ہے اس کا نام عاریت ہی رہا۔

چنانچہ فقہاء نے اس کی تصریح کی ہے کہ فرض در تحقیق عاریت ہے مثلاً ملک العلماء و علماء کا ثانی
 فرماتے ہیں: ان الاقراض اعارة لامبادلة الا ترى انه لا يلزم الاجل فيه لمكان العارية
 ولما كان عبادلة للزم فيه الاجل یعنی فرض دینا عاریت کے طور پر دینا ہے حق نہیں ہے کیونکہ اس میں عاریت
 کے اثرات ہیں حق کے نہیں مثلاً یہ کہ اس میں اگر کسی کی تعمیر کر دی جائے تو وہی وہ لازم نہیں ہوتی
 حالانکہ اگر کوئی باقی تو ضرور لازم ہو جاتی ہے۔ یہاں میں تو یہ بات بہت واضح طور پر لکھی ہے۔ و
 عاریة الدار والحد والدنا نذر والمكبل والموزون والمعد ودقرض لا الا اعادة تملک المنافع ولا يمكن

الانتفاع به الايات فلا تك عينها۔ لان من قضيت الاعارة رد العين فاقبم رد العنل مقامه ۳۲
یعنی دسہم دینہ اور اس کے علاوہ تمام ایسی چیزیں جو دولت یا آپ ادہ گشت سے بچی باقی ہیں ان غلہ جات
وغیرہ ان کی عماریت کا نام قرض ہے کیونکہ عاریت نام سہ اپنا چیز کسی دوسرے کو فائدہ اٹھانے
اور استعمال کا حق دینے کا ایک فنڈ ہے اور دوسری رکھانے پینے کی چیزوں نیز دسہم دینہ کا استعمال اور ان
سے پہلی ذائدہ اٹھانا انھیں خرچ کیونکہ غیر ممکن نہیں۔ اس لیے دسہم کے وقت جو ان سے اصل چیز کی دسہم
کے اس کا بدلہ واپس کر دینا کافی سمجھا گیا۔

حاصل کلام یہ کہ کمپنی کے پاس تمام نمبر ان کا وہ پہلے قرضہ کے طور پر جمع ہے اب اگر وہ کسی نمبر کو
انشورنس کرانے والے کو کچھ دیتا ہے تو گویا اس کا قرض واپس دیتا ہے۔ اگر اس مقدار سے زیادہ دیتی
ہے جو وہ نمبر اور اگر چاہے تو وہ قرض اضافہ کے ساتھ واپس کرتی ہے (میں کی تفصیل گزری چکی ہے) اور نہ کوئی
بالا نہیں ہے یہ بات صاف نہ ہو رہی تھی ہے کہ اس کی حیثیت ہر شمار ایک کی طرف سے اس کے ساتھ کے
بقدر وکیل کی ہے لہذا اب اگر وہ کسی کو اس کے اصل سے کچھ زیادہ دیتی ہے تو اس زیادتی سے وہ نیا بات کرتی
ہے ان تمام شمار کا اس کے لئے کہ وہ چاہے کہ اس کے لئے یہ بھی یہ بیان نہیں تھا کہ اس طرح
کی زیادتی کے ساتھ قرض کی رقم واپس کریں تو ان کے ان کے لئے کہ ان کے لئے یہ بیان نہ ہوگا۔
لکھنؤ میں جمع کے مسئلے کے لئے ان کے لئے یہ اور نہ ان کے لئے یہ اصول ہے

یہاں فقہانیہ بات ہے کہ معلوم ہو چکی کہ اگر اس وقت میں ان کے دایہ ہاتھ وقت اس شخص کی حیثیت
منظر و ہر قسم کے امور کی اس کی اسے نامزد نہیں ہے اور نہ ہی اس کی علیہ و لولہ کا ایسا ہر شخص میں جمع ہونا
لازم ہے جو فقہان و امام کے بھی خلاف ہے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی وجہ ہے۔

ان تفسیرات کے بعد میرا بحث کی ضرورت نہیں رہ جاتی نہ بہتر تحفظ آں لاکھ تفسیر یا نہیں؟ اور
محض ذہنی تحفظ کے لئے ان مال رکھنا ضرر عا جاز ہے یا نہیں؟ لیکن آں اگر دنیا شایہ دنیا ہو کہ ایسے تحفظ
اور لینان کا جو یہ کہ ہیں شریعت میں انقلاب ملحق اس کے یہ کیا فرق کی اجرت سے فطیر لانا
مفہم کہ خیر ہو کہ کیونکہ وہاں فرق ذہنی تحفظ نہیں ہے نہ جو جہاد کا جس سے وقت ہے اور محنت ہے اور ان
میں سے ہر بات حیرت کا استحقاق اور ان کا بہا بہنے کی صلاحیت رکھتی ہے بر خلاف یہاں کہ
ان میں سے کوئی بات بھی نہیں اپنی جہاد بلکہ اگر غور کیا جائے آں تحفظ کا سراسر مال سے جزا نظر آئے گا

تو گویا یہ اس تحفظ کی اجرت نہیں بلکہ اس مال کی ہنگامی فیس ہے جس کا حاصل ہونا متوقع ہے۔ اس تجربے کے بعد تو اس کے رہنے میں کوئی شبہ نہیں رہ جاتا! دیکھو کہ مولانا انٹرسٹ کو مال کا کرایہ کہا جاتا ہے۔
 بعض لوگ اسے کفالت سے تشبیہ دیتے ہیں مگر وہ بھی صحیح نہیں، لیکن اگر بالفرض اس میں اور کفالت میں کوئی مماثلت ہو بھی تو محض کفالت کرنے پر اجرت دینا کیا مشروع ہے؟ اور اگر بالفرض کسی قسم کی کفالت میں اجرت کی گنجائش نکل بھی آتی ہو تو بھی ایسی صورت میں جبکہ "شیئ کفول" اجرت کے ہم جنس ہو اور اہل ربوہ میں سے بھی ہو، کسی طرح یہ اجرت جائز نہیں ہو سکتی۔

اب صرف ایک بات یہ قابل ذکر رہ جاتی ہے کہ کہا جاتا ہے انشورنس کے بہت سے منافع ہیں، سماجی، اقتصادی، تجارتی وغیرہ۔ سو اس کا جواب اوپر کہیں گز چکا ہے کہ بعض دنیاوی منافع کا ہونا اعلان ہو جانے کا لازمی سبب نہیں ہوتا۔ قرآن و حدیث سے مشروع طور پر جن چیزوں کا حرام ہونا معلوم ہے ان میں بھی کیا بعض منافع نہیں ہیں؟ ام النجاشی، شراب، اور فساد کی جرہ جو سے تک میں بعض منافع دنیویہ موجود ہونے کا ثبوت قرآن مجید سے پیش کیا جاسکتا ہے۔ لیکن آخرت کی مسفرۃ (اتم) کی وجہ سے انہیں حرام قرار دیا گیا۔
 اس سلسلے میں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ جس "بیشتر دجوس" کی حرمت کا قرآن مجید میں صاف اعلان کیا گیا ہے اس کے بارے میں بعض قابل اعتماد مفسرین نے نقل کیا ہے کہ نذول قرآن کے زمانے میں عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ اس کے ذریعے جیتی جانے والی رقم بیعتنے والا اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا تھا، بلکہ فقرا پر اس رقم کو تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ اب غور کیجئے کہ جوئے کے ذریعے بظاہر کتنا اچھا اور نفع رساں کام ہوتا تھا، مگر اس کے باوجود وہ حرام کیا گیا۔ اس مثال سے یہ اصول بھی ثابت ہوتا ہے کہ محض مقصد کا اچھا ہونا اعلان ہونے اور مشروع کیے جانے کے لیے کافی نہیں، بلکہ ذریعے کا بھی اچھا ہونا ضروری ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مقالہ زیر بحث میں پیش کردہ انشورنس کے تجربے سے اس کے اندر بڑا احتمال کے احتمال کی نفی نہیں ہوتی۔ اور جتنے فرق بیان کیے گئے ہیں وہ حکم میں فرق کہنے کے لیے کافی نہیں معلوم ہوتے۔ اس کے علاوہ بھی بعض اور باتیں ایسی ہیں جنہیں یہاں ذکر کیا جاتا تو شاید مناسب نہ ہوتا مگر چونکہ یہ معروضات دلیسے ہی انداز سے سے زیادہ طویل ہو گئیں اس لیے اتنے

مذہب "بیشتر دجوس" نے اتم کے عام معنی میں جو دنیا و آخرت دونوں کی مسفرین مثال ہیں۔

پیش کیا جاتا ہے۔

آخر میں ایک بات یہ کہدینا بھی مناسب معلوم ہوا ہے کہ انشورنس کی اسکیم کی ایسی عملی شکل بھی ممکن ہے جس میں یہ شرعی قباحتیں نہ ہوں، مگر اس کا پیش کرنا تفصیل کا تقاضا رکھتا ہے اور فرصت کا بھی۔

حوالہ جات :-

- ۱۔ اسلام اور عصر جدید، ص ۵۲، شمارہ اپریل ۱۹۷۲ء
- ۲۔ بخاری ج ۱ ص ۲۹۲، مسلم ج ۲ ص ۲۶، الفاظ حدیث، مسلم شریف سے لیے گئے ہیں۔
- ۳۔ تقریباً تمام حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے مثلاً ترمذی ص ۱۶۹ ج ۱، مسلم ص ۲۴، ۲۵ ج ۲، مطبوعہ، صبح المطایح دہلی، المبسوط ج ۱۲ ص ۱۱۰۔
- ۴۔ ہک کا حکم حدیث میں موجود ہے۔
- ۵۔ ربوہ کی علت کے بارے میں فقہاء کے اختلاف، اور کون سا وصف کس کے نزدیک علت ہے؟ اس سب کی تفصیل کے لیے دیکھئے عمدۃ القاری شرح صحیح البخاری ج ۵ ص ۴۹۰، ۴۹۱، مطبوعہ دارالطباعة العامہ (فتح القدیر ج ۵ ص ۲۷۶، مطبوعہ الکبریٰ الامیریہ مصر، شرح مسلم للذہبی ج ۲ ص ۲۵، ہدایہ ثالث ص ۶۱، ۶۲.... (امین کمپنی دہلی)
- ۶۔ حجة اثربالفتح ج ۱ ص ۴۴، مطبوعہ خیر مصر
- ۷۔ ترمذی وابن ماجہ بحوالہ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۵۲۔
- ۸۔ بخاری ج ۱ ص ۲۶۰۔
- ۹۔ قرآن مجید سورۃ بقرہ آیت ۲۷۹۔
- ۱۰۔ ابن ماجہ ہیضی بحوالہ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۴۶۔
- ۱۱۔ ابن ماجہ، دارمی بحوالہ مشکوٰۃ ج ۱ ص ۲۴۶۔
- ۱۲۔ ہمارے موضوع سے متعلق رہا کی دو مشہور قسموں میں سے صرف ایک قسم یعنی "ربا الغنفل" ہے، لہذا یہاں اسی کی تعریف اور تنقیح پیش کی جا رہی ہے۔ دوسری قسم "ربا النیتہ" سے اس وقت ہمیں سروکار نہیں، اس لیے یہاں اس سے تعرض نہیں کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ لفظ "ربا" کا اطلاق صلح سے ہوا ہے، نہ ربوہ، نہ بی،

۱۲۔ اس سبب کی تفصیل کے لیے دیکھیے عمدۃ القادی شرح صحیح البخاری جلد پنجم از ص ۲۹۰ تا ۲۹۵۔ شرح مسلم للنووی جلد ثانی از ص ۲۴۱ تا ۲۴۷۔ دیگر مشروح حدیث و کتب فقہ اسلامیہ تعریف فقہ کی مشہور کتاب تہذیب الاعصار (مستن در مکنار) سے ماخوذ ہے۔ ساتھ ہی بعض "دوسری متبرکات" میں بھی پیش نظر ہیں جن کے مشتملات کی امرکا رعایت کرنے کی بھی مذکورہ تعریف میں کوشش کی گئی ہے مثلاً برائع الصنائع ج ۵ ص ۱۸۲، و المصنوعات ج ۲ ص ۱۵۸-۱۶۰۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے مرجع عند قول کے لیے دیکھیے بخاری ج ۱ ص ۲۹۱۔

۱۳۔ "بڑا" کی تفصیلات کے لیے جن حوالوں کی نشان دہی کی گئی ہے۔ تقریباً ان سب میں یہ حکم بھی مذکور ہے۔

صحیح مسلم ج ۲ ص ۲۰۵۔

وہو ایضاً

۱۴. رد المحتار ج ۵. ص ۳۳۹. کتاب البیض والدمغنی ج ۱۲. ص ۵۴.

۸. امتحان الالبصار والبصائر بترتيب الاشياء والاشخاص ص ۳۸ مطبوعه مصر

۱۴. تشریح مسلم بن حذیفہ ج ۲ ص ۲۰ مکتوبہ فی شرح المطالع الدلی.

۲۰۰ اسلام اور عصر جدید ص ۵۸ شماره ج ۱ لائی ۱۹۷۲ء

۲۲۔ ہر ایہ جلد رابع ص ۵۸۴ (مکتب خانہ رحیمیہ دیوبند)

۲۲۔ مقالہ نگار نے اپنے مقالے کے شروع میں خطرات کی دو قسمیں بیان کی ہیں (۱) کاروباری خطر (۲) خطر محض۔ اس دوسری قسم کے خطرات سے اپنے بارے میں کے ذریعے پوچھنے والے نقصان کا لافنی کی غرض سے ہی اشتہار کیا گیا ہے۔ خطر محض کی تعریف سویمون نے یہ کی ہے: "جن کے پیش آ جانے سے صرف نقصان کا اندیشہ وابستہ ہے۔ نفع کی امید کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔" (اسلام اور عصر جدید، ص ۵۴۔ ۵۵)۔

مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

تَحْرِیثِ نَعْمَتِ

کیا دیکھا — کن کو پایا

حکیم الامت حضرت تھانوی قدس سرہ (۴)

حضرت محمد تقی الامت کو وفات سے نزدیک سال پہلے کی بات ہے، کافی عرصے سے حضرت کی علالت اور مزاج کی ناسازی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ناپیز ماقم سطور نے زیارت اللہ عبادت ہی کی نیت سے تھانہ بھون کا سفر کیا بریلی سے سہارن پور پہنچا وہاں سے تھانہ بھون جانے والی چھوٹی لائن کی ٹرین کے ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ اتفاق سے وہی ڈبے میں دو صاحب ادب بھی تھے جو حضرت کی زیارت ہی کے لیے جا رہے تھے ان میں ایک راجہ بھور کے کسی کالج یا اسکول کے استاد تھے جن کو میں نے اس سے پہلے بھی کئی بار تھانہ بھون میں دیکھا تھا۔ — حضرت حکیم الامت سے معیت تھے اور خاص وجہ کا حلق رکھنے والوں میں سے تھے۔ انوس ہے اس وقت تھے ان کا نام یاد نہیں آیا۔ — دو سبے صاحب جوان کی رفاقت میں جا رہے تھے غالباً سیولہ اسٹریٹ بھور کے ایک مولوی صاحب تھے یہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ تھے اس ساج پہنچی ہی دفعہ حضرت کی زیارت کے لیے تھانہ بھون جا رہے تھے۔ حضرت نے جلالی مزاج کے بارے میں جو عام فہرت ہمارے حلقہ میں بھی تھی،

یہ مولانا صاحب اہل کی وجہ سے بہت خائف تھے اور ان کے رفیق ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ شہرت باطل غلط ہے۔ حضرت کے مزاج میں کبھی شفقت ہے۔ ہاں اہل اصولیوں اور بے عنوانوں سے حضرت کو تکلیف و ناگواری ہوتی ہے۔ احساس کی وجہ سے کبھی مزاج میں برہمی بھی آجاتی ہے۔ ان کو بتا رہے تھے کہ آپ بس ان چند باتوں کا لحاظ رکھیں۔

مجھے چوں کہ ہمیشہ حضرت کی عنایتوں اور شفقتوں ہی کا تجربہ ہوا تھا۔ اصاب نے بارہ میں یہ بھی خوش گمانی تھی کہ حضرت کے مزاج کو میں نے سمجھ لیا ہے، اس لیے خواہ مخواہ میں بھی ان کو وہی صاحب کا ۱۶ لائق بن گیا۔ اور حضرت کی عنایتوں، شفقتوں کے تجربے ان کو سنا کر سلین کرنے لگا۔ اور حضرت کے کسی بڑے مزاج والے سمجھتیافتہ کی طرح ان کو شور سے بھی دینے لگا۔ لیکن غصہ ہی وہی درجہ نقاہت بخون پہنچ کر اپنی حقیقت معلوم ہو گئی۔

ظہر کی نماز جماعت سے ذائقہ میں نہ تھی اس سے پہلے حضرت سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ حضرت جب نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے اپنی نشست گاہ کی طرف جانے لگے تو ابھی حضرت صحنِ مسجد ہی میں تھے اور سخت ضعف و نقاہت کی وجہ سے حضرت کے قدم بہت ہی آہستہ آہستہ اٹھ رہے تھے کہ لمحہ سے یہ تیز سوز ہو گئی کہ بھائی اس کے اس کا انتظار کرتا کہ حضرت اپنی نشست گاہ پہ پہنچ کر اطمینان سے بیٹھ جائیں۔ فرط شوق سے راستہ ہی میں حضرت کے سامنے آکر سلام عرض کیا اور مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیے۔ حضرت نے ہنسنے لگا۔ مصافحہ نہ فرمایا لیکن ساتھ ہی بڑے مظلومانہ انداز سے فرمایا۔

بیارہ تو رحم کھا چاہئے

حضرت کے ان الفاظ سے اس وقت حل کی جو کیفیت ہوئی اور اپنی جتنی بھی احساس سے قلب پر جو رحم پڑا اس کو غفلتوں میں ادا نہیں کیا جاسکتا۔ یہ عیسائیوں میں اپنی غلطی کے احساس اور اس سے ہیدا ہونے والے تاثر میں ڈوب گیا۔ حضرت خانقاہ کی سہمدی میں اپنی نشست گاہ پر جا کر تشریف فرما ہو گئے، دو کمرے بگ بھی مجلس کے معمول کے مطابق بیٹھ گئے۔ میں نے بھی اس طرح بیٹھا کہ حضرت کی نظر نہ پڑے۔ حضرت نے حاضرین پر نظر ڈالی اور میرا نام لے کر فرمایا کہ "میرا خیال ہے کہ وہ سب سے میں نے عرض کیا۔ حضرت میں حاضر ہوں حضرت نے بڑی شفقت اور عنایت کے ساتھ تریب پلایا اور ہاتھ برابر میں بیٹھنے کے لیے حکم فرمایا۔ مجھے تعمیل کرنی پڑی لیکن جیسا کہ چاہئے تھا۔ اس کے غالباً

مذاہب کا حضرت نے فرمایا بے تکلف آرام سے بیٹھئے۔ اس کمرے میں اشراف ہو گا۔ میں نے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ لیکن اپنی غلطی اور بے تمیزی کا بے حد اثر تھا۔ حضرت نے غالباً اس کے ازالہ ہی کے لیے اس دن کی مجلس میں اس نالائق پر بہت ہی غیر معمولی عنایت مبذول فرمائی۔

جب عصر کی اذان پر مجلس ختم ہوئی تو قیام کے بارے میں دریافت فرمایا۔ میں نے عرض کیا آج رہوں گا کل واپسی کا ارادہ ہے۔ فرمایا کہ آج کل میں بیماری اور ضعف کی وجہ سے صرت ظہر اور عصر کی نمازیں یہاں (خانقاہ کی مسجد میں) پڑھتا ہوں۔ مغرب، عشاء اور فجر کی نماز میں نہیں آتا۔ اگر طبیعت اچھی رہی تو میں مغرب کے بعد آپ کو اطلاع کر دوں گا۔ آپ کا جی چاہے تو اس وقت گھر پر ہی آجائیں۔ عجیبے بے مایہ اور ذلیل آدمی پر عنایت و شفقت کی یہ آخری حد تھی۔ نہ نہ جہاں تک معلوم ہے بہت ہی خاص تشبہاتی صورتوں کے علاوہ حضرت کا یہ معمول بالکل نہیں تھا۔

میں نے مغرب کی نماز خانقاہ کی مسجد میں پڑھی جب نوافل سے فارغ ہو ہوتا ہوا جیل احمد تھادی شریف لائے اور مجھ سے فرمایا کہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ میری طبیعت اس وقت اچھی ہے اگر آپ کا جی چاہے تو میرے پاس آجائیں۔ میں حاضر ہو گیا۔

حضرت ایک تخت پر تشریف فرما تھے۔ اس کے بالکل برابر میں پلنگ تھا، جو تخت سے قریباً ایک باشت اور پچارہا ہو گا۔ سر ہانے ایک بڑا سا ٹیکہ بھی لگا ہوا تھا۔ میں حاضر ہوا تو حضرت نے مجھے اس پلنگ پر بیٹھنے کی لیے ارشاد فرمایا۔ مجھے یہ بات اپنے لیے کچھ غلامت اور مبہوم ہوئی کہ میں حضرت سے بلند جگہ پر بیٹھوں اس لیے مجھے کچھ تامل ہوا۔ حضرت نے محسوس فرمایا اور پھر پلنگ ہی پر بیٹھنے کے لیے فرمایا، مجبوراً تعمیل کی قریباً ایک گھنٹہ یہ حاضری نصیب رہی طبیعت کی نارسازی اور سخت ضعف و نقاہت کے باوجود ارشادات کا سلسلہ مسلسل جاری رہا۔

اس زمانے میں میرا حافظہ ایسا تھا کہ اگر مدعا دن کے بعد بھی اس صحبت کے ملفوظات قلمبند کرنے کی کوشش کرتا تو بڑی حد تک حضرت ہی کے الفاظ میں قلمبند کر لیتا۔ لیکن اس وقت یہ اندازہ نہیں تھا کہ کچھ مدت کے بعد حافظہ میں اتنا فرق پڑ جائے گا۔

اس مجلس اور اس صحبت کا ایک ملفوظ اتنا کہ ابھی طرح یاد ہے لیکن اب روایت بالمعنی ہی ہو گی۔ سلسلہ کلام میں اپنی اصول و اذواق کی پابندی کی عادت کے بارے میں فرمایا کہ بعض

مہربان دوستوں کو اس سے شکایت نہ ہوتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں دوسروں کی رعایت نہیں کرتا
 حالانکہ میں اپنے نزدیک رعایت کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ ہاں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اپنے اصول و اوقات
 کی بھی حقاً الوسیع پابندی کروں۔ اس سے کام میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں یہ واقعہ بیان فرمایا
 کہ ایک دفعہ حضرت مولانا محمد حسن صاحب دیوبند رحمۃ اللہ علیہ جو میرے استاد تھے تشریف لائے
 میرے ہی یہاں قیام تھا۔ میں ان دنوں میں (شنوئی شریف کی شرح) ”کلیہ شنوئی“ لکھ رہا تھا اور اس
 کا ایک وقت مقرر کر لیا تھا۔ لکھنے کی جگہ بھی مقرر تھی جب اس کے لکھنے کا وقت آیا۔ تو میرے دل میں
 اس کا تقاضہ پیدا ہونے لگا، پہلے تو میں نے سوچا کہ آج ناغہ کر دوں پھر خیال ہوا کہ دل ادھر لگا رہے گا۔
 اور اس کا وقت گزر جانے کے بعد بھی دل پر ناغہ کا اثر رہے گا اور جیسی یکسوئی اور فراخ قلبی کے ساتھ
 حضرت کی خدمت میں بیٹھنا چاہیے وہ بات نصیب نہ ہوگی تو میں نے طے کیا کہ حضرت مولانا سے اپنا
 حال عرض کر دوں۔ پھر جو زادیں اس پر عمل کر دیں انچھانچھ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ میں شنوئی شریف کی
 شرح لکھ رہا ہوں اور اس کے لیے یہ وقت مقرر کر لیا ہے عادت کے مطابق ہفت بجائیں اس کا
 تقاضا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی دل آزادہ نہیں کہ حضرت یہاں تشریف فرما ہوں اور میں کسی کام
 کے لیے الگ کچھ بیچ جاؤں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس وقت جا کر دیکھو اس کے بعد میں نے سوچا کہ بتنی
 دیر میں جیسے جیسے لکھتا اتنے وقت میں حضرت کو کیا ضرورت پیش آسکتی ہے جو کچھ سمجھ میں آیا اس کام میں
 انتظام کیا پھر ایک عزیز کو جو میرے نزدیک فہیم بھی تھے سب سمجھایا اور ان سے کہا کہ میری دہائی تک
 وہ حضرت کی خدمت میں رہیں اس کے بعد میں کلیہ شنوئی لکھنے چلا گیا لیکن اس دن صرف ایک شعر کی
 شرح لکھی اس سے آگے لکھنے کے لیے خود دل آزادہ نہیں ہوا اور جلدی ہی حضرت کی خدمت میں
 آگیا۔ حضرت نے دریافت فرمایا کہ اتنی جلدی کیوں آگئے۔ میں نے عرض کیا کہ بس ایک شعر کی شرح
 لکھ کر دل کا تقاضا ختم ہو گیا۔ اس کے آگے لکھنے کے لیے دل ہی نہ چاہا اس لیے چلا آیا۔
 اسی سلسلہ کلام میں اس سہ کار کے بارے میں ایک بات ایسی ارشاد فرمائی جس کا مہر و
 میں اپنے کو کسی طرح نہیں پاتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے حضرت کی زبان کی برکت سے
 وہ چیز نصیب فرمادے وہاں علیہ بعزیز۔

اس دفعہ کی صافری میں حضرت قدس سرہ کے جو خاص انخاص اور غیر معمولی عنایات نصیب ہوئیں، میرا خیال ہے کہ سب اس کا طفیل تھا کہ مجھ سے ایک بے تیزی سرزد ہوئی جس پر حضرت نے یہ فرما کر کہ — "بیار پر تو جسم کھانا چاہئے۔" معلمانہ تنبیہ فرمائی جس سے مجھے اپنی غلطی اور بے تیزی کا شدید احساس ہوا۔ اور میں اس احساس و تاثر میں ڈوب گیا، حضرت نے اس کے ازالہ کیلئے اور میری تطبیق خاطر کے لیے یہ غیر معمولی فائزیت فرمائی اس طرح اپنی ایک غلطی اور بے تیزی بھی اتنے عظیم خیر کا وسیلہ بن گئی۔

واقعہ یہ ہے کہ کریمانہ اخلاق تو بس ان اشد المل ہی کا حصہ ہے اشد تحالی
تخلص ابا خلل اللہ کی نعمت کا کوئی حصہ اس سے کار کو بھی نصیب ہو سکے۔

الفقار کی خاص اشاعت

قریباً ڈیڑھ سو صفحات کی کتابت بھی ہو چکی ہے اب اندازہ یہ ہے کہ اس کے صفحات
تین سو کے قریب ہو جائیں گے خدا کرے کہ پورا کاغذ فراہم ہو جائے اس میں چالیس
کے قریب مختلف النوع اصلاحی تبلیغی علمی تحقیقی مضامین ہیں۔

سب سے زیادہ تعداد ان مضامین کی ہے جو ان مشرکانہ رسوم و بدعات سے متعلق ہیں جو ہندوستانی
مسلمانوں میں رائج ہیں ابتدائی دور میں "انفستان" کا یہ خاص موضوع رہا ہے۔ اس کے علاوہ فاضل
تعداد ایسے مضامین کی ہے جن کا تعلق مسلمانوں کے بگڑے ہوئے قومی مزاج سے ہے جس کے نہایت خطرناک
اور خون رلانے والے مظاہرے ان کے آپس کے سیاسی اختلافات خاص کر انکس کے موقع پر ہوتے تھے
انہوں کو کہ اس کے بدترین نتائج سامنے آ جانے کے باوجود اب تک مسلمانوں کو احساس نہیں ہے کہ ان
کے نا عاقبت اندیش لیڈروں اور اہل فہم نے کیسا زہر ان کی زندگی میں بھر دیا ہے ان مضامین میں
مہرت کا بڑا سامان ہے۔ امید ہے کہ اس کے بعد وہ شہرہ میں ہم تنبیہ کے مضامین کی تفصیلی فہرست شائع کر دیں گے۔
الضرفان کے مستقل خریداروں کو یہ بہرہ خیر، ادبی کے حساب ہی میں پیش کیا جائے گا دوسرے

حضرت کے لئے اس کی قیمت پانچ روپے ہوگی
ظلم دفتر انفستان پھری روڈ لکھنؤ

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

(Transport Contractors)

112, BHANDARI STREET, (CHAKLA)

BOMBAY-3

پیٹ میں بھاری پن اور سینے میں جلن سے
جلد آرام کے لیے

پچنول

پچنول پیٹھ کے درد، کھنکھارے، سہارا، جلن، اکنی، جھکڑ
کی اور کھانے کے بعد طبیعت کی تسکین و فروغ دینے والا
نارے مفید ہے۔

انگریزی

Monthly

ALFURQAN

Kutchery Road,
Lucknow U. P.

VOL. 41 NO. 9

OCTOBER, 73

Phone No. 2547

4L

January 74

ROLEX

OMEGA
WEST END**CITIZEN****SARGENT****FAVRE-LEUBA****ROAMER**

روس

اومیگا

ایسٹ
وسٹ

سی زن

سار
جنت

فیو لو با

روم

مکتہ المکرمہ و مدینۃ المنورہ میں

حج و زیارت کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت

عسرس بوتو پاک محل کے

کسی بھی شوروم میں تشریف لا کر ہم

قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارہا بیت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالے دوست اہباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل۔ المکتہ المکرمہ